

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ
بلاشبہ قرآن نہایت سیدھی راہ دکھاتا ہے

تَفْسِيرُ

هَذَا الْقُرْآنُ

ان شاء اللہ یہ تفسیر آپ کو قرآن کریم سے بہت قریب کرے گی

جلد سوم

تالیف

حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب النور پوری

شیخ الحدیث و صدق المدرسین دارالعلوم دیوبند

ناشر

ملکت ہجاز دیوبند

بسم اللہ الرحمن الرحیم

جلد سوم کے بارے میں

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

حضرت مولانا محمد عثمان کاشف الہاشمی رحمہ اللہ نے تفسیر ہدایت القرآن (پارہ ۴۴ کے بعد) سورۃ الانفال کی آیت ۵۴ تک لکھ کر قلم رکھ دیا، پھر میں نے گھوڑا دوڑایا، اس لئے خیال تھا کہ چالیس سال پہلے کی لکھی ہوئی میری تحریر پچیس مہینے ہوگی، لہذا اس کو دوبارہ لکھنا چاہئے، مگر جب لکھتا ہوا اپنے حصہ تک پہنچا تو اندازہ ہوا کہ الحمد للہ اس وقت کی زبان بھی اور مضامین بھی ٹھیک ہیں، میں تفسیر میں خاص طور پر ربط آیات کا خیال رکھتا ہوں، اور ربط باہر سے داخل نہیں کرتا، آیات سے ابھارتا ہوں، یہ بات بھی میری لکھی ہوئی تفسیر میں موجود تھی، اس لئے دوبارہ لکھنے کا ارادہ ملتوی کر دیا، البتہ حسب سابق عناوین بڑھائے، بنیادی بھی اور بغلی بھی، عنوان سے مضمون جلدی قابو میں آتا ہے، اور جہاں مفردات پر حواشی نہیں تھے: بڑھائے۔ پس اس جلد میں نظر ثانی کی ہے، کوئی خاص تبدیلی نہیں کی، البتہ اس جلد کی سیٹنگ دوبارہ کی ہے، اس لئے تصحیفات گھٹ گئے ہیں، پہلے ہر پارے کے نمبرات الگ تھے، اب مسلسل کر دیئے ہیں۔

اسی طرح جلد چہارم پر بھی نظر ثانی کرنے کا ارادہ ہے، اگرچہ وہ پوری میرے قلم سے ہے اور اس میں لغات بھی ہیں، مگر عناوین نہیں، وہ بڑھاؤں گا اور جلد پنجم پر نظر ثانی کر رکھی ہے، اگرچہ اس میں عناوین نہیں ہیں، مگر اب ہمت نہیں۔ انداز بدلا ہے: اب تک جو انداز چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک مضمون کی آیات لکھ کر مفردات کا ترجمہ کیا جاتا تھا، پھر عنوان قائم کر کے تقریر کی جاتی تھی، پھر آخر میں آیت مع ترجمہ لکھی جاتی تھی، مگر جلد سوم کے نصف سے یہ انداز بدل گیا ہے، مفردات کے بعد عنوان قائم کر کے تقریر اور آیات کا ترجمہ ساتھ ساتھ چلتا ہے اس میں قارئین کو ذرا دشواری پیش آئے گی، آیت کے ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے ترجمہ ملانے کی رحمت اٹھانی پڑے گی۔

یہ تفسیر قارئین کو قرآن کریم سے قریب کرے گی

اس تفسیر میں زوائد فوائد نہیں ہیں، اس کے لئے بڑی تفسیریں ہیں، اس تفسیر میں قرآن پاک جو ارشاد فرماتا ہے وہی سمجھایا ہے، لہذا تفسیر پڑھنے والے پہلے آیات پاک کو دو تین مرتبہ پڑھیں، پھر مفردات پڑھیں، پھر ترجمہ مفردات کے ساتھ ملائیں اور طلبہ اور نال علم حواشی بھی دیکھیں، پھر عنوان میں غور کریں اور تفسیر پڑھیں، امید ہے کہ وہ قرآن پاک سے نزدیک ہونگے، واللہ ولی التوفیق۔ والأمر بید اللہ! وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ أجمعین۔

فہرست مضامین

بقیہ سورۃ الاعراف

- ۱۸ انبیاء کی تکذیب کرنے والی قوموں کو دکھ سکھ سے آزما کر ہلاک کیا جاتا ہے
- ۱۹ ماضی کے احوال سے موجودین کو ایمان کی ترغیب
- ۲۰ گزشتہ قوموں کی طرح موجودین کو بھی عذاب میں پکڑا جاسکتا ہے
- ۲۱ موجودہ لوگ مطمئن نہ بیٹھیں، ان کے ساتھ بھی قدامت جیسا معاملہ کیا جاسکتا ہے!
- ۲۲ گزشتہ اقوام اور آج کی قوم ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں!
- ۲۳ لمبے واقعہ کا ایک آیت میں خلاصہ
- ۲۴ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور فرعون سے گفتگو معجزات دکھائے اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کیا
- ۲۵ سرداروں نے معجزات کو جادو قرار دیا، اور جادو گروں سے مقابلہ کرانے کا مشورہ دیا
- ۲۶ جادو گروں نے فرعون سے اجرت کی امید باندھی
- ۲۷ مقابلہ شروع ہوا، جادو گروں نے اپنا کرتب دکھایا جس کو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ نکل گیا
- ۲۸ مقابلہ میں فرعونیوں نے منہ کی کھائی، جادو گر مسلمان ہو گئے، اور انھوں نے فرعون کی سزا خندہ پیشانی سے قبول کی!
- ۲۹ جادو گروں کو سزا دے کر فرعون نے بنی اسرائیل کو بھی سزا دی
- ۳۰ آل فرعون کا ابتلاء اور ان کا آخری انجام
- ۳۱ موسیٰ علیہ السلام کے سات معجزات جو آل فرعون کے لئے ابتلاء تھے
- ۳۲ وہ سات نشانیاں جو از قبیل ابتلاء تھیں:
- ۳۳ فرعون سے نجات پانے کے بعد بنی اسرائیل کے حالات
- ۳۴ ۱- بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مورتی کی درخواست کی جو رد کر دی گئی
- ۳۵ ۲- موسیٰ علیہ السلام لمبہ وقت کے لئے طور پر چلے گئے تو پیچھے منافقوں نے پتھر سے کی پوجا شروع کر دی
- ۳۶ منافقین پتھر اپون رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام دیدار خداوندی کی درخواست کر رہے تھے، ہمیں تفاوت راہ از

- ۴۷ کجا است تا کجا؟
- ۴۸ دیدار نہ ہوسکا تو دیگر امتیازات کیا کم ہیں؟
- ۴۹ تورات اللہ تعالیٰ کی بہترین کتاب، اور اس پر عمل کی ترغیب و ترہیب
- ۵۲ اللہ کے دین کی تکذیب وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اپنی چودھراہٹ پیاری ہوتی ہے
- ۵۳ دین کو وہ لوگ بگاڑتے ہیں جو چودھراہٹ کے خواہش مند ہوتے ہیں
- ۵۴ توبہ کا دروازہ کھلا ہے: ہرچہ کردی باز آ!
- ۵۵ بنی اسرائیل سے سخت باز پرس، اور معقول معذرت سامنے آنے پر دلدادہ
- ۵۷ دنیا میں مرتد کی سزا قتل ہے اور آخرت میں دوزخ: اور ایمان لانے تو معتبر ہے
- ۵۸ تورات اللہ کی عظیم کتاب تھی
- ۵۹ مخلصین کا حال دیکھیں، دوسروں کو کیا روئیں!
- ۶۲ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا تتمہ اور دعا کا جواب اور جواب کا تتمہ
- ۶۲ بنی اسرائیل کی کامیابی آخری نبی ﷺ پر ایمان لانے پر موقوف ہے
- ۶۳ آخری پیغمبر بنی اسرائیل کے تعلق سے پانچ کام کریں گے:
- ۶۶ آخری نبی ﷺ سبھی انسانوں کی طرف مبعوث ہیں
- ۶۶ میں بالیقین تم سبھی کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں!
- ۶۹ بنی اسرائیل کے احوال
- ۶۹ بہت اچھے، اچھے، برے اور بہت برے: درجہ بدرجہ
- ۷۰ ۱- بنی اسرائیل کی اکثریت دین حق پر جمی رہی: یہ ان کی بہت اچھی حالت تھی
- ۷۰ ۲- بنی اسرائیل کے بارہ بڑے خاندان: ایک انعام
- ۷۰ ۳- بنی اسرائیل پیاسے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے پتھر سے بارہ چشمے نکالے: دوسرا انعام
- ۷۱ ۴- بنی اسرائیل پر بادل نے سایہ کیا: تیسرا انعام
- ۷۱ ۵- بنی اسرائیل کے پاس کھانے کو نہ رہا تو اللہ نے من و سلوی اتارا: اس انعام میں انھوں نے خیانت کی!
- ۷۲ ۶- بنی اسرائیل شروع سے آخر تک احکام کی خلاف ورزی کرتے رہے: ان کا برا حال
- ۷۴ بنی اسرائیل کے بہت برے احوال
- ۷۴ ۱- بنی اسرائیل نے حیلہ کر کے سنچر میں مچھلیاں پکڑیں تو بندر بنادینے لگے!

- ۲۔ یہود قیامت تک محکوم رہیں گے..... ۷۸
- یہود کے لئے بھی عزت حاصل کرنے کا موقع ہے..... ۷۹
- ۳۔ یہود میں افتراق و انتشار..... ۷۹
- ۴۔ یہود میں رشوت رسانی کی گرم بازاری!..... ۸۱
- ۵۔ بنی اسرائیل کے سروں پر پہاڑ بڑھایا تب انھوں نے تورات کو قبول کیا..... ۸۲
- عام انسانی احوال (یہ احوال بھی یہود کو سنائے ہیں)..... ۸۴
- ۱۔ تورات سے پہلے عالم دُور میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے اپنے رب ہونے کا اقرار لیا..... ۸۴
- اللہ تعالیٰ نے عہد امت میں تمام انسانوں سے اپنی ربوبیت کا اقرار کیوں لیا؟..... ۸۶
- اہل فترت اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہنے والوں کا حکم..... ۸۶
- ۲۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے عہد کی پروا نہیں کرتے..... ۹۱
- ۳۔ بہت لوگ جہنم کا ایندھن بننے کے لئے تیار کھڑے ہیں!..... ۹۲
- توحید کا بیان..... ۹۴
- اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، اور نام چند ہونے سے شخص چند نہیں ہوتا..... ۹۴
- اللہ تعالیٰ کی صفات میں ٹیڑھی چال چلنے والوں سے کنارے پر رہا جائے..... ۹۵
- امت میں اہل حق بھی ہیں، اور کج روی اختیار کرنے والوں کی ڈھیل استدراج ہے..... ۹۷
- رسالت کا بیان..... ۱۰۰
- لوگ تین چیزوں میں غور کیوں نہیں کرتے!..... ۱۰۰
- آخرت کا بیان..... ۱۰۱
- نبی ﷺ اپنی ذات کے لئے بھی کسی نفع و ضرر کے مالک نہیں..... ۱۰۳
- ردِ اثر اک کا بیان..... ۱۰۷
- اللہ تعالیٰ ہی نے نوع انسانی کا پہلا جوڑا بنایا..... ۱۰۷
- اس شرک کا بیان جو جاہل مسلمانوں میں پایا جاتا ہے..... ۱۰۸
- اس شرک کی تردید جس میں موثری، بھاری، بھٹلا ہیں..... ۱۰۹
- مشرکین نبی ﷺ کو مورتیوں سے ڈراتے ہیں..... ۱۱۱
- رسالت کا بیان..... ۱۱۴

- ۱۱۴ نبی ﷺ کے بلند اخلاق
- ۱۱۶ متقی بندے نبی ﷺ کے نقش قدم پر ہوتے ہیں
- ۱۱۶ نبی ﷺ کا منتخب معجزہ قرآن کریم ہے
- ۱۱۷ قرآن کریم سے انتفاع کی شرط: استماع و انصات
- ۱۱۸ ذکر کے مراتب، آداب اور فرض نماز کی تاکید
- ۱۲۰ جو اللہ کا مقرب بندہ بننا چاہے وہ اپنے اندر ملکوتی صفات پیدا کرے

سورة الانفال

- ۱۲۶ جو اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بننا چاہتا ہے وہ معاشرہ کو سنوارے اور فساد ذات الہین سے بچے!
- ۱۲۷ حقیقت واحدہ کی دو تعبیریں:
- ۱۲۹ اصلاح ذات الہین میں مددگار پانچ اوصاف
- ۱۳۱ کھرے مومنین کی خوش انجामी
- ۱۳۲ اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے ایسے قطعی ہیں جیسے جنگ بدر کا مقصد قطعی ہے
- ۱۳۳ جنگ بدر کا منظر اور پس منظر:
- ۱۳۷ غزوہ بدر کا خاص مقصد احقاق حق اور ابطال باطل تھا
- ۱۳۹ غزوہ بدر میں فتح و ظفر کے تین اسباب
- ۱۴۱ بدر میں فتح و ظفر کے دو ظاہری سبب
- ۱۴۱ بدر کی جنگ میں فتح و ظفر کے دو ظاہری سبب:
- ۱۴۳ فرشتوں کی کمک کیوں آئی؟ اور وہ کیا کام انجام دے گی؟
- ۱۴۴ بدر میں فرشتوں کے ذریعہ اللہ نے کافروں کو سزا دی (نزول ملائکہ کی ایک اور حکمت)
- ۱۴۶ فرشتے لڑیں گے نہیں، مجاہدین دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں جنگ میں پیٹھ پھیرنے والوں کے لئے سخت وعید
- ۱۴۸ معرکہ بدر میں روسائے مشرکین کا قتل تم نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا
- ۱۴۹ بدر سے بھاگنے والوں کی سازش کو اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں ہونے دیں گے
- ۱۵۰ ابو جہل کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا مگر حاصل کیا ہوا؟
- ۱۵۲ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ کیوں ہیں؟ کافروں کے ساتھ کیوں نہیں؟

- ۱۵۴ دعوت ایمان فوراً قبول کرو، کیا پتہ بعد میں رکاوٹ آجائے اور ایمان سے محروم رہو!
- ۱۵۵ گناہ کا وبال صرف گنہگاروں کو نہیں پہنچتا، عام لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آجاتے ہیں
- مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں: مدینہ میں ان کو ٹھکانا دیا، بدر میں فرشتوں کے ذریعہ ان کی مدد کی اور بہت مال غنیمت ہاتھ لگا
- ۱۵۶ ایمان میں اخلاص چاہئے
- ۱۵۷ ایمان میں وفادار بدری صحابہ کے لئے تین بشارتیں
- ۱۵۹ مکہ سے مدینہ کی طرف نبی ﷺ کی ہجرت: ایک فیصلہ کن واقعہ
- ۱۶۰ قرآن کریم فیصلہ کن کتاب ہے (دوسری مثال)
- ۱۶۲ کفار کا مانگا ہوا فیصلہ بدر میں سامنے آگیا (تیسری مثال)
- ۱۶۳ کفار قریش کا بدر میں لا کر بھرتا کیوں کیا؟
- ۱۶۴ مکہ میں بھی سبب عذاب متحقق تھا، مگر مذکورہ مصلحت سے وہاں ان کو سزا نہیں دی
- ۱۶۵ مشرکین مکہ کو کعبہ کی تولیت پر گھمنڈ تھا
- ۱۶۶ قریش کو اپنی دولت پر بھی گھمنڈ تھا
- ۱۶۸ قریش کو اسلام کی دعوت، اور بصورت انکار بتاہی کی وارننگ
- ۱۷۰ جہاد فساد روکنے کے لئے ہے، جب فساد برپا ہو تو جہاد ضروری ہے
- ۱۷۰ غنیمت اس امت کے لئے حلال کی گئی ہے
- ۱۷۳ مال غنیمت کے پانچویں حصہ کے مصارف
- ۱۷۳ غزوہ بدر کو یوم الفرقان کس طرح بنایا؟ اور کیوں بنایا؟
- ۱۷۶ بدر میں دو واقعے پیش آئے جنہوں نے جنگ کو ہمیز کیا
- ۱۷۷ کامیابی کے لئے ثابت قدمی اور اللہ کی یاد ضروری ہے
- ۱۷۸ کامیابی کے لئے اطاعت اور نتائج کا انتظار ضروری ہے
- ۱۷۹ جہاد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے ہوتا ہے
- ۱۸۰ مجاہدین شیطانی حرکتوں سے گھبراہٹیں نہیں
- ۱۸۲ منافقوں اور دل کے مریضوں کا طعنہ اور اس کا جواب
- ۱۸۷ مکہ کے کافروں کی موت کے وقت پٹائی اور دوزخ کی خوش خبری

- ۱۸۸ بدر میں کفار مکہ کو ان کی بد اعمالیوں کی سزا ملی
- ۱۸۹ مکہ والوں کی طرح گزشتہ کافروں کو بھی سزا ملتی رہی ہے
- ۱۸۹ حالات بدلتے ہیں تو حالات آتے ہیں
- ۱۹۱ ہمیشہ ظلم پیشہ کفار دنیوی عذاب میں گرفتار ہوئے ہیں (فرعون والوں کی مثال)
- ۱۹۱ یہود بھی اپنی بد عہدی کے سبب کفر کردار کو پہنچے (زمانہ حال کی مثال)
- ۱۹۴ قریش کی عبرت کے لئے بنو قریظہ کو سخت سزا دی گئی
- ۱۹۵ معاہدہ صلح کو ختم کرنے کی منصفانہ صورت
- ۱۹۶ جو لوگ خیانت کرتے ہیں اگر وہ چند روز پنپ بھی جائیں تو بالآخر ان کے نصیب میں رسوائی ہے
- ۱۹۷ دفاع اور کفار سے مقابلہ کے لئے تیاری کے احکام
- ۱۹۸ جہاں تک قدرت ہو سامان جہاد فراہم کرنا مسلمانوں پر فرض ہے
- ۱۹۹ دشمن مرعوب ہو کر صلح و آشتی چاہیں تو مسلمان بھی ہاتھ بڑھائیں
- ۲۰۰ فوج میں جس قدر اتحاد و اتفاق ہوگا اسی قدر اس کا وزن ہوگا
- ۲۰۱ پائیدار اتفاق شریعت کی پابندی سے حاصل ہوتا ہے
- ۲۰۳ جہاد کی ترغیب دی جائے، پھر جوش مجاہدین دس گنا دشمن کے لئے کافی ہیں اور کم ہمت دو گنے کے لئے
- ۲۰۵ جب تک دشمن کی اینٹھ (نکلی) نہ نکل جائے قیدیوں سے فدیہ نہ لیا جائے
- ۲۰۷ جب دشمن کی شوکت ختم ہو جائے تو پھر نرم برتاؤ کی گنجائش ہے
- ۲۰۸ ابتدائے جنگ میں فدیہ لینے کی ممانعت کی وجہ
- ۲۰۸ بدر کے قیدیوں کے بارے میں جو صورت اختیار کی گئی وہ سنگین تھی، تاہم زرفدیہ حلال ہے:
- ۲۰۹ غنیمت اور مال فئی کی حلت کی وجہ
- ۲۱۲ بدر کے جن قیدیوں سے فدیہ لیا گیا ان سے دو باتیں کہیں:
- ۲۱۲ ۱- اگر وہ مسلمان ہیں یا ہو گئے تو زرفدیہ کا بہتر عوض ان کو مل جائے گا
- ۲۱۲ ۲- اور اگر وہ دھوکہ بازی کریں گے تو پھر گرفتار ہو گئے اور سزا پائیں گے
- ۲۱۴ مسلمان قیدیوں کا بھی فدیہ معاف نہیں کیا، اس لئے کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے
- ۲۱۵ ہجرت نہ کرنے والے مسلمانوں کی بھی امداد ضروری ہے، مگر معاہدہ قوم کے مقابلہ میں امداد نہ کی جائے گی
- ۲۱۶ ہجرت کی فرضیت اور اہمیت کی وجہ

- ۲۱۷ ہجرت میں ڈھیل کرنے والے مسلمانوں کو ہجرت کرنے پر آمادہ کرتے ہیں
تاخیر سے ہجرت کرنے والے مسلمان بھی دنیوی احکام میں مہاجرین اولین کے مانند ہیں اور اب میراث رشتہ
۲۱۸ داری کی بنیاد پر تقسیم ہوگی

سورة التوبة

- ۲۱۹ سورت کے تین ناموں کی وجہ تسمیہ:
۲۱۹ انفال و براعت کے درمیان بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ
۲۲۱ سورة التوبة میں بسم اللہ پڑھنے کا مسئلہ
۲۲۱ سورة التوبة کا سورة الانفال سے ارتباط
۲۲۳ جہاد اصغر اور جہاد اکبر
۲۲۶ غیر مسلموں کی چاروں قسموں کے احکام
۲۲۶ ۱- جن سے مدت کی تعیین کے بغیر معاہدہ ہے ان کو چار ماہ کی مہلت ہے، اسی طرح جن سے کوئی معاہدہ نہیں
۲۲۷ مہلت کا حکم کب سے نافذ ہوگا؟
۲۲۸ ۲- جن سے معیادی معاہدہ ہے اور وہ اس پر قائم ہیں ان کا معاہدہ میعاد تک باقی رہے
۲۲۸ ۳- جنہوں نے شرائط معاہدہ کی خلاف ورزی کی ان کو حرم کے ختم تک مہلت ہے
۲۲۹ چاروں قسموں کی مدت مہلت
۲۲۹ اسلامی برادری میں شامل ہونے کے لئے تین باتیں ضروری ہیں
۲۳۰ جو غیر مسلم دین اسلام سمجھنا چاہے اس کو موقع دیا جائے
۲۳۳ مشرکوں سے بیزار اور بے تعلقی کی وجہ
۲۳۳ اور بنو نضیر اور بنو مدینہ کا استثناء
۲۳۴ ایک سوالیہ مقدمہ کا جواب:
۲۳۶ عہد شکنی کرنے والے کافروں سے جہاد کی ترغیب اور ضمانت جہاد کی حکمت
۲۳۹ مشرکین کے ساتھ جہاد و قتال کی ترغیب اور مشروعیت جہاد کی ایک اور حکمت
۲۴۰ مشرکین مکہ کا یہ دعوی غلط ہے کہ وہ حرم محترم کے آبادکار ہیں
۲۴۴ معمولی کاموں کو لے کر بیٹھ جانا نا سنجھی کی بات ہے

- ایمان لانے والوں اور جہاد کرنے والوں کا اجر و ثواب اور رتبہ ۲۳۵
- جان و مال کی قربانی دینا اور غیروں کو راز دار نہ بنانا کامیابی کی کنجی ہے ۲۳۷
- مطلقاً اعزہ و اقارب، مال و دولت اور دنیا کے ساز و سامان میں دل لگا لینے اور دین کی محنت چھوڑ بیٹھنے کی ممانعت ۲۳۹
- اللہ کا دین پھیل کر رہے گا، کوئی جہاد کرے یا نہ کرے حسین کا معرکہ یاد کرو، کس نے غالب کیا تھا؟ ۲۵۱
- مشرکین کو حرم کے داخلہ کی پابندی سے بھوک مری کے اندیشہ کا جواب ۲۵۷
- مشرکین سے جہاد کے حکم کے بعد اہل کتاب سے جہاد کا حکم اور جزیہ کی حکمتیں ۲۶۲
- جزیہ کی مقدار اور اس کے مصارف: ۲۶۳
- جزیہ اطاعت کی علامت ہے: ۲۶۶
- جنگ کی چار بنیادیں اور جزیہ کا حکم اہل کتاب کے ساتھ خاص نہیں: ۲۶۶
- اہل کتاب کا ایمان نام کا ایمان ہے: ۲۶۷
- اہل کتاب اکابر پرستی کرتے تھے، پیروی نہیں کرتے تھے: ۲۷۰
- اسلام کا نور پھیل کر رہے گا: پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا: ۲۷۲
- علمائے سوء، ہمدفا پرست بزرگ اور بے توفیق مالدار امت کی خرابی کا سبب ۲۷۵
- علماء و مشائخ شریعت کو کس طرح جگاڑتے تھے؟ ۲۸۰
- محترم مہینوں میں جہاد شروع ہونے کی وجہ: ۲۸۳
- غزوہ تبوک (اہل کتاب سے جہاد) کے لئے لوگوں کو آمادہ کرتے ہیں ۲۸۷
- اللہ تعالیٰ نے دو موقعوں پر (ہجرت کے وقت اور بدر میں) اپنے رسول کی مدد کی ہے ۲۸۹
- غزوہ تبوک کے لئے نفیر عام ۲۹۱
- غزوہ تبوک میں منافقین کے احوال ۲۹۲
- منافقین کو نبی ﷺ نے جہاد سے پیچھے رہنے کی اجازت دی: اس پر تنبیہ! ۲۹۳
- خطا پر تنبیہ کا لطیف حیرانیہ: ۲۹۴
- تَعْلَمَ اور یتبین میں فرق: ۲۹۵
- عذر خوانی کی درخواست قبول کرنے سے منافقین نے غلط فائدہ اٹھایا ۲۹۵
- ناچنانہ جانے آگن ٹیڑھا! ۲۹۷
- فتنہ پروازی منافقوں کی پرانی عادت ہے ۲۹۹

- ۳۰۰ میں عاشق حراج ہوں: مجھے رہنے دیں! (منافقوں کے عذر کی ایک مثال)
- ۳۰۱ منافقین دور اندیشی سے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے
- ۳۰۲ توکل کا صحیح مطلب:
- ۳۰۳ دنیا پرست اور خدا پرست کی ذہنیت کا فرق:
- ۳۰۳ چٹ بھی مومن کی اور مٹ بھی!
- ۳۰۳ اور منافقین کی دونوں حالتیں بری:
- ۳۰۵ منافقین کی مالی امداد قبول نہ کی جائے اور اس کی وجہ
- ۳۰۵ منافقین کی بدنی اور مالی عبادتوں کا حال:
- ۳۰۶ منافقوں کے مال پر رال نہ پکاؤ، یہ تو ان کے لئے عذاب ہے:
- ۳۰۷ منافقوں کو مسلمانوں کا خوف اللہ کے خوف سے بھی زیادہ ہے
- ۳۰۸ منافقین کی کنسہ جینی کہ نبی ﷺ مال کی تقسیم میں انصاف نہیں کرتے
- ۳۱۰ زکات و صدقات واجبہ کے آٹھ مصارف
- ۳۱۱ مصارف زکات کی تفصیل:
- ۳۱۲ صدقات میں سبکی کے تین پہلو:
- ۳۱۳ زکات کا حکم بھی انبیاء کی شریعتوں میں تھا
- زکات کا حکم شروع اسلام سے ہے اور اس کی تفصیلات سنہ ۲ ہجری میں نازل ہوئیں اور اس کی وصولیابی اور تقسیم کا نظام فتح مکہ کے بعد بنا:
- ۳۱۳ تو اناتند درست کو زکات کا خواہش مند نہیں رہنا چاہئے:
- ۳۱۵ رائج حیلہ تمسک ایک ڈھونگ ہے:
- ۳۱۶ بدگوئیاں کرنے والے منافقین
- ۳۱۸ منافقین نبی اور مسلمانوں کی بدگوئیاں کرتے پھر قسمیں کھا کر اپنی پوزیشن صاف کرتے
- ۳۱۹ منافقین کی بدگوئیاں:
- ۳۲۲ ۱۔ سنا فتنہ اعمال:
- ۳۲۳ ۲۔ منافقوں کا اخروی انجام:
- ۳۲۳ ۳۔ منافقوں کا دنیوی انجام:

۳۲۳ منافقین کے دنیوی انجام کی نظیریں:
۳۲۳ مذکورہ اقوام کا انجام کیا ہوا؟
۳۲۶ منافقین کے احوال کے بالمقابل مومنین کے احوال
۳۲۷ ایمان والے اعمال:
۳۲۷ مومنین کا دنیوی انجام:
۳۲۷ مومنین کا اخروی انجام:
۳۲۹ دنیا میں منافقوں کی تباہی اور بربادی مسلمانوں کے ہاتھوں مقدر ہے
۳۳۰ کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کی صورتیں:
۳۳۰ نفاق کی دو قسمیں اور ان کے احکام:
۳۳۳ اعتقادی منافقوں کے ساتھ کافروں جیسا برتاؤ کرنے کی وجہ:
۳۳۵ وہ منافق جو دعائے نبوی سے مالدار ہوئے مگر انھوں نے کفرانِ نعمت کیا
۳۳۶ ایک منافق کی عبرت ناک داستان:
۳۳۹ منافقین: مومنین کی خوردہ گیری کرتے تھے
۳۴۱ تبوک کے جہاد سے پیچھے رہنے والوں کے لئے نبی ﷺ کی دعائیں مفید نہیں!
۳۴۳ دغا باز اور مکار لوگوں سے تعلقات توڑ لئے جائیں
۳۴۶ جب گانا کم پسند کیا جائے تو ٹمر (گلے کی آواز) بڑھا دو!
۳۵۰ بدوی منافقوں کے احوال و احکام
۳۵۳ تبوک کے بعد بدوی منافقوں کے حالاتِ زار
۳۵۶ صحرائی عربوں کے باقی احوال: برے اور اچھے!
۳۶۰ سابقین اولین صحابہ کے اور ان کی پیروی کرنے والوں کے فضائل
۳۶۵ بدوی منافقوں کا برا انجام
۳۶۷ وہ وفادار مسلمان جو کابلی کی وجہ سے تبوک کے جہاد میں شرکت نہ کر سکے
۳۷۰ توبہ قبول ہونے پر ان صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنا کل اثاثہ بطور صدقہ پیش کیا:
۳۷۱ اسلامی حکومت کے فرائض میں زکات کا نظام بنانا ہے:
۳۷۲ زکات ٹیکس نہیں، عبادت ہے:

- ۳۷۲ غنیمت کی طرح زکات بھی اس امت کے لئے حلال کی گئی ہے۔
- ۳۷۲ صحابہ کے تعلقات اور ترک تعلقات کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تھی۔
- ۳۷۳ زکات خیرات پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچتی ہے۔
- ۳۷۴ تین صحابہ کا معاملہ مؤخر کیا گیا۔
- ۳۷۷ قصہ مسجد ضرار کا: منافقین کی دسیسہ کاری کی ایک مثال
- ۳۸۰ مسجد کے قریب مسجد بنانے یا ریاض نمود کے لئے مسجد بنانے کا حکم۔
- ۳۸۱ مسجد قبا کے فضائل اور اس میں نماز پڑھنے والوں کے محاسن۔
- ۳۸۲ دنیا کی ہر مسجد اس آیت کا مصداق ہے۔
- ۳۸۲ منافقوں کی اور ان کی بھائی ہوئی مسجد کی مذمت۔
- ۳۸۵ سچے مومنوں کی زندگی کی سچی تصویر۔
- ۳۸۶ امت کے وہ ساتھی جنہوں نے شعوری طور پر یہ سودا کیا تھا۔
- ۳۸۶ سودے کی قیمت کا پکا وعدہ ہے۔
- ۳۸۷ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خرید و فروخت کیونکر ہے؟
- ۳۸۸ جب سودا ہو گیا تو اب مومن کا کیا طرز عمل ہو؟
- ۳۸۸ اب مومن کی مرضی اپنی مرضی نہیں۔
- ۳۸۹ دشمن اوسھار کیوں رکھا گیا ہے؟
- ۳۸۹ اللہ تعالیٰ سے معاملہ کرنے والے مومنین کی صفات۔
- ۳۹۴ السانہون کی تفسیر میں روزوں کو تجویز کرنے کی وجہ۔
- ۳۹۸ کفار کے حق میں اللہ تعالیٰ کو کلمہ خیر سننا گوارہ نہیں۔
- ۳۹۹ مشرک اور کافر کے لئے بعد موت دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں۔
- ۴۰۰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ کے لئے دعائے مغفرت۔
- ۴۰۱ نزولِ ممانعت سے پہلے جو دعائے مغفرت کی اس سلسلہ میں قاعدہ۔
- ۴۰۴ نبی ﷺ اور مہاجرین و انصار کا ذکر (بطور تمہید)
- ۴۰۵ تین پیچھے رہنے والوں کی توبہ کی قبولیت۔
- ۴۱۱ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے سوچیں کہ وہ کتنی بڑی خیر سے محروم رہ گئے

- نبی ﷺ کے ساتھ جہاد کے لئے نکلنا ہم خرماء ہم ثواب تھا جہاد کے فضائل بھی حاصل ہوتے اور علم دین بھی ۴۱۴
- جہاد اور قرآن و سنت کا پورا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے ۴۱۴
- دین کا ضروری علم حاصل کرنا فرض عین ہے: ۴۱۴
- کامل دین و شریعت کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے: ۴۱۵
- مسلمانوں کے تمام طبقات میں دین کی مہارت رکھنے والے ہونے چاہئیں: ۴۱۷
- مدارس اسلامیہ عربیہ کا انصاب تعلیم: ۴۱۸
- علم دین حاصل کرنے کے بعد عالم کا فرض منصبی: ۴۱۸
- جنگ کا آغاز اس دشمن سے کیا جائے جو قریب تر ہے (اہم جنگی اصول) ۴۱۹
- جنگ میں نرم سلوک نہیں ہونا چاہئے: ۴۲۰
- قرآن پاک سے مومنین کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ۴۲۳
- قرآن پاک کے ساتھ منافقین کا رویہ: ۴۲۴
- عظیم المرتبت رسول ﷺ کی صفات ۴۲۵
- وہ صفات جو قیادت کے لئے ضروری ہیں: ۴۲۶

سورہ یونس (علیہ السلام)

- قرآن کریم حکمت بھری کتاب ہے، جادوگری نہیں ۴۳۳
- مومنین کو نہایت اونچے مرتبہ کی خوش خبری: ۴۳۳
- تخلیق و ربوبیت سے توحید پر استدلال: ۴۳۵
- بعث بعد الموت کی دو دلیلیں ۴۳۶
- اللہ نے انسان کو بامقصد پیدا کیا ہے: سورج چاند اور رات دن کی گردش سے استدلال ۴۳۷
- منازلِ قمر کا بیان: ۴۳۸
- شب و روز کی تبدیلی دلیلِ بعثت ہے: ۴۳۹
- عقیدہ آخرت کو ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کا اخروی انجام ۴۴۱
- دین حق کے انکار کی سزا موعز کیوں کی ہے؟ ۴۴۴
- عذاب سہارنے کا انسان میں دل گردہ کہاں؟ ۴۴۶

- ۴۳۶ انسان کی فطری حالت سے توحید پر استدلال:
- ۴۳۷ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ کسی وقت اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے:
- ۴۳۸ منکرین آخرت کی فہمی کا باقی جواب:
- ۴۵۰ کافروں کا قرآن بدلنے کا یا اس میں ترمیم کرنے کا مطالبہ:
- ۴۵۱ قرآن اللہ کی وحی ہے، آپ کی تصنیف نہیں:
- ۴۵۲ نبی ﷺ کی پوری زندگی شہادت دیتی ہے کہ قرآن وحی ہے:
- ۴۵۵ شرک کی تردید:
- ۴۵۵ مقرب بندوں کو سفارشی ماننا بھی شرک ہے:
- ۴۵۶ شرک مسلک قدیم نہیں، توحید مسلک قدیم ہے:
- ۴۵۶ قانون امہال مشرکوں کو مزادینے میں مانع ہے:
- ۴۵۸ مشرکوں کو ان کی فرماشی نشانیاں کیوں نہیں دکھائی گئیں؟
- ۴۶۱ توحید کی دلیل کے ساتھ مشرکین کا طرز عمل:
- ۴۶۳ دنیوی زندگی کی مثال حس کا انسان پر نشہ چڑھا ہوا ہے:
- ۴۶۶ آخرت کی زندگی کے احوال:
- ۴۶۹ قیمت کے دن ہر شخص کے اعمال کی جانچ ہوگی:
- ۴۷۰ مقبول بندے جو معبود بنائے گئے ہیں وہ شرکوں سے الگ ہو جائیں گے:
- ۴۷۲ توحید ربوبیت سے توحید الوہیت پر استدلال:
- ۴۷۴ پہلی مرتبہ پیدا کرنے اور دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے توحید پر استدلال:
- ۴۷۶ معبود وہی ہوتا ہے جو دینی راہ نمائی کرے (توحید کی تیسری دلیل):
- ۴۷۹ قرآن کریم نبی ﷺ کی صداقت کی دلیل ہے:
- ۴۷۹ قرآن کریم کی چار خصوصیات جو اس کی صداقت کی دلیل ہیں:
- ۴۸۳ کفار قرآن کو آپ کی تصنیف کیوں بتلاتے تھے؟ (اصل وجہ):
- ۴۸۳ لوگوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جھٹلایا ہے:
- ۴۸۵ قرآن پر ایمان نہ لانے والوں کی درگت بنے گی:
- ۴۸۵ ہر شخص اپنے کئے کا ذمہ دار ہے:

- لوگ ہر چند سمجھانے پر بھی ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ۴۸۵
- لوگ خود ہی اپنے آپ کو تباہ کیوں کر رہے ہیں؟ دنیا کی زندگی کے غرور میں! ۴۸۷
- انکار قرآن کی مراد دنیا اور آخرت میں ضرور ملے گی ۴۹۰
- اللہ پاک کا قانون امہال ۴۹۲
- لوگو! قرآن پر خوشی مناؤ، ایمان لاؤ اور اس پر عمل کرو ۴۹۴
- نص کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہرا لینا اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنا ہے (قرآن کریم کے انعام و رحمت ہونے کی مثال) ۴۹۶
- شریعت سازی کرنے والے قیامت سے ڈریں ۴۹۷
- لوگوں کی ہر بھلائی برائی اللہ پاک کے سامنے ہے پس نیکو کار خوشیاں منائیں اور بدکار اپنی خیر منائیں ۴۹۹
- قرآن کریم کے ذریعہ دین کی محنت کرنے والوں کا تذکرہ ۵۰۰
- مقربان الہی کون لوگ ہیں؟ ۵۰۱
- جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے ۵۰۴
- نوح علیہ السلام کی سرگذشت دلیل ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والے فلاح نہیں پاتے ۵۰۸
- قوم نوح کے بعد دیگر اقوام کی جمالی سرگذشت ۵۱۰
- قوم فرعون کی مفصل سرگذشت بھی دلیل ہے کہ حق کو جھٹلانے والے کامیاب نہیں ہوتے ۵۱۱
- فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا مقابلہ جادو سے کیا ۵۱۴
- بنی اسرائیل اور ان کی مسلمانوں کے احوال یکساں ۵۱۶
- موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کی فرعون اور اس کی قوم کے لئے بددعا ۵۲۱
- فرعون نے ڈوبتے وقت ایمان ایمان پکارا، مگر اب کیا ہوت ہے جب چڑیاں چک گئیں کھیت! ۵۲۳
- بنی اسرائیل فرقے ہو کر سب گمراہ ہو گئے ۵۲۷
- جس کو دین کی کسی بات میں شک ہو وہ علماء سے تحقیق کرے، شک کی پرورش نہ کرے ۵۳۰
- تکذیب کرنے والی کوئی قوم ایمان نہیں لائی، ہوائے قوم یونس (علیہ السلام) کے ۵۳۱
- نبی ﷺ کو تسلی دیتے ہیں تاکہ آپ مکہ والوں کی تکذیب سے رنجیدہ نہ ہوں ۵۳۳
- توحید دین اسلام کی بنیادی تعلیم ہے ۵۳۸
- دین حق آچکا، اب ہر شخص اپنا نفع نقصان سوچ لے ۵۴۱

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ
يَضُرَّعُونَ ۝ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا
الضَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ
آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ
بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

وَمَا أَرْسَلْنَا	اور نہیں بھیجا ہم نے	الْحَسَنَةَ	اچھائی کو	آمَنُوا	ایمان لاتے
فِي قَرْيَةٍ	کسی بستی میں	حَتَّىٰ عَفَوْا ^(۵)	یہاں تک کہ زیادہ ہو گئے وہ	وَاتَّقَوْا	اور (شرک سے) بچتے
مِّن نَّبِيٍّ	کوئی نبی	وَقَالُوا	اور کہا انھوں نے	لَفَتَحْنَا	تو کھول دیتے ہم
إِلَّا أَخَذْنَا	مگر دوچار کیا ہم نے	قَدْ مَسَّ	تحقیق چھو یا	عَلَيْهِمْ	ان پر
أَهْلَهَا	اس کے باشندوں کو	آبَاءَنَا	ہمارے باپ دادوں کو	بَرَكَاتٍ	برکتیں
بِالْبَأْسَاءِ ^(۱)	نہایت تنگ حالی سے	الضَّرَاءِ	نہایت تکلیف نے	مِّنَ السَّمَاءِ	آسمان سے
وَالضَّرَاءِ ^(۲)	اور تکلیف (بیماری) سے	وَالسَّرَاءِ	اور خوش حالی نے	وَالْأَرْضِ	اور زمین سے
لَعَلَّهُمْ	تا کہ وہ	فَأَخَذْنَاهُمْ	پس پکڑا ہم نے ان کو	وَلَكِن	لیکن
يَضُرَّعُونَ ^(۳)	عاجزی کریں	بَغْتَةً	اچانک (یکبارگی)	كَذَّبُوا	جھٹلایا انھوں نے
ثُمَّ	پھر	وَهُمْ	در انحالیکہ ان کو	فَأَخَذْنَاهُمْ	پس پکڑا ہم نے ان کو
بَدَّلْنَا ^(۴)	بدل دیا ہم نے	لَا يَشْعُرُونَ	محسوس بھی نہیں ہوا	بِمَا كَانُوا	ان کاموں کی وجہ سے
مَكَانَ	جگہ میں	وَلَوْ أَنَّ	اور اگر یہ بات ہوتی کہ	يَكْسِبُونَ	جو تھے وہ
السَّيِّئَةِ	برائی کے	أَهْلَ الْقُرَىٰ	بستیوں والے		کیا کرتے

(۱) البأساء: اہم موٹ، ازبوس: سختی، جنگی، جنگ کی شدت (۲) الضراء: اہم موٹ: ازضر: تکلیف، مرض، ضرر، نقصان
(۳) يضرعون: ازضرع (باب تفعّل) دراصل يضرعون تھا: گرگڑانا، عاجزی کرنا، (۴) بَدَّل کے دو مفعول آتے ہیں،
اور دونوں حرف جر کے بغیر بھی آتے ہیں (ہدایت القرآن ۸۷: ۸۷) (۵) عَفَا (ن) عَفَا: اضا دامن سے ہے: بڑھتا گھٹتا، عفا
الشيء: لمبا اور زیادہ کرنا، عفا عنه: معاف کرنا، یہاں بڑھنے کے معنی ہیں۔

انبیاء کی تکذیب کرنے والی قوموں کو دکھ سکھ سے آزما کر ہلاک کیا جاتا ہے

رسالت کا مسئلہ چل رہا ہے، ابھی دور تک چلے گا، انبیائے خمسہ کی تکذیب کرنے والی اقوام کی ہلاکت کا ذکر آیا، آگے موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرنے والے فرعونوں کی ہلاکت کا ذکر ہے، درمیان میں سلسلہ کلام روک کر عبرت و موعظت ابھارتے ہیں، اور ایک سوال مقدر کا جواب بھی دیتے ہیں کہ جن قوموں کو ہلاک کیا گیا ان کو غفلت میں رکھ کر ہلاک نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے لئے پہلے راہ راست پر آنے کے مواقع فراہم کئے گئے، جب اقوام نے ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اور پیاناہ صبر لبریز ہو گیا تو ان کو ہلاک کیا گیا۔

سنت الہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے انبیاء کو مبعوث فرماتے ہیں تاکہ وہ مشرکین کو توحید کی دعوت دیں اور شرک کے انجام سے آگاہ کریں، شروع میں اللہ تعالیٰ انبیاء کی اقوام کو بد حالی اور بیماری وغیرہ سے دوچار کرتے ہیں، تاکہ ان کے دل نرم پڑیں، کبھی لوگ حالات سے دوچار ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اپنی زندگیاں سنوار لیتے ہیں۔

پھر جب اس کا فائدہ ظاہر نہیں ہوتا تو خوش حالی کا دور شروع ہوتا ہے، خوب بارشیں ہوتی ہیں، باغات پھلتے پھولتے ہیں، تجارتوں میں نفع ہوتا ہے، مال اور اولاد بڑھتی ہے اور قوموں کو عروج حاصل ہوتا ہے، حالات کی اس تبدیلی سے بھی کبھی فائدہ ہوتا ہے، لوگ شکر گزار ہوتے ہیں، بعض لوگ سبق لیتے ہیں اور راہ راست پر آ جاتے ہیں۔

مگر ضدی طبیعت کے لوگ کوئی سبق نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں: ”سرد گرم حالات سے ہمارے اسلاف بھی گزرے ہیں!“، یعنی یہ حالات کی تبدیلی انبیاء کی تکذیب کا نتیجہ نہیں، نہ شرک کا وبال ہے، پس زمانہ کا الٹ بھیر ہے۔

اس طرح جب قوموں پر رحمت تام ہو جاتی ہے تو عذاب آتا ہے، اور وہ اس طرح پکڑ لئے جاتے ہیں کہ ان کو عذاب کی بھنک بھی نہیں پڑتی، یکا یک عذاب میں دھر لئے جاتے ہیں۔

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَاسَاءِ وَالصَّرَآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ۝
ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَآءُ وَالسَّرَآءُ فَأَخَذْنَاهُمْ
بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝﴾

ترجمہ: اور ہم نے جب بھی کسی ہستی میں کوئی نبی بھیجا — نبی: رسول سے عام ہے، قوموں کی ہلاکت کے لئے رسول کی بعثت ضروری نہیں، نبی کی بعثت بھی کافی ہے — تو اس کے باشندوں کو سختی اور تکلیف سے دوچار کیا، تاکہ وہ عاجزی کریں — اور ایمان لائیں — پھر ہم نے بد حالی کو خوش حالی سے بدل دیا — تاکہ وہ شکر گزار بنیں اور ایمان لائیں — یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے — یعنی انہیں خوب عروج حاصل ہوا — اور انھوں نے کہا:

”ہمارے باپ دادوں کو بھی دکھ سکھ نے چھو یا ہے!“ — یعنی یہ زمانہ کالٹ پھیر ہے، کچھ شرک کا وبال اور نبی کی تکذیب کا نتیجہ نہیں — پس ہم نے ان کو اچانک عذاب میں دھر لیا، دراصل ایک انہیں بھنک بھی نہیں پڑی!

ماضی کے احوال سے موجودین کو ایمان کی ترغیب

اب ایک آیت گریز کی ہے، کلام کا بیج بدل کر ہلاک شدہ قوموں پر افسوس ظاہر کیا ہے اور قریش کو ایمان کی دعوت دی ہے فرماتے ہیں: اگر گزشتہ قومیں انبیاء کی باتیں مانیں، شرک کو چھوڑیں اور ایک اللہ کی عبادت کرتیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمتوں سے نہال کر دیتے، آسمان وزمین اپنی برکتوں کے دہانے ان پر کھول دیتے، مگر افسوس! انھوں نے رسولوں کی تکذیب کی اور شرک سے باز نہ آئے، جیسے آج قریش رسول اللہ ﷺ کی تکذیب پر تلے ہوئے ہیں، شرک کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، پس جس طرح ان اقوام کو ان کے کرتوتوں کی پاداش میں پکڑ لیا گیا، شرکین مکہ کا بھی یہ انجام نہیں ہو سکتا؟ وہ ماضی کے احوال سے سبق کیوں نہیں لیتے!

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

ترجمہ: اور اگر بستیوں والے — یعنی گزشتہ انبیاء کی باتیں — ایمان لاتے اور (گناہوں سے) بچتے، تو ہم ان پر آسمان وزمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انھوں نے انبیاء کی تکذیب کی، پس ہم نے ان کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب میں پکڑ لیا! — یہی حال آج کے مکذبین کا بھی ہو سکتا ہے۔

أَفَأَمِّنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِبُونَ ﴿٥٠﴾ أَوْ آمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ ﴿٥١﴾ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٥٢﴾

۳۳۸

افأمن	کیا پس بڑھ رہے	بیگانا	رات میں	اہل القرے	بستیوں والے
اہل القرے	بستیوں والے	وہم	دراصل وہ	ان یأتیہم	اس بات کہ پہنچے ان کو
ان یأتیہم	اس بات کہ پہنچے ان کو	نائبون	سورہ ہوں؟	بأسنا	ہمارا عذاب
بأسنا	ہمارا عذاب	أو آمن	کیا اور بخوف ہو گئے	ضحیٰ	دن چڑھے

وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا	در انحالیکہ وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا یہ مطمئن ہو گئے وہ	مَكَرَ اللَّهُ فَلَا يَأْمَنُ مَكَرَ اللَّهُ	اللہ کی خفیہ تدبیر سے؟ پس نہیں مطمئن ہوتے اللہ کی خفیہ تدبیر سے	إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ	مگر لوگ کھانٹے میں رہنے والے!
---------------------------------------	---	--	---	-----------------------------------	-------------------------------------

گذشتہ قوموں کی طرح موجودین کو بھی عذاب میں پکڑا جاسکتا ہے

اب تین آیتوں میں موجودہ مکذبین کو، یعنی جزیرۃ العرب کے لوگوں کو جو قرآن کے اولین مخاطب ہیں تنبیہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے عذاب سے کیوں نڈر رہو گئے ہو؟ بے فکر سو رہے ہو! جبکہ عذاب کی بنیاد: شرک و تکذیب تم میں بھی موجود ہے، تم اپنی خوش حالی پر اترا رہے ہو، حالانکہ جس طرح اللہ نے پہلوں کو پکڑا ہے تمہیں بھی پکڑ سکتے ہیں۔

مکر: کے اصلی معنی ہیں: دھوکہ، فریب، یہاں مشاکلۃ یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہاں اس کے معنی ہیں: خفیہ تدبیر، انبیاء کی تکذیب کرنے والوں کو جو دنیا میں ڈھیل دی جاتی ہے، پھر ان کو ان کے فریب کی سزا دی جاتی ہے: اس کو اللہ کی خفیہ تدبیر کہا گیا ہے۔

آیات کریمہ: کیا تو بستیوں والے — یعنی جزیرۃ العرب کے باشندے — نڈر ہو گئے اس بات سے کہ ان کو ہمارا عذاب پہنچے رات میں جبکہ وہ سو رہے ہوں، اور کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے — یہ دوسری بات کہنے کے لئے تمہید لوٹائی ہے اور یہ قرآن کا اسلوب ہے — اس بات سے کہ ان کو ہمارا عذاب پہنچے دن چڑھے جبکہ وہ کھیل رہے ہوں — کاروبار بھی ایک طرح کا کھیل ہے — کیا تو وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے مطمئن ہو گئے؟ جبکہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف کھانٹے میں رہنے والے ہی مطمئن ہوتے ہیں!

أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصْبَحْنَاهُمْ
يَذُنُوبِهِمْ، وَنُطْبِعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٥٠﴾ تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ
عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا
بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ مَكَذِّكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿٥١﴾ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ
مِنْ عَهْدٍ، وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿٥٢﴾

أَوَلَمْ	کیا اور نہیں	يَهْدِ	راہ لی	لِلَّذِينَ	ان کو جو
----------	--------------	--------	--------	------------	----------

یَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَّوْ نَشَاءُ أَصْبَحْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَكُطِبَ لَهُمْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرْآنِ	وارث ہوئے زمین کے بعد اس کے باشندوں کے کہ اگر چاہتے ہم پہنچتے ہم ان کو ان کنگنا ہوں کی وجہ اور مہر کر دیتے ہم ان کے دلوں پر پس وہ بات نہ سنتے وہ ستیاں	نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ	سناتے ہیں ہم آپ کو ان کے کچھ احوال اور بخدا واقعہ یہ ہے کہ پہنچے ان کو ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ پس نہیں تھے وہ کہ ایمان لاتے ان باتوں پر جن کو انہوں نے جھٹلایا پہلے سے اسی طرح	يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا رِذْلًا لِّثَرِّهِمْ وَمِنْ عَهْدٍ وَلَنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ	مہر کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ دلوں پر منکرین کے اور نہیں پایا ہم نے ان کے اکثر کے لئے کوئی پیمان (وجہ) اور بے شک پایا ہم نے ان کے اکثر کو البتہ حد اطاعت سے نکل جانے والے
---	--	---	--	---	---

موجودہ لوگ مطمئن نہ بیٹھیں، ان کے ساتھ بھی قدامت جیسا معاملہ کیا جاسکتا ہے!

اب پھر گریز کی آیتیں ہیں، پھر موضوع بدلے گا، پہلی آیت کا تعلق موجودین (مشرکین عرب) سے ہے، پھر دو آیتوں کا تعلق انبیاء سابقین کی امتوں سے ہے، ان کی ہلاکت کا مضمون فرعونوں کی ہلاکت سے مسلسل ہو جائے گا۔ پہلی آیت میں یہ بات ہے کہ موجودہ مشرکین گزشتہ مشرکین کے وارث ہوئے ہیں، اُن لوگوں کے بعد ان لوگوں نے زمین کو آباد کیا ہے، پس کیا قدامت کے احوال سے ان لوگوں کو راہ نہیں ملی؟ گزشتہ اقوام نے اپنے انبیاء کی باتیں نہیں سنیں، ضد میں بھر گئے، پس اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، اور انجام کار وہ ہلاک ہوئے، یہی صورت حال آج بھی ہے، لوگ نبی ﷺ کی باتیں گوش ہوش سے نہیں سن رہے، مقابلہ اور محاربہ پر اترے ہوئے ہیں پس کیا ایسا ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر بھی مہر کر دیں، اور ان کی حرکتوں کی پاداش میں ان کو ہلاک کر دیں؟ ایسا ہونا بڑی حد تک ممکن ہے! پھر موجودین: قدامت کی ہلاکت سے سبق کیوں نہیں لیتے؟ اپنے حالات کو ان کے حالات پر قیاس کیوں نہیں کرتے؟ اور اللہ کی گرفت سے بچنے کے لئے ایمان کیوں نہیں لاتے؟ آخر انتظار کس بات کا ہے؟ — اس طرح یہ

آیت موجودہ لوگوں سے متعلق ہے جو قرآن کریم کے مخاطب ہیں۔

﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصْبَنَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ۖ وَنُطْبِئَهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۝﴾

ترجمہ: کیا اور راہیں ملیں ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے ہیں اس کے قدیم باشندوں کے بعد کہ اگر ہم چاہتے تو ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پہنچتے اور ان کے دلوں پر مہر کر دیتے، پس وہ بات نہ سنتے؟

گذشتہ اقوام اور آج کی قوم ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں!

انبیائے خمسہ کی قوموں کے کچھ احوال پہلے آچکے ہیں، ان کے پاس رسول واضح دلائل کے ساتھ پہنچے، مگر ان کے منہ سے 'نا' نکل گیا وہ ہاں ہو کر نہیں دیا، ایک دفعہ جس چیز کا انکار کر بیٹھے اس کا اقرار نہیں کیا، اگرچہ ان کے مطلوبہ معجزات دکھادیئے، جب اللہ کے مقابلہ میں کسی قوم کی ہٹ دھرمی اس حد تک پہنچ جاتی ہے تو ان میں قبول حق کا امکان باقی نہیں رہتا، ان کے دلوں پر ٹھپہ لگ جاتا ہے اور ہلاکت کے سوا کوئی دوسری راہ باقی نہیں رہتی، اکثر انسانوں کا یہی حال ہے، انھوں نے عہد الست میں جو اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے اس کا کوئی پاس و لحاظ نہیں کیا، اکثر لوگ اللہ کی اطاعت کے لئے آمادہ نہیں، جیسے فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کا حال آگے آ رہا ہے، انھوں نے بھی کسی قیمت پر موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور ہلاک ہوئے!

﴿تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ ۚ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ۝ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ ۖ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ۝﴾

ترجمہ: وہ بستیوں — یعنی انبیائے خمسہ کی امتیں — ہم آپ کو ان کے کچھ احوال سناتے ہیں — وہ احوال با تفصیل پہلے آچکے ہیں، اور بالا جمال یہاں بیان کئے ہیں — اور بخدا! واقعہ یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح معجزات کے ساتھ پہنچے، مگر وہ ان باتوں پر ایمان نہیں لائے جس کو وہ قبل ازیں جھٹلا چکے تھے، اس طرح اللہ تعالیٰ مہر کر دیتے ہیں انکار کرنے والوں کے دلوں پر! — اور ہم نے نہیں پایا ان کے اکثر کے لئے کوئی عہد و پیمان، اور ان کے اکثر با لقیین حد اطاعت سے نکلنے والے ہیں۔

﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا ۖ إِلَيْهِ فِرْعَوْنُ وَمَلَأِيهِ فَظَلَمُوا بِهَا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۝ وَقَالَ مُوسَىٰ يُفْرَعُونَ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝
حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ
بَنِي إِسْرَءِيلَ ۚ قَالَ إِن كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ قَالَ لَقَدْ
عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ شُجُبَانٌ مُّبِينٌ ۝ وَنَزَعُ يَدَهِ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاؤُ لِلنَّظِيرِينَ ۝

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْلِهِمُ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِكَةٍ ^(۱)	پھر ہم نے بھیجا ان لوگوں کے بعد موسیٰ کو ہماری نشانیوں کے ساتھ فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف پس حق مارا انھوں نے ان (نشانوں) کا پس دیکھ کیسا ہوا انجام	مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقٌ ^(۲) عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ قَالَ	پالنہار کی طرف سے جہانوں کے سزاوار ہے کہ نہ کہوں اللہ پر مگر سچی بات تحقیق آیا ہوں میں تمہارے پاس واضح معجزہ کے ساتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے پس بھیج تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو کہا فرعون نے	إِن كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْفُ عَصَاةٍ فَإِذَا هِيَ شُجُبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعُ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاؤُ لِلنَّظِيرِينَ	اگر ہے تو آیا ہے بڑی نشانی کے ساتھ تو اس کو اگر ہے تو سچوں میں سے پس ڈالی اس نے اپنی لاٹھی پس اچانک وہ اڑدھا ہے کھلا اور نکالا اس نے اپنا ہاتھ پس اچانک وہ سفید (روشن) ہے دیکھنے والوں کے لئے
---	---	--	--	--	--

(۱) الْمَلَائِكَةُ اسم جمع: سرداران قوم، سربراہان اور وہ لوگ مَلَائِكَةُ (ف) مَلَأْنَا: بھرتا، پُر کرنا (۲) حَقِيقٌ: حَقٌّ سے بروزن فعلیل: صفت مشبہہ بمعنی جدید (۳) عَلٰی: بمعنی باء ہے اور حَقِيقٌ سے متعلق ہے۔

لمبے واقعہ کا ایک آیت میں خلاصہ

قرآن کریم کا ایک اسلوب بیان یہ ہے کہ جب وہ کوئی لمبا واقعہ بیان کرتا ہے تو پہلے اس کا خلاصہ کرتا ہے، پھر تفصیل شروع کرتا ہے، جیسے سورۃ یوسف میں پہلے ایک رکوع میں پورا واقعہ اجمالاً بیان کیا ہے، پھر دوسرے رکوع سے تفصیل شروع کی ہے، اور جیسے سورۃ الکہف میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے تو پہلے چار آیتوں میں اس کا نچوڑ بیان کیا ہے پھر تفصیل شروع کی ہے۔ یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام، فرعون، قبطیوں اور سبطیوں کے مفصل احوال بیان کئے ہیں، مگر اصل مقصود فرعون کا واقعہ بیان کرنا ہے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ٹھکرائی اور ہلاک ہوا، چنانچہ ایک آیت میں واقعہ کا خلاصہ بیان کیا ہے کہ ہم نے گذشتہ اقوام (انبیائے خمسہ کی امتوں) کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو محیر العقول معجزات (عصا اور ید بیضا) کے ساتھ فرعون کی طرف اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف مبعوث فرمایا، مگر انھوں نے ان معجزات کو دور خور اعتناء نہیں سمجھا اور وہ ہلاک ہوئے، سارے غرقاب کر دیئے گئے۔

فائدہ: نسبت: پوتا، نواسہ، نواسہ کے لئے زیادہ مستعمل ہے، پوتے کے لئے حفید ہے، سبطیوں سے مراد بنی اسرائیل ہیں اور قبلی فرعون کی قوم ہے۔

﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾

ترجمہ: پھر ہم نے ان لوگوں کے بعد — یعنی انبیائے خمسہ کی امتوں کی ہلاکت کے بعد — موسیٰ کو اپنے معجزات کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف بھیجا، پس انھوں نے ان معجزات کے ساتھ نا انصافی کی — ان کا حق مارا، ایمان نہیں لائے — پس دیکھ فساد یوں کا انجام کیا ہوا؟ — سب غرقاب کر دیئے گئے!

موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور فرعون سے گفتگو

معجزات دکھائے اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کیا

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی ہے، جب وہ جوان ہوئے تو ان کے ہاتھ سے نادانستہ ایک قبطی مارا گیا، فرعون کی پارلیمنٹ میں جوابی قتل (قصص) کے لئے مشورہ شروع ہوا، فرعون کے خاندان کا ایک شخص، جو موسیٰ علیہ السلام کا ہمدرد تھا، میٹنگ سے اٹھ کر تیزی سے شہر میں آیا، اور آپ کو مشورہ دیا کہ وہ فوراً فرعون کی حکومت کی حدود سے نکل جائیں، ورنہ مارے جائیں گے، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف چل دیئے، وہ فرعون کی حدود و مملکت سے

باہر تھا، وہاں آپؐ نے ایک نیک بندے کے یہاں دس سال نوکری کی اور اس کی لڑکی سے شادی کی، جب مدت اجارہ پوری ہوئی تو آپؐ اپنے گھر والوں کو اور مال سامان کو لے کر اپنے آبائی وطن کنعان کے لئے چلے، مگر راستہ بھول کر وادی سینا میں پہنچ گئے، وہاں آپؐ نے ایک ٹھنڈی رات میں طور پہاڑ پر روشنی دکھی، جب آگ لینے کے لئے وہاں پہنچے تو نبوت سے سرفراز کئے گئے اور فرعون، اس کے سرداروں، سبطیوں اور قبطیوں کی طرف جانے کا حکم ملا، آپؐ نے سفارش کر کے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنوایا، اس طرح آپؐ مدین سے لوٹ کر مصر پہنچے، بھائی اور خاندان سے ملے اور گھر والوں کو ٹھہرایا، پھر دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچے، اور اس سے چار باتیں کہیں:

۱- میں جہانوں کے پالنہار اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کر آپؐ کے پاس آیا ہوں، پس میری باتیں میری نہیں، رب العالمین کی ہیں، اس لئے ضروری ہے کہ آپؐ ان کو قبول کریں۔

۲- اور جب میں اللہ کا فرستادہ ہوں تو میرے شایان شان یہی بات ہے کہ میں بجز حق کے اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کروں، یعنی میری ہر بات کانٹے کے تول پوری ہوگی، اس میں ذرا شک کی گنجائش نہیں۔

۳- اور میں خالی ہاتھ نہیں آیا، میرے پاس دربار عالی کی سند ہے، مجھے محیر العقول معجزات عنایت فرمائے گئے ہیں۔

۴- بنی اسرائیل کو جو انبیاء کی اولاد ہیں میرے ساتھ ان کے آبائی وطن کنعان کی طرف جانے دیں، ان کو اپنی قید سے آزاد کریں۔

فائدہ: بنی اسرائیل کے جدِ علیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے عراق سے ہجرت کر کے شام ہی میں قیام فرمایا تھا، بعدہ: حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے بنی اسرائیل مصر میں آباد ہوئے، اب چونکہ یہاں کی قوم قبطیوں نے ان پر طرح طرح کے مظالم کر رکھے ہیں، اس لئے ضروری ہے کہ ان کو قبطیوں کی ذلیل غلامی سے آزادی دلا کر آبائی وطن کی طرف واپس کیا جائے، تاکہ وہ وہاں آزادی کے ساتھ اپنے پروردگار کی عبادت میں مشغول ہوں (فوائد)

فرعون نے جواب دیا: تم جن معجزات کے ساتھ آئے ہو وہ دکھاؤ، اگر تم سچے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاشی ڈالی تو وہ صاف اڑدیا بن گئی، نظر بند نہیں تھی، واقعی انقلاب مابیت ہو گیا، کہتے ہیں: اژدہا منہ کھول کر فرعون کی طرف لپکا، فرعون بدحواس ہو کر بھاگا، موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو پکڑ لیا تو وہ لاشی بن گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ گریبان میں ڈالا، اور بغل میں دبا کر نکالا تو وہ غیر معمولی طور پر سفید اور چمکدار تھا — موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تو معجزات دیئے تھے، ان میں سے یہ دو اہم معجزات تھے، ان کا اس موقع پر مظاہرہ کیا گیا۔

آیاتِ کریمہ: اور موسیٰؑ نے کہا: (۱) اے فرعون! بے شک میں رب العالمین کا فرستادہ ہوں (۲) میرے لائق یہی

ہے کہ میں بجز سچ کے اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کروں (۳) میں آپ لوگوں کے پاس آپ لوگوں کے پروردگار کی طرف سے واضح معجزہ کے ساتھ آیا ہوں (۴) لہذا تم میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔

فرعون نے کہا: اگر تو کسی بڑی نشانی کے ساتھ آیا ہے تو اس کو دکھا، اگر تو سچا ہے، پس موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو یکایک وہ واضح اثر دہائی، اور اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ چمکدار تھا دیکھنے والوں کے لئے!

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ^(۵) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ^(۶) فَمَاذَا تَأْمُرُونَ^(۷) قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ^(۸) وَ ارْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ^(۹) يَا تُولَكِ بِكُلِّ سِجَرٍ عَلِيمٌ^(۱۰) وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ^(۱۱) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ^(۱۲) قَالُوا يُوسُفَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ^(۱۳) قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ^(۱۴) وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلِقْ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ^(۱۵) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ^(۱۶) فَغَلِبُوا هُنَاكَ وَانْقَلَبُوا صَغِيرِينَ^(۱۷) وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سِجْدِينَ^(۱۸) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ^(۱۹) رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ^(۲۰) قَالَ فِرْعَوْنُ امْنُتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ أَذِنَ لَكُمْ^(۲۱) إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكْرَتُهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا^(۲۲) فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ^(۲۳) لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ^(۲۴) قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ^(۲۵) وَمَا نَنْقُمُ مِنْكَ إِلَّا أَنْ أَمَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتُْنَا^(۲۶) رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ^(۲۷)

۴۷

قَالَ	کہا	مِنْ قَوْمِ	قوم کی	إِنَّ هَذَا	بے شک یہ
الْمَلَأُ	سرداروں نے	فِرْعَوْنَ	فرعون کے	لَسِحْرٌ	البتہ جادوگر ہے

عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا أَرْجِهْ ^(۱) وَأَخَاهُ وَأُرْسِلْ فِي الْمَنَازِلِ خِشْيَانٍ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَجِيدٍ عَلَيْهِمْ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّا لَنَا لَأَجْرًا	ماہر چاہتا ہے کہ نکالے تم کو تمہاری سرزمین سے پس کیا حکم دیتے ہو؟ (فرعون کو) کہا انھوں نے ڈھیل دیں آپ اس کو اور اس کے بھائی کو اور بھیجیں آپ شہروں میں جمع کرنے والوں کو آئیں وہ آپ کے پاس ہر جادوگر کے ساتھ جاننے والے اور آئے جادوگر فرعون کے پاس کہا انھوں نے بے شک ہمارے لئے البتہ مزدوری ہوگی	إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَأَنكُمُ لِإِنِّ الْمَقْرَبِينَ قَالُوا يَبُوءُ بِنَا إِنَّمَا أَنْ تُلْقِيَ وَرِاقًا أَنْ تَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ قَالَ الْقَوَا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ	اگر ہوں ہم ہی جیتنے والے؟ کہا فرعون نے ہاں! اور بے شک تم البتہ نزدیک کئے ہوؤں میں سے ہو گے کہا جادوگروں نے اے موسیٰ یا تو یہ کہ ڈالے تو اور یا یہ کہ ہوں ہم ہی ڈالنے والے کہا موسیٰ نے ڈالو تم پس جب ڈالا انھوں نے جادو کر دیا انھوں نے لوگوں کی آنکھوں پر	وَاسْتَزْهَبُوا ^(۲) وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ ^(۳) مَا يَأْكُونَ ^(۴) فَوَقَّعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَعَلَبُوا هَذَا لَكَ وَأَنفَلَبُوا صُغَيْرِينَ	اور ڈرا دیا انھوں نے ان کو اور آئے وہ جادو کے ساتھ بڑا اور وحی بھیجی ہم نے موسیٰ کی طرف کہ ڈالیں آپ اپنی لاٹھی پس یکا یک وہ پھرتی سے نکلنے لگی اس سوا انگ کو جو بنا لائے تھے وہ پس ثابت ہو گیا سچ اور غلط ہو گیا جو تھے وہ بناتے پس ہار گئے فرعون اس جگہ اور پلٹے وہ ذلیل ہو کر
---	--	---	--	---	---

(۱) اُزج: إرجاء (افعال) سے امر کا صیغہ واحد مذکر حاضر، ضمیر واحد مذکر غائب مفعول بہ (۲) استزہبوا: ڈرانا، گھبرانا
(۳) لَقَفَ (س) لَقَفًا: پھرتی سے نکل جانا (۴) أَفْكَ (ض) اِفْكَ: جھوٹ طور پر بنانا، سوا انگ: شعبہ، کھیل۔

وَأَلْقَى السَّحَرَةَ	اور ڈال دیئے گئے	لَكُمْ إِنَّ هَذَا	تمہیں	أَجْمَعِينَ	سبھی کو
سَجِدِينَ	سجدے میں	لَمَكْرٌ	بے شک یہ	قَالُوا	کہا انھوں نے
قَالُوا	کہا انھوں نے	مَكْرُومٌ	البتہ ایک چال ہے	إِنَّا	بے شک ہم
أَمْنَا	ایمان لائے ہم	فِي الْمَدِينَةِ	جس کو چلے ہوتم	إِلَى رَبِّنَا	ہمارے پروردگار کی طرف
بِرَبِّ	پروردگار پر	لِنُخْرِجُوا	اس شہر میں	مُنْقَلِبُونَ ^(۱)	لوٹنے والے ہیں
الْعَلَمِينَ	جہانوں کے	مِنْهَا	تاکہ نکالو تم	وَمَا تَنْقِمُ	اور نہیں ناگوار گذری تجھے
رَبِّ مُوسَى	موسیٰ کے پروردگار پر	أَهْلُهَا	اس (شہر) سے	مِنَّا	ہماری
وَهَارُونَ	اور ہارون کے	فَسَوْفَ	اس کے باشندوں کو	إِلَّا أَنْ أَمْنَا	مگر یہ بات کہ ایمان
قَالَ	کہا	تَعْلَمُونَ	پس عنقریب	يَا أَيُّهَا رَبَّنَا	لائے ہم
فِرْعَوْنُ	فرعون نے	لَا قِطْعَانَ	جان لو گے تم	لَنَا جَاءَتْكُنَا	ہمارے رب کے معجزات پر
أَمْنَهُمْ	کیا ایمان لائے تم	أَيُّدِيكُمْ	میں ضرور کاٹوں گا	رَبَّنَا	جب وہ پہنچے ہمیں
رَبِّهِ	اس (پروردگار) پر	وَأَرْجُلَكُمْ	تمہارے ہاتھوں کو	أَفْرِغْ عَلَيْنَا	اے ہمارے پروردگار!
قَبْلَ	پہلے	مِنْ خِلَافٍ	اور تمہارے پیروں کو	صَبْرًا	ریڑھیں ہم پر
أَنْ أَدْنَى	(اس کے) کہ اجازت	ثُمَّ لَأَصْلَبَنَّكُمْ	مخالف جانب سے	وَتَوْفَّقْنَا	صبر (برداشت)
دول میں	دول میں	دول گا	پھر میں ضرور تم کو سولی	مُسْلِمِينَ	اور موت دیجئے ہمیں
					مسلمان ہونے کی حالت میں

سرداروں نے معجزات کو جادو قرار دیا، اور جادو گروں سے مقابلہ کرانے کا مشورہ دیا

موسیٰ علیہ السلام نے دعوت سردار بادی تھی، اپنے دونوں معجزات تمام درباریوں کو دکھائے تھے، پس ان میں سے بعض نے کہا: یہ ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے بے دخل کر دے، اور ملک کا کنٹرول خود سنبھال لے، دریں صورت پارلیمنٹ نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ وہ موسیٰ کو اور اس کے بھائی کو ڈھیل دے، اور ملک میں چڑا اسی ڈورائے جو تمام ماہر جادو گروں کو جمع کر لائیں، اور ان کا موسیٰ سے مقابلہ کرائے۔

آگے کا مضمون سورہ طہ میں ہے: فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا: ہم تیرے مقابلہ میں ویسا ہی جادو لائیں گے،

(۱) نَقَمَ (ض) منہ: کوئی بات ناپسند کرنا، ناگوار سمجھنا۔

لہذا تو مقابلہ کا کوئی دن اور میدان مقرر کر، موسیٰ علیہ السلام نے جشن کا دن اور دن چڑھے کا وقت مقرر کیا، اور لوٹ گئے۔

﴿قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا السَّحَرُ عَلَيْهِمْ ۖ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۖ﴾ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ ۖ وَارْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ خَشِرَيْنَ ۖ يَأْتُواكَ بِكُلِّ سَجَرٍ عَلَيْهِمْ ۖ ﴿۱۰﴾

ترجمہ: فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا: بے شک یہ ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے بے دخل کر دے، پس آپ حضرات (فرعون کو) کیا حکم (مشورہ) دیتے ہو؟

سب سرداروں نے (فرعون سے) کہا کہ آپ اس کو اور اس کے بھائی کو ڈھیل دیں — یعنی ابھی جواب نہ دیں — اور شہروں میں ہر کارے دوڑائیں، جو آپ کے پاس تمام ماہر جادوگروں کو لائیں — اور ان کا موسیٰ سے مقابلہ کرائیں۔

جادوگروں نے فرعون سے اجرت کی امید باندھی

جب جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انھوں نے خوبصورت طریقہ پر مزدوری مانگی، وہ پیشہ ور تھے، جادو کرنا یا کاشاناں کا دھندا تھا، وہ ہفت میں کام نہیں کرتے، انھوں نے فرعون سے کہا: اگر ہم مقابلہ میں جیت گئے تو ہمیں کچھ مزدوری ملے گی؟ فرعون نے کہا: بالکل ملے گی! اور تم کو دربار میں جگہ بھی دی جائے گی (تا کہ آئندہ بھی تم سے کام لیا جاسکے)

فائدہ: جو عامل نذرانہ پہلے وصول کرتے ہیں، پھر عمل کرتے ہیں: وہ صحیح نہیں! معلوم نہیں عمل سے فائدہ ہو یا نہ ہو، حدیث میں عُسْبُ الْفَحْلِ کی ممانعت آئی ہے یعنی مادہ کو گاہن کرانے کی اجرت جائز نہیں، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ زر کے جست کرنے سے مادہ کا گاہن ہونا یقینی نہیں، کبھی داؤ خالی جاتا ہے، اسی طرح عمل کا فائدہ بھی یقینی نہیں، البتہ اجرت پہلے ملے کر لی جائے اور عمل کا فائدہ ظاہر ہونے کے بعد لی جائے تو جائز ہے۔

﴿وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ۖ﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنِ كُنْتُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۖ ﴿۱۱﴾

ترجمہ: اور جادوگر فرعون کے پاس آئے، انھوں نے کہا: کیا ہمارے لئے کچھ مزدوری ہوگی اگر ہم ہی غالب رہیں؟ فرعون نے کہا: ہاں! اور تم مقرب بارگاہ ہو جاؤ گے!

مقابلہ شروع ہوا، جادوگروں نے اپنا کرتب دکھایا، جس کو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ نکل گیا میدان میں سہلی اور قبطی مقابلہ دیکھنے کے لئے جمع ہو گئے، فرعون بھی مع احوال و انصار موجود تھا، جادوگر فیلڈ میں

اترے، انھوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا: آپ ابتدا کرتے ہیں یا ہم ابتدا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: تم ہی زور آزمائو! انھوں نے لاشعیاں اور رسیاں جو منتر پڑھ کر لائے تھے میدان میں ڈالیں، اور نظر بندی کر دی، جس سے سارا میدان سانپوں سے بھرا ہوا نظر آنے لگا، جس سے سب پر ہشت طاری ہو گئی، ایک سانپ گھبرانے کے لئے کافی ہوتا ہے، یہاں تو ان گنت سانپ تھے، یوں انھوں نے اپنے خیال میں زبردست جادو کا مظاہرہ کیا۔

فوراُوی آئی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی لاشعی ڈالیں، ڈالی تو وہ اژدہا بن کر جادو گروں کے سوا نگ (تماشہ) کو نکلنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کوچٹ کر گئی تب سچ کھل گیا اور باطل مٹ گیا — جادو گروں نے نظر بندی کی تھی، لاشعیوں اور رسیوں کی ماہیت نہیں بدلی تھی، اس لئے وہ کسی کو کاٹ نہیں سکتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی لاشعی ھیچہ سانپ بن گئی تھی، اس لئے وہ سب کو پھرتی سے نکل گئی۔

﴿قَالُوا يُمُوْسَىٰ اِمَّا اَنْ تُلْقِيَ وَ اِمَّا اَنْ تَكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ ۝ قَالَ اَلْقُوا ۚ فَلَمَّا اَلْقَوْا سَحَرُوْا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَاءُوْا بِسِحْرِ عَزِيْزٍ ۝ وَاَوْحَيْنَاۤ اِلَى مُوْسٰى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُوْنَ ۚ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝﴾

ترجمہ: جادو گروں نے کہا: ”اے موسیٰ! یا تو تو ڈالے یا ہم ہی ہوں (پہلے) ڈالنے والے؟“ — موسیٰ نے کہا: تم ڈالو! پس جب انھوں نے ڈالو تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، اور ان پر ہشت طاری کر دی، اور انھوں نے زبردست جادو کا مظاہرہ کیا — اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ اپنی لاشعی ڈالیں، پس یکا یک وہ اس سوا نگ کو پھرتی سے نکلنے لگی جو جادو گر بنا کر لائے تھے، اس طرح سچ کھل گیا، اور جادو گروں کا بتایا ہوا مٹ گیا۔

مقابلہ میں فرعونیوں نے منہ کی کھائی، جادو گر مسلمان ہو گئے،

اور انھوں نے فرعون کی سزا ختمہ پیشانی سے قبول کی!

میدانی مقابلہ میں فرعون کی پارٹی ہاری، وہ ذلیل ہو کر میدان سے لوٹی، اور جادو گر سجدہ ریز ہو گئے، ان کے سجدہ کا مطلب تھا: رب العالمین پر ایمان لانا، پس پھر کیا تھا؟ فرعون آپ سے باہر ہو گیا، اس نے جادو گروں سے کہا: ”تم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لائے میری اجازت کے بغیر؟ معلوم ہوتا ہے یہ تمہاری ملی بھگت ہے، تم سب مل کر ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہو، تمہارے ایمان کا انجام تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا، جب میں تمہارے مخالف جانب سے ہاتھ پیر کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی پر لٹکاؤں گا!“

جادوگروں نے جواب دیا: ”ہمارا کیا بگڑے گا! ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹیں گے، اور تو جو ہمیں سزا دے گا تو کس گناہ کی سزا دے گا؟ اسی گناہ کی کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کو معجزہ مان لیا!“ یعنی یہ ہمارا گناہ نہیں، خوبی ہے! پھر انھوں نے دعا کی: ”الہی! ہمیں سزا برداشت کرنے کا حوصلہ عطا فرما! اور ہمیں آخری سانس تک ایمان پر برقرار رکھ!“ — اس طرح جادوگروں نے فرعون کی سزا کو خندہ پیشانی سے قبول کیا!

﴿فَعَلَبُوا هَٰذَاكَ ۖ وَانْقَلَبُوا صُغُرَيْنَ ۚ ۖ وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَجْدِينَ ۖ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۖ قَالَ فِرْعَوْنُ أَمْنُكُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ أَذِنَ لَكُمْ ۚ إِنَّ هَٰذَا لَمَكْرٌ مِّمَّكَ تُكْرِمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۖ لَا قَطْعَانَ أَيْدِيكُمْ ۖ وَأَرْجُلُكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَصَلَبْتُمْ أَجْمُعِينَ ۖ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ۖ وَمَا تَنْفَعُ مِنَّا إِلَّا أَنْ أَمَّنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَنَا ۖ رَبَّنَا آفِرْ عَلَيْنَا صَبْرًا ۖ وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ ۖ﴾

ترجمہ: پس وہاں — مقابلہ کے میدان میں — فرعونؑ ہارے، اور ذلیل ہو کر (میدان سے) لوٹے، اور جادوگر سجدہ میں ڈال دیئے گئے — ﴿وَأَلْقَى﴾ فعل مجہول ہے، یعنی بغیر کسی خارجی دباؤ کے مسلمان ہو گئے — انھوں نے کہا: ”ہم جہانوں کے پانہار پر ایمان لائے، موسیٰ اور ہارون کے پانہار پر“

فرعون نے کہا: ”تم اس (رب العالمین) پر ایمان لائے میرے اجازت دینے سے پہلے؟ یہ ضرور کوئی سازش ہے جو تم نے مملکت میں رچی ہے، تاکہ تم مملکت سے اس کے (اہل) باشندوں کو بے دخل کر دو، پس ابھی تمہیں (سازش کا انجام) معلوم ہو جائے گا (جب) میں بالیقین تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دیں گا!“ — تب تم اپنی سازش کا مزہ چکھو گے!

جادوگروں نے کہا: ”بے شک ہم ہمارے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور تجھے ہماری یہی بات ناگوار گذری ہے کہ ہم ہمارے پروردگار کے معجزات پر ایمان لائے جب وہ ہمیں پہنچے!“

دعا: ”اے ہمارے پروردگار! آپ ہم پر صبر اندل دیں! اور ہمیں فرمان بردار ہونے کی حالت میں موت دیں!“

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ ۚ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ۚ وَإِنَّا لَفَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ۖ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُتَوَرَّثُهَا مَنْ يَشَاءُ

مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۳۶﴾ قَالُوا أَوْزَيْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا
وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ
فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿۳۷﴾

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ فِرْعَوْنُ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَالْإِهْتِكَ قَالَ سَنُقْتِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَبْحِي	اور کہا سرداروں نے قوم فرعون کے کیا چھوڑتے ہیں آپ موسیٰ کو اور اس کی قوم کو تاکہ بگاڑ پیدا کریں وہ ملک میں اور چھوڑ دیں وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کے کہا فرعون نے اب قتل کریں گے ہم ان کے بیٹوں کو اور زندہ رکھیں گے	نِسَاءَهُمْ وَرِثَتَهُمْ فَيَهْرُونَ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ	ان کی عورتوں کو اور ہم ان پر زور آور ہیں کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے مدد مانگو تم اللہ سے اور صبر کرو بے شک زمین اللہ کی ہے وارث بناتے وہ اس کا جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے اور اچھا انجام پرہیز گاروں کیلئے ہے	قَالُوا أَوْزَيْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ	کہا بنی اسرائیل نے تکلیف پہنچائے گئے ہم آپ کے ہمارے پاس آنے سے پہلے اور آپ کے ہمارے پاس آنے کے بعد کہا موسیٰ نے نزدیک ستمہارا پروردگار کہ ہلاک کرے تمہارے دشمنوں کو اور نائب بنائے تم کو زمین میں پھر دیکھے وہ کیسے کرتے ہو تم کام!
---	---	---	--	--	---

جادو گروں کو سزا دے کر فرعون نے بنی اسرائیل کو بھی سزا دی

جب فرعون جادو گروں کو سزا دے کر فارغ ہوا تو پارلیمنٹ میں سرداروں نے کہا: آپ نے جادو گروں کو تو سزا دیدی، مگر موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیا، وہ ملک میں اودھم مچائیں گے، رفتہ رفتہ اپنی طاقت جمع کر کے آپ کے لئے خطرہ بن

جائیں گے، آپ کی مورتیوں کو اور آپ کے دھرم کو چھوڑ دیں گے، لہذا ان کو بھی ضرور سزا دینی چاہئے۔ مگر ان کی تعداد چھ لاکھ تھی، اتنی بڑی تعداد کو قتل کرنا سیاسی مصلحت نہیں تھی، اس لئے فرعون نے بنی اسرائیل کی تعداد کو آہستہ آہستہ گھٹانے کا طریقہ اختیار کیا، اس نے کہا: ہم حسب سابق ان کے لڑکوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، اس طرح ان کی تعداد گھٹ جائے گی، اور لڑکوں کے قتل کے واقعات اکا دکا پیش آئیں گے اس لئے کوئی خلفشار نہیں ہوگا۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ جس سال موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، نجمیوں نے پیشین گوئی کی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھ سے فرعون کی حکومت ختم ہو جائے گی، چنانچہ فرعون نے حکم دیا کہ اس سال بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے، کیونکہ ان سے کوئی خطرہ نہیں، اب وہی سزا دوبارہ فرعون نے بنی اسرائیل کے لئے تجویز کی کہ لڑکوں کو قتل کیا جائے، تاکہ ان کی تعداد گھٹے، اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے، تاکہ بنی اسرائیل کے لئے دروس نہیں اور قبیوں کی خدمت کریں (تفصیل پوری ہوئی)

فرعون نے یہ بھی کہا کہ حالات ہمارے قابو میں ہیں، اس پر عمل کرنے میں کسی فتنہ (خلفشار) کا اندیشہ نہیں، جب اس حکم پر عمل شروع ہوا تو بنی اسرائیل بہت گھبرائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی، اور فرمایا: اللہ سے مدد مانگو اور صبر (برداشت) سے کام لو، ملک اللہ کا ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں مالک بنائیں، اور اچھا انجام نیکوکاروں کے لئے ہے! — یعنی اگر تم نیکوکار ہوئے تو تمہارا پلہ بھاری رہے گا!

سبطیوں نے شکوہ کیا، انھوں نے کہا: آپ کی بعثت سے پہلے بھی ہم پر یہ آفت آئی تھی، اب دوبارہ آپ کی بعثت کے بعد یہی آفت آئی! — اس سے معلوم ہوا کہ دوبارہ لڑکوں کا قتل شروع ہو گیا تھا۔

موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا: وہ دن دور نہیں جب اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کریں گے، اور تمہیں زمین میں ان کا قائم مقام بنائیں گے، پھر دیکھیں گے کہ تم کیسے کام کرتے ہو، خلف ثابت ہوتے ہو یا ناخلف!

سوال: فرعون کا دعویٰ تھا: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ إِلَّا عَالِي﴾ میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں! پھر اس کے معبودوں تھے؟ اور ﴿إِلَهَتِكَ﴾ کا کیا مطلب ہے؟

جواب: فرعون بھی بندہ تھا، بندگی اس کی فطرت تھی، حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وہ مورتیوں کو پوجتا تھا، اور سلیمان بھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وہ گائے کو پوجتا تھا، اس طرح وہ اپنی طبیعت کا تقاضا پورا کرتا تھا، جیسے قبوری: نماز نہیں پڑھتے، قبروں کا طواف کر کے اور اولیاء سے مرادیں مانگ کر طبیعت کا تقاضا پورا کر لیتے ہیں۔

آیاتِ کریمہ: فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا: ”کیا آپ موسیٰ کو اور اس کی قوم کو چھوڑتے ہیں کہ وہ ملک میں اودھم مچائیں، اور آپ کو اور آپ کی مورتیوں کو چھوڑ دیں؟“ — یعنی کیا ان کو کوئی سزا نہیں دیں گے؟ — فرعون نے کہا: ”اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، اور ہم ان پر قابو یافتہ ہیں!“

اور موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا: ”اللہ سے مدد مانگو، اور قوتِ برداشت سے کام لو، زمین یقیناً اللہ کی ہے، وہ جس کو اپنے بندوں میں سے چاہیں وارث بنائیں، اور اچھا انجام پر ہیہز گاروں کے لئے ہے!“

فائدہ (۱): انبیائے کرام عالم الغیب نہیں ہوتے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو وعدے فرماتے ہیں وہ اجمالی ہوتے ہیں، تفصیلات سے وہ آگاہ نہیں ہوتے، ان آیات میں کی دور میں مسلمانوں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ صبر و ہمت سے مخالفین کے ظلم و ستم سہیں، زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جس کو چاہیں مالک بنائیں اور اچھا انجام بہر حال پر ہیہز گاروں کے لئے ہے، رہی یہ بات کہ اس کی کیا صورت ہوگی؟ اور اس میں کتنا وقت لگے گا؟ یہ بات نبی ﷺ کو بھی نہیں بتائی گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی معلوم نہیں تھی، بالا بحال یہ خوش خبری سنائی تھی۔

فائدہ (۲): معجزہ نہ نبی کا فعل ہوتا ہے نہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے، وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، اور اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، اللہ جب چاہتے ہیں معجزہ ظاہر ہوتا ہے، عصا جو سانپ بناتا تھا وہ ہر وقت لاشی ڈالنے سے نہیں بناتا تھا، نہ ہاتھ چمکتا تھا، بلکہ جب اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ معجزات ظاہر ہوتے۔

بنی اسرائیل نے کہا: ”ہم آپ کی بعثت سے پہلے — آپ کی ولادت کے وقت — تکلیف پہنچائے گئے، اور (اب) آپ کی بعثت کے بعد بھی!“ — موسیٰ نے کہا: ”جلدی تمہارا پروردگار تمہارے دشمنوں کو ہلاک کرے گا، اور تم کو زمین میں نائب بنائے گا، پھر دیکھو گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو؟“

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ ۝
فَإِذَا جَاءَهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ ۚ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ سَيَبُوءُوا بِمُوسَىٰ
وَمَنْ مَّعَهُ ۚ إِلَّا إِنَّمَا ظَلَمُوا عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَقَالُوا
مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا ۚ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۝ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ
الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا

وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ۝ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَبُوءُ سَآءُ مَا كُنَّا بِكُمْ بِمَا عٰهَدَ عِنْدَكَ ۚ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَآءِيلَ ۝ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بِلُغْوِهِ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ۝ فَانْقَضَتْ مِنْهُمْ فَآغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ۝ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ۚ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَآءِيلَ ۚ بِمَا صَبَرُوا ۚ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَتَوَمَّهُ وَمَا كَانَ يُعْرِشُونَ ۝

وَلَقَدْ	اور بخدا ادا تھی ہے	قَالُوا	(تو) کہتے	ظَهَرُ هُمْ ^(۳)	ان کی بدفالی
أَخَذْنَا	(کہ) پکڑا ہم نے	لَمَّا هَٰذَا	ہمارے لئے ہے یہ	عِنْدَ اللَّهِ	اللہ کے پاس ہے
أَلْ فِرْعَوْنَ	فرعون والوں کو	وَأَن تُصِيبَهُمْ	اور اگر پہنچتی ان کو	وَلَكِن	لیکن
بِالسَّيِّئِينَ ^(۱)	ظلموں میں	سَيِّئَةً ^(۲)	بدحالی	أَكْثَرُهُمْ	اکثر
وَنَقِصَ	اور کمی میں	يُظَاهَرُونَ	(تو) بدفالی لیتے وہ	لَا يَعْلَمُونَ	جانتے نہیں
فَمِنَ النَّاصِرِينَ	پھلوں کی	يَبُوءُ	سوئی کی	وَقَالُوا	اور کہا انھوں نے
لَعَنَهُمْ	تاکہ وہ	وَمَنْ مَّعَهُ	اور ان کی جو اس کے	مَهْمَا ^(۴)	جو کچھ بھی
يَذْكُرُونَ	صحیح قبول کریں	الَّا	ساتھ تھے	ثَانِيًا بِهِ ^(۵)	لئے تو ہمارے پاس اس کو
فَإِذَا جَاءَتْهُمْ	پس جب پہنچتی ان کو	إِنَّمَا	سن!	مِنْ آيَاتِهِ ^(۶)	یعنی کوئی نشانی
الْحَسَنَةَ	خوش حالی		اس کے سوا نہیں کہ	لَتَسْحَرَنَّا	تاکہ جادو کرے تو ہم پر

(۱) سَيِّئِينَ: سنۃ کی جمع: اصل معنی: سال، مجازی معنی: قحط (۲) تَطْطِيرُ (الکعل) تَطْطِيرُ: اصل میں تَطْطِيرُ: تھکانا، بدھگونی لینا، بدفالی لینا (۳) طاقو: پرندہ، مجازی معنی: بدھگونی، بدفالی، عرب پرندہ اڑا کر قال لیا کرتے تھے (۴) مہمما: اسم ظرف بمعنی متی: جو بھی، جو کچھ بھی، وفعول کو جزم دیتا ہے، اور ما (برائے غیر ذوی العقول) کے معنی میں ہوتا ہے۔ (۵) بہ کی ضمیر مہمما کی طرف عائد ہے۔ (۶) من آية: مہمما کا بیان ہے۔

بِهَا فَمَا لَنَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَإَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ أَيُّهَا مُفْضِلَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكُنَّا نَوَاقِمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمْ الزَّجْرُ قَالُوا يَسُوْسَ ادْعُ لَنَا	اس (ثانی) کے ذریعہ تو نہیں ہیں ہم تجھ پر ایمان لانے والے پس چھوڑا ہم نے ان پر طوفان باد و باراں اور مڑیاں اور جویں اور مینڈک اور خون نشانیاں جدا جدا پس گھمنڈ کیا انھوں نے اور تھے وہ لوگ بدکار اور جب پڑا ان پر عذاب (تو) کہا انھوں نے اے سوئی دعا کرو ہمارے لئے	رَبَّكَ بِمَا عٰهَدًا ^(۱) عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتْ عَنَّا الزَّجْرَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُؤْيِسَنَ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الزَّجْرَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُم بِالْغَوَةِ رَادَّاهُمْ يَنْكُثُونَ	اپنے پروردگار سے اس بیان کی وجہ سے جو تیرے پاس ہے بخدا اگر کھول دیا تو نے ہم سے یہ عذاب (تو) ضرور بات مان لیں گے ہم آپ کی اور ضرور بھیجیں گے ہم تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو پس جب کھول دیا ہم نے ان سے وہ عذاب ایک مدت کے لئے وہ اس مدت کو پہنچے والے ہیں (تو) اچانک وہ عہد توڑ بیٹھے	فَاَتَقَسَّمْنَا وَمِنْهُمْ فَاعْرِضْنَا فِي النَّيْمِ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَآوَرْنَا الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَكُنْتَ تَكْتُمُ رَبَّكَ	پس بدلہ لیا ہم نے ان سے پس ڈوبادیا ہم نے ان کو سمندر میں بائیں وجہ کہ انھوں نے جھٹلایا ہماری باتوں کو اور تھے وہ ان سے غفلت برتنے والے اور وارث بنایا ہم نے ان لوگوں کو جو تھے کمزور قرار دیئے گئے مشرق کا سرزمین کے اور اس کے مغرب کا جو کہ برکت رکھی تھی ہم نے اس میں اور پوری ہوئی بات آپ کے پروردگار کی
---	--	--	---	--	--

اور اس کی قوم	وَتَقَوْمُهُ	اور ملیامیث کر دیا، ہم نے	وَدَمَّرْنَا	عمدہ	الْحُسْنَى
اور جو تھے وہ	وَمَا كَانُوا	اس کو جو تھے	مَا كَانُوا	اولاد پر	عَلَىٰ بَنِي
اونچا چڑھاتے	يَعْرِشُونَ ^(۱)	بناتے	يَصْنَعُونَ	یعقوب کی	إِسْرَآءِيلَ
❁	❁	فرعون	فِرْعَوْنَ	ان کعبہ کرنے کی جگہ سے	بِمَا صَبَرُوا

آل فرعون کا ابتلاء اور ان کا آخری انجام

رابط حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس آیت سے شروع ہوا ہے: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهٖ﴾ یعنی گذشتہ انبیائے خمسہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات (عصا اور ید بیضاء) کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف مبعوث فرمایا، ان لوگوں نے ان معجزات کو جادو قرار دیا، اور جادو گروں سے مقابلہ کر لیا، جس میں وہ بری طرح ہارے، جادو گروں نے اسلام قبول کر لیا، فرعون نے ان کو قتل کر دیا، پھر بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، اس طرح بات بڑھتی چلی گئی۔

اب گفتگو پیچھے کی طرف لوٹ رہی ہے، جہاں سے یہ جلد شروع ہوئی ہے وہاں تین آیتوں میں اللہ کی ایک سنت کا بیان ہے۔ سنت الہی یہ ہے کہ جب کوئی نبی مبعوث کئے جاتے ہیں تو ابتداءً تکذیب کرنے والوں کو سرد گرم حالات سے دوچار کیا جاتا ہے، یہ تنبیہ ہوتی ہے کہ لوگ شرارتوں سے باز آئیں، اور نبی کی طرف مائل ہوں، ان آیات میں اسی ابتلاء کا ذکر ہے، اور یہ مضمون آل فرعون کے آخری انجام تک چلا گیا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام کے سات معجزات جو آل فرعون کے لئے ابتلاء تھے

سورۃ بنی اسرائیل (آیت ۱۰۱) میں ارشاد پاک ہے: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ سِمَةَ آيَةٍ بَيِّنَةٍ﴾: اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نو نہایت واضح نشانیاں عطا فرمائی تھیں، ان میں سے دو بڑے معجزات تھے، باقی سات آل فرعون کے لئے ابتلاء تھے، تفصیل درج ذیل ہے:

۱۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاشی جو زمین پر ڈلنے سے اڑ دیا بن جاتی تھی، مگر اس کا مظاہرہ تین ہی مرتبہ ہوا ہے: ایک: جب نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ دوم: فرعون کے سامنے جب پہلی مرتبہ اس کے پاس دعوت لے کر گئے۔ سوم: جادو گروں کے مقابلہ میں — ان کے علاوہ لاشی سے دوسرے دو کرشمے ظاہر ہوئے ہیں: ایک: لاشی دریا پر ماری تو پانی

(۱) غَوْضُ (نض) غَوْضًا: اونچا بنانا، چھتری (ٹٹی) چڑھانا۔

پھٹ گیا اور بارہ راتے نکل آئے۔ دوم: میدانِ تہ میں پتھر پر لاٹھی ماری تو اس میں سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے۔ علاوہ ازیں اس سے بکریوں کے لئے پتے جھاڑنے کا بھی کام لیا جاتا تھا، پس یہ لاٹھی کثیر المقاصد تھی، ہمیشہ سانپ نہیں بنی تھی۔

۲- یدِ بیضاء: جب موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں دبا کر نکالتے تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگتا، اس کا مظاہرہ دوسرے ہوا ہے، ایک: جب نبوت سے سرفراز کیا گیا، دوم: فرعون کے سامنے، ایسا نہیں تھا کہ اندھیری رات میں اس سے چراغ کا کام لیتے ہوں۔

یہ دونشانیاں: موسیٰ علیہ السلام کے بڑے معجزات تھے، قرآن کریم میں متعدد جگہ ان کا ذکر آیا ہے، اس سورت کی (آیت ۱۰۸) میں بھی اس کا ذکر ہے۔

وہ سات نشانیاں جو اذ قبیل ابتلاء تھیں:

۱- طوفان (باد و باران کا سیلاب) ۲- ٹنڈی دل ۳- جوئیں، چیچڑی، سرسری یا گھن ۴- مینڈک ۵- خون — ان پانچ کا ذکر اسی سورت کی (آیت ۱۳۳) میں ہے — (۶) قحط سالیاں (۷) پھلوں کی کمی، ان دو کا ذکر (آیت ۱۳۰) میں ہے، بعض حضرات ان کو ایک قرار دیتے ہیں اور ساتویں نشانی طاعون کو قرار دیتے ہیں جس کا ذکر سورۃ البقرۃ (آیت ۵۹) میں ہے، مگر وہ عذاب بنی اسرائیل پر آیا تھا، آل فرعون سے اس کا کچھ تعلق نہیں تھا، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ان آخری دو کو الگ الگ شمار کیا ہے۔

یہ ساتوں نشانیاں قبطیوں کے لئے ابتلاء تھیں، رہی یہ بات کہ یہ نشانیاں کس ترتیب سے واقع ہوئی ہیں؟ اور ہر ابتلاء کتنے دن رہا؟ اور دو عذابوں کے درمیان کتنا فصل رہتا تھا؟ — اس کی تعیین و تفصیل کی کوئی صورت نہیں، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے، اور مفسرین جو لکھتے ہیں کہ ہر آزمائش ہفتہ بھر رہتی تھی، اور دو آزمائشوں کے درمیان ایک ماہ کا فصل ہوتا تھا: یہ بات بے دلیل ہے، البتہ اتنا اشارہ ملتا ہے کہ آخری دو نشانیاں پہلے واقع ہوئی ہیں، باقی پانچ بعد میں، واللہ اعلم! تفصیل:

غالباً پہلے کئی سال کا قحط پڑا، جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں سات سال کا قحط پڑا تھا، اور بھوک مری کی نوبت آگئی، پھر بارش ہوئی مگر پیداوار برائے نام ہوئی، یہ بھی قحط ہی کی ایک شکل تھی۔

اور قبطیوں کا حال یہ تھا کہ جب بھی اچھی حالت آتی تو اس کو اپنا حق جتلاتے، اور جب برا حال ہو جاتا تو اس کو موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کی نحوست سمجھتے، حالانکہ بد حالی ان کی بد اعمالی کے نتیجہ میں آتی تھی، مگر وہ بے وقوف اس کو سمجھتے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿كَأَلَّا إِنَّمَا ظَلَمُواهُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ سن! یہ برا حال اللہ کے پاس سے ہے یعنی اس میں

موسیٰ اور مومنین کا کچھ دخل نہیں!

اور قبلی ڈھٹائی سے کہتے کہ یہ سب موسیٰ کے جادو کے کرشمے ہیں، ہم ان شعبہ بازیوں سے ایمان لانے والے نہیں!
پھر یکے بعد دیگرے باقی پانچ آزمائشیں آئیں، جب بھی کسی آفت میں مبتلا ہوتے تو قبلی: فرعون کی طرف رجوع کرتے، فرعون: موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرتا، نبوت کے واسطے سے، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو زبان سے تو ماننا نہیں تھا، مگر اس کا دل قاتل تھا، اور بنی اسرائیل کو آواز کرنے کا وعدہ کرتا تھا۔

موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اور اللہ تعالیٰ عذاب ہٹاتے، مگر ان کی سرکشی اور بدعہدی کا حال یہ تھا کہ وہ ہر بار وعدہ کر کے نکر جاتے، نہ ایمان لاتے، نہ نبی اسرائیل کو آزاد کرتے۔

اس طرح معاملات چلتے رہے، تا آنکہ پیانہ مصر لبریز ہو گیا، پس موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا کہ وہ کسی رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں، فرعون کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تکذیب اور غفلت کی سزائیں عذاب کر دیا۔

اور بنی اسرائیل کو جن کو بے حیثیت کر دیا گیا تھا ایک پورے ملک (شام) کا مالک بنادیا، یہ علاقہ زرخیز تھا، بنی اسرائیل وہاں خوب پھلے پھولے، ان کو ان کے صبر کا صلہ مل گیا، اور محلات و باغات والے فرعونوں کو ملیا میٹ کر دیا۔

اللہ کی سنت یہی ہے، جب کوئی قوم ظلم، تکبر، عیش پرستی اور دوسری قسم کی برائیوں میں مبتلا ہوتی ہے تو اس کو نچا دکھایا جاتا ہے اور وہی کچلی قوم کو ابھارا جاتا ہے۔

آیات کریمہ مع تفسیر:

﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ ﴿٥٠﴾

ترجمہ: اور البتہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے فرعون والوں (قبیلوں) کو قحطوں میں اور پھلوں (پیداوار) کی کمی میں مبتلا کیا، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ یعنی غفلت سے چٹکیں۔ قحط اور پیداوار کی کمی دو الگ الگ نشانیاں تھیں، پس طاعون (پلیگ) کو نو نشانوں میں لینے کی ضرورت نہیں، اور غالباً یہ دو نشانیاں پہلے ظاہر ہوتی تھیں، اس لئے ان کا ذکر پہلے کیا۔

﴿فَإِذَا جَاءَهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ ۖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ ۗ أَلَا إِنَّا طَبِّرْهُمْ بِعَذَابِنَا ۚ وَلَئِنْ أَكْثَرْتَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝﴾ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا ۚ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۝ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَافَةَ وَالَّذِينَ يَلْدُرُاسُهُمُ الْكَوْكَبَ ۚ كُلًّا مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝﴾

ترجمہ: اور جب بھی ان پر خوش حالی آتی تو کہتے: یہ تو ہمارا حق ہے! — یعنی ہم مبارک اور اقبال مند ہیں — اور اگر ان کو کوئی بد حالی پہنچتی تو اس کو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے! — حالانکہ وہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہوتی تھی، ارشاد پاک ہے: — سن! ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے! — یعنی ان کے کفر یہ اعمال کی وجہ سے ان کے لئے مقدر ہے — لیکن ان کے اکثر جانتے نہیں — اور (اوپر سے) یوں کہتے ہیں کہ تم خواہ کیسی ہی عجیب بات ہمارے سامنے لاؤ، جس کے ذریعہ تم ہم پر جادو کرو، پھر بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے — جب ایسی سرکشی اختیار کی تو ہم نے ان پر طوفان (باد و باران) بھیجا، اور ٹڈیاں، اور جویں، اور مینڈک اور خون یہ سب جدا جدا نشانیاں تھیں، پس انھوں نے گھمنڈ کیا اور وہ جراتم پیشہ لوگ تھے!

﴿وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يُمُوسَىٰ اذْعُرُّ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عٰهَدَ عِنْدَكَ ۚ لَیِّنٌ كَسَفَتْ عَنَّا الرِّجْزُ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءٰیلَ ۝﴾

ترجمہ: اور جب آپرٹا ان پر عذاب تو کہتے: اے موسیٰ! ہمارے لئے اپنے پروردگار سے دعا کر، اس وجہ کی وجہ سے جو تیرے پاس ہے — یعنی تیرا دعویٰ ہے کہ تو سرکار کا اپنی ہے، اس لئے وہ تیری دعا سنے گا — بخدا! اگر تو نے ہم سے یہ عذاب ہٹا دیا تو ہم ضرور آپ کی بات مان لیں گے — یعنی تجھے رسول مان لیں گے — اور ہم ضرور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے — یعنی آزاد کریں گے۔

﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ اِلٰی اَجَلٍ هُمْ بِلُغْوِهِ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ۝ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِی الْیَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰیٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِیْنَ ۝﴾

ترجمہ: پس جب ہم ان سے عذاب ہٹا دیتے، ایک مدت کے لئے — مثلاً ایک ماہ کے لئے یا ایک سال کے لئے — جس تک وہ پہنچنے والے ہیں — یعنی وہ مدت بہر حال ایک دن پوری ہو جائے گی، پھر دوسری آفت آئے گی — پس یہ ایک وہ عہد توڑ بیٹھے! — یعنی نہ ایمان لاتے ہیں نہ بنی اسرائیل کو آزاد کرتے ہیں — پس ہم نے ان سے بدلہ لیا — یعنی نقض عہد کی ان کو سزا دی — اور انہیں دریائیں ڈوبو دیا، اس لئے کہ انھوں نے ہماری نشانیاں کو جھٹلایا، اور وہ ان سے بے پروا تھے — تکذیب اور غفلت کا ایک ہی مطلب ہے۔

﴿وَ اَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِیْنَ كَانُوْا یَسْتَضَعِفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِیْ بَرَكْنَا فِیْهَا ؕ وَ تَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰی عَلٰی بَنِیْ اِسْرَءٰیلَ ۚ بِمَا صَبَرُوْۤا ۚ وَ دَمَرْنَا مَا کَانَ یُصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ تَوٰمُهُ وَ مَا کَانُوْا یَعْرِشُوْنَ ۝﴾

ترجمہ: اور ہم نے ان لوگوں کو وارث بنایا — یعنی مالک بنایا — جن کو کمزور قرار دیا گیا تھا، سرزمین (شام) کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں — اُس وقت ملکِ شام بڑا ملک تھا، اب وہ فلسطین، اردن اور شام میں تقسیم ہو گیا ہے، یہ علاقہ بڑا زرخیز ہے — اور بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے پروردگار کا اچھا وعدہ پورا ہوا — یعنی ان کو آزادی مل گئی — ان کے صبر کرنے کی وجہ سے — جس کی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اَصْبِرُوا سے تلقین کی تھی — اور ہم نے ملیامیث کر دیا جو کچھ فرعون نے اور اس کی قوم نے بنایا چڑھایا تھا! — بنایا تھا: یعنی ساختہ پرداختہ کا رخانے، اور چڑھایا تھا: یعنی اونچی اونچی عمارتیں — نہ رہے کیس نہ رہے مکان!

وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَآءَ يَلُ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ ۖ قَالُوا يَمُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ۖ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَّبِعُونَ مَا هُمْ فِيهِ ۖ وَبُطِلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ قَالَ أَغَيَّرَ اللَّهُ أَبْغِيَكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۖ وَإِذْ أَنجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ۖ يُقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۖ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ۖ

وَجُوزْنَا	اور پارا تار دیا ہم نے	لَهُمْ	اپنی	قَالَ	کہا موسیٰ نے
بِبَنِي إِسْرَآءَ يَلُ الْبَحْرَ	بنی اسرائیل کو سمندر سے	قَالُوا	کہا انھوں نے	إِنَّكُمْ قَوْمٌ	بیشک تم ایسے لوگ ہو
فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ	پس پہنچے وہ ایک قوم پر	يَمُوسَى	اے موسیٰ!	تَجْهَلُونَ	نادانی کرتے ہو
يَعْكُفُونَ	جے ہوئے تھے وہ	اجْعَلْ لَنَا	بنا ہمارے لئے	إِنَّ هَؤُلَاءِ	بے شک یہ لوگ
عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ	مورتیوں پر	إِلَهًا	کوئی مورتی	مُتَّبِعُونَ ^(۲)	تباہ ہے
		كَمَا لَهُمْ	جیسا ان کے لئے	مَا هُمْ فِيهِ	وہ حالتِ جس میں وہ ہیں
		آلِهَةٌ	مورتیاں ہیں	وَبُطِلَ	اور باطل ہونے والا ہے

(۱) عكف (ن) غکوفاً: جم کر بیٹھنا، لگ کر بیٹھنا (۲) معتبر: اسم مفعول، تبتیر (تفعلیل): تباہ و برباد، ٹوٹا ہوا، معتبر: ان کی خبر ہے، اور ماہم فیہ: موصول صلیل کر نائب فاعل ہیں، اور باطل: اسم فاعل، مابعد اس کا فاعل ہے۔

مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ	جورہ ہیں کرتے	عَلَى الْعَالَمِينَ	جہانوں پر	أَنْبِيَائَكُمْ	تمہارے پیوؤں کو
قَالَ	کہا موسیٰ نے	وَرَادَّ	اور (یاد کرو) جب	وَيَسْتَحْيُونَ	اور زندہ بننے دیتے تھے
أَعْيَزَ اللَّهُ	کیا اللہ کے علاوہ کو	أَتَجِئْتُمْ	نجات دی ہم نے تم کو	نِسَاءَكُمْ	تمہاری عورتوں کو
أَبْغَيْتُمْ	چاہوں میں تمہارے لئے	مِنْ آلِ	فرعون والوں سے	وَفِي ذَٰلِكُمْ	اور اس میں
إِلَهًا	معبود	فِرْعَوْنَ	جو چکھاتے تھے تم کو	بَلَاءٌ	انعام تھا
وَهُوَ	در انحالیکہ اس نے	يَسُومُونَكُمْ	سُوءَ الْعَذَابِ	مِنْ رَبِّكُمْ	تمہارے پروردگار کی
فَضَّلَكُمْ	برتری بخشی ہے تم کو	بِأَسْوَأِ	بدترین سزا	عَظِيمٍ	بڑا
		يُقَتِّلُونَ	قتل کرتے تھے		

فرعون سے نجات پانے کے بعد بنی اسرائیل کے حالات

۱۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مورتی کی درخواست کی جو رد کر دی گئی

پہلے تین باتیں جان لیں:

۱۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے تمام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے، ان میں مومنین بھی تھے اور منافقین بھی، اکثریت مومنین کی تھی، اور اقل قلیل منافق تھے، ان کا سردار سامری تھا، اس نے برائے نام موسیٰ علیہ السلام کا اتباع کیا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام طور پر بلائے گئے تو وہ اوپن ہو گیا، اور اس نے پچھڑا بنایا اور منافقوں نے اس کی پوجا شروع کی، اس کا واقعہ سورۃ طہ میں آیا ہے، اور بنی اسرائیل میں نفاق اس لئے تھا کہ وہ غلام تھے، اور محکوم قوم کے افراد دنیوی مفاد کے لئے حاکم قوم کی طرف پینگ بڑھاتے ہیں، ان کا ایک پیر حاکم قوم کے پالے میں ہوتا ہے اور دوسرا پیر اپنے دین میں، اور جب حاکم قوم محکوم قوم کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے تو انہیں افراد کو آلہ کار بناتی ہے۔

۲۔ مصر کے قبطی اصنام پرست تھے، وہ گائے کو بھی پوجتے تھے، اور ایک ساتھ بسی ہوئی قوموں کے ایک دوسرے پر

(۱) ابغیکم: در اصل ابغی لکم ہے۔ (۲) یسومونکم: ہدایت القرآن (۸۲:۱) کے حواشی دیکھیں (۳) ذٰلٰک: اہم اشارہ مفرد مذکر کے لئے ہے، اس کے آخر میں کاف مخاطب کے احوال کے موافق بڑھایا جاتا ہے، یہاں مشاۃ الیہ مذکورہ دونوں باتیں ہیں، اس لئے جمع کی ضمیر کم آئی ہے، فرعون سے نجات دینا اور بدترین سزا چکھانا: دونوں باتیں پیش نظر ہیں، مگر ماسبق لاجلہ الکلام پہلی بات ہے، اس لئے ہلاہ کا ترجمہ انعام کیا ہے، اور سورۃ بقرہ میں دوسری بات مقصود تھی، اس لئے وہاں ترجمہ آزمائش کیا تھا۔

اثرات پڑتے ہیں، جیسے آج جاہل مسلمانوں میں بہت سی ہندوانہ رسمیں رائج ہو گئی ہیں، بنی اسرائیل کے منافقین کا بھی مورتیوں کی طرف میلان تھا، اس لئے موقع ملتے ہی وہ درخواست کر بیٹھے۔

۳۔ معبود صرف اللہ تعالیٰ ہیں، وہی خالق و مالک ہیں، مگر وہ لامکان و لا زمان ہیں، اس لئے عاقل تو معبود عائب کی پرستش کر سکتا ہے، مگر جاہل کے لئے پیکر کی ضرورت ہوتی ہے، مظاہر پرستی انسانوں کی بنیادی کمزوری ہے، یہی کمزوری: انبیاء اور اولیاء کی قبروں کی اور اصنام پرستی کا سبب بنتی ہے۔

آیات پاک کی تفسیر:

جب فرعون کا لشکر سمندر میں غرقاب ہو گیا، اور بنی اسرائیل دریا سے پار اتر گئے تو آگے وہ ایک لکسی قوم پر پہنچے، جو مورتیوں کی دلدادہ تھی، وہاں بنی اسرائیل کے منافقین موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کر بیٹھے کہ ان کے لئے بھی کوئی مورتی تجویز کی جائے جس پیکر کے واسطے سے وہ اللہ کی عبادت کریں، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا، فرمایا: تم نادان ہو! سمجھتے نہیں کہ ان اصنام پرستوں کا انجام ہلاکت ہے، اور ان کی ساری کمائی اکارت جانے والی ہے، اور کیا میں اللہ کے علاوہ تمہارے لئے کوئی معبود تلاش کروں؟ جبکہ اللہ نے تمہیں دین حق دے کر جہانوں پر برتری بخشی ہے، اور دوسرا انعام تم پر یہ کیا ہے کہ تم کو قبطیوں سے نجات بخشی جو تمہیں بری طرح سزا دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، یہ دستکاری کیا بڑا انعام نہیں؟ پھر بھی تم دوسرا خدا چاہتے ہو! — اس ڈانٹ ڈپٹ سے وقتی طور پر ان منافقین کا صدمہ پرستی کا جذبہ سرد پڑ گیا۔

آیات کریمہ: اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا، پس وہ ایک قوم پر پہنچے جو اپنی مورتیوں پر جمی ہوئی تھی — وہ قوم کونسی تھی؟ معلوم نہیں! تعین کر کے کیا کرو گے؟ — انھوں نے درخواست کی: اے موسیٰ! ہمارے لئے بھی مورتی بنا جیسی ان کے لئے مورتیاں ہیں — موسیٰ نے کہا: بے شک تم نادان لوگ ہو! بے شک یہ لوگ جن مورتیوں کو پوجتے ہیں ان کا انجام ہلاکت ہے، اور وہ جو کام کرتے ہیں وہ اکارت جانے والے ہیں! — (نیز) کہا: کیا اللہ کے علاوہ کو میں تمہارے لئے معبود چاہوں؟ حالانکہ اس نے تم کو (دین حق کے ذریعہ) جہانوں پر برتری بخشی ہے — (دوسرا انعام: یاد کرو:) جب تمہیں ان قبطیوں سے نجات بخشی جو تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس (نجات دینے میں) تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑا انعام ہے! — مشارالہ: مرجع کی طرح قریب ہوتا ہے، پس مشارالہ دریا سے پار اتارنا نہیں ہے، بلکہ سخت عذاب سے نجات دینا ہے جو انعام ہے۔

وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمْنَاهَا بِعَشْرِ فِتْنَمٍ مِّقَاتٍ رَبِّهِ اَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوسَىٰ لِاَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٧٠﴾

وَوَعَدْنَا	اور ہم نے میعاد مقرر کی	مِیقَاتٍ	مدت	ہارون سے
مُوسَىٰ	موسیٰ کے لئے	رَبِّهِ	اس کے پروردگار کی	نیابت کر میری
ثَلَاثِينَ	تیس	اَرْبَعِينَ	چالیس	میری قوم میں
لَيْلَةً	راتیں	لَيْلَةً	راتیں	اور سنوار (احوال کو)
وَأَتَمْنَاهَا	اور پورا کیا ہم نے ان کو	وَقَالَ	اور کہا	اور مت پیروی کر
بِعَشْرِ	دس کے ساتھ	مُوسَىٰ	موسیٰ نے	راہ کی
فِتْنَمٍ	پس پوری ہو گئی	لِاَخِيهِ	اپنے بھائی	فسادیوں کے

۲- موسیٰ علیہ السلام لمبے وقت کے لئے طور پر چلے گئے تو پیچھے

منافقوں نے پچھڑے کی پوجا شروع کر دی

بنی اسرائیل کے منافقوں نے مورتیوں کی تجویز رکھی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ پلائی تھی، اور ان کو درخواست کی نامعتولیت سمجھائی تھی، جس سے بات دب گئی تھی، پھر قافلہ آگے بڑھا تو یہ واقعہ پیش آیا۔

مخلص مسلمانوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ سے مانگیں، وہ ہمیں اپنی کتاب عنایت فرمائیں، تاکہ منافقوں کو ریشہ دوانیوں کا موقع نہ ملے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وحی آئی کہ آپ طور پر آئیں، ایک ماہ کا اعتکاف کریں، ہم آپ کو اپنی کتاب (تورات) دیں گے۔

موسیٰ علیہ السلام قوم سے تیس دن کا وعدہ کر کے طور پر تشریف لے گئے، اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا قائم مقام بنا گئے، اور ان کو تاکید کی کہ قوم کے احوال پر نظر رکھیں، منافقین کوئی فساد برپا نہ کرنے پائیں، اگر وہ کچھ گڑبڑ مچائیں تو اصلاح کریں، اور میرے طریقہ پر کاربند رہیں، ہمسفہ پر دازلوں کی راہ پر نہ چلیں۔

پھر موسیٰ علیہ السلام خدام کے ساتھ طور پر تشریف لے گئے، وہاں ایک ماہ کے روزے رکھے اور اعتکاف کیا، وہاں

تورات نازل ہوئی شروع ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام اس کو تختیوں میں لکھتے رہے، جب مہینہ پورا ہوا تو ابھی نزول پورا نہیں ہوا تھا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے دس دن بڑھا دیئے، یہی مدت منافقوں کے لئے فتنہ بن گئی۔

ایک ماہ تک تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرتے رہے، جب مدت مقررہ پر موسیٰ علیہ السلام نہ لوٹے تو سامری نے زیورات سے بچھڑا بنایا، اور منافقوں نے کہنا شروع کیا کہ خدا تو یہ رہا، موسیٰ اس کو بھول کر طور پر خدا کو تلاش کر رہے ہیں! وہ اب تک نہیں لوٹے، ان کو خدا نہیں ملا، اس طرح منافقوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔

حضرت ہارون علیہ السلام نے اس کو ہر چند سمجھایا، مگر وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آئے، حضرت ہارون علیہ السلام مخلصین کے ساتھ ان کے پاس ٹھہرے رہے، اگر وہ مخلصین کو لے کر آگے بڑھتے تو منافقین ساتھ نہ دیتے اور قوم دو حصوں میں بٹ جاتی، چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام نے مصلحت یہ سمجھی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک ٹھہرے رہیں، یہ واقعہ تفصیل سے سورۃ طہ میں آیا ہے۔

جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر لوٹے تو پیچھے منافقین نے جو گڑبڑ مچائی تھی وہ سامنے آئی، وحی آئی کہ مرتدین کو قتل کیا جائے، مشرکین بیٹھ جائیں اور تائبین ان کو قتل کریں، جب چند لوگ قتل ہو گئے تو باقی کو معاف کر دیا۔

ان آیات میں یہی واقعہ ذکر کیا گیا ہے، یہاں ایک سوال ہے کہ پہلے ایک ماہ کی مدت کیوں مقرر کی؟ پھر اس میں دس دن کا اضافہ کیوں کیا؟ پہلے ہی سے چالیس دن کی مدت کیوں مقرر نہیں کی؟

اس کا جواب: یہ ہے کہ تورات کا نزول مکمل نہیں ہوا تھا، اس لئے مدت بڑھا دی، اگر پہلے سے چالیس دن مدت مقرر کرتے تو منافقین یہ حرکت نہ کرتے، موسیٰ علیہ السلام کا چالیس دن تک انتظار کرتے، مگر جب مدت میں چالیس دن کا اضافہ ہوا تو بنی اسرائیل کو اس کی خبر نہ ہوئی، اس لئے فتنہ پردازوں کو بچھڑا بنانے کا اور اس کا پروپیگنڈہ کرنے کا موقع مل گیا، اور یہی اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، جس طرح ہدایت کے اسباب بنتے ہیں گمراہی کے بھی اسباب بنتے ہیں: ﴿يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهٖ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ﴾: اللہ تعالیٰ چھڑ جیسی مثالوں سے بہتوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور بہتوں کو راہ راست دکھاتے ہیں، اور ان مثالوں سے حد اطاعت سے نکلنے والوں ہی کو گمراہ کرتے ہیں [البقرہ ۲۶]۔

فائدہ: جماعت کے ایک ذمہ دار نے کہا: ”موسیٰ علیہ السلام جماعت کو چھوڑ کر خانقاہ میں چلے گئے تو چھ لاکھ بنی اسرائیل میں سے پانچ لاکھ اتنی ہزار مرتد ہو گئے!“ — یہ بات صحیح نہیں، موسیٰ علیہ السلام از خود طور پر نہیں گئے تھے، بلائے گئے تھے، پس اگر پیچھے ارتداد پھیلا تو الزام کس پر جائے گا؟ بلانے والے پر! (العیاذ باللہ) — علاوہ ازیں: ہر داعی کا ہر وقت قوم میں رہنا ضروری نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو قائم مقام بنا کر گئے تھے، اور وہ بھی نبی تھے، اور ان کو تاکید کر کے گئے تھے — اور آخری بات: پانچ لاکھ اتنی ہزار کا مرتد ہونا کونسی آیت یا حدیث میں آیا ہے؟ یہ تو

تخمینہ ہے جو کسی نے قائم کیا ہے، صحیح بات اس کے برعکس ہے، بیس ہزار مرتد ہوئے ہوں گے باقی دین پر جمے رہے ہونگے، یہ بات قرین قیاس ہے، اگر بڑی تعداد مرتد ہو جاتی تو ان کو قتل نہیں کیا جاسکتا تھا، بغاوت ہو جاتی، تھوڑی ہی مقدار مرتد ہوئی تھی جو کان ہلائے بغیر قتل کے لئے بیٹھ گئی۔

آیاتِ کریمہ: اور ہم نے موسیٰ کے لئے تیس راتوں کی میعاد مقرر کی، اور ان کو دس راتوں سے مکمل کیا، پس آپ کے پروردگار کی مدت چالیس راتیں پوری ہوئی، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا: میری قوم میں میری قائم مقامی کریں، اور (لوگوں کے احوال) سنواریں، اور فساد یوں کی پیروی نہ کریں!

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ۖ قَالَ رَبِّ ارْنِيْ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ۚ قَالَ لَنْ تُرِيَنِيْ وَلَٰكِنْ اَنْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرٰنِيْ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ رَبُّهُ لِّلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسٰى صَعِقًا ۚ فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۷۷﴾

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ	اور جب پہنچے موسیٰ	لَنْ تُرِيَنِيْ وَلَٰكِنْ اَنْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ	ہرگز نہیں دیکھے گا تو مجھے البتہ دیکھ تو	جَعَلَهُ دَكًّا ^(۱) وَخَرَّ مُوسٰى صَعِقًا	(تو) کر دیا اس کو ریزہ ریزہ اور گر پڑے موسیٰ بے ہوش ہو کر
رَبُّهُ	ان کے رب نے	مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرٰنِيْ	اس کی جگہ تو عنقریب تو مجھے دیکھے گا	فَلَمَّا اَفَاقَ	پھر جب اس کو ہوش آیا (تو) کہا
اَرْنِيْ	اے میرے رب! دکھلائیے آپ مجھے	تَبَيَّنَ	پس جب تجلی فرمائی	تُبْتُ اِلَيْكَ	آپ کی ذات پاک ہے! متوجہ ہوا میں
اَنْظُرْ اِلَيْكَ	آپ کو فرمایا	رَبُّهُ لِّلْجَبَلِ	اس کے رب نے پہاڑ پر	وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ	اور میں پہلا ایمان لانے والا ہوں

(۱) دَكُّهُ (ن) دَكَّا: کوٹنا، منہدم کرنا، ریزہ ریزہ کرنا، دَكَّا: مصدر، بمعنی اسم مفعول ہے۔

منافقین پچھڑا پونج رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام دیدار خداوندی کی

درخواست کر رہے تھے، ہمیں تفاوتِ راہ از کجا است تا کجا؟

جب موسیٰ علیہ السلام مقررہ وقت میں طور پر پہنچے، اور ایک چلّہ کا احکاف کیا، پھر دس دن کا اضافہ کیا، اور تورات کا نزول مکمل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام فرمایا، یہ دوسری مرتبہ ہم کلامی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو بلا واسطہ کلام سننے سے بے پایاں لذت حاصل ہوئی، آپ نے کمالِ اشتیاق سے اللہ کے دیدار کی درخواست کر دی کہ اے پروردگار! میرے اور اپنے درمیان سے حجاب اٹھا دیجئے، تاکہ میں بے حجاب آپ کا جلوہ دیکھ سکوں، ادھر سے جواب ملا: آپ میرے دیدار کا محل نہیں کر سکیں گے، دنیا میں موت سے پہلے کسی کو بھی دیدار خداوندی کا شرف حاصل ہونا ممنوع (ناممکن) ہے، اگرچہ عقلاً جائز ہے، اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی، ایل السنہ والجماعہ کا یہی مذہب ہے کہ دنیا میں رویتِ باری کو عقلاً ممکن ہے، مگر شرعاً ممنوع ہے، البتہ آخرت میں نصوصِ قطعیہ سے جمالِ خداوندی کا دیدار نصیب ہوگا (از فوائد)

پھر ارشاد ہوا: آپ سامنے والے پہاڑ کی طرف دیکھیں، ہم اس پر ایک جھلک ڈالتے ہیں، اگر پہاڑ جیسی مضبوط مخلوق جلوہ برداشت کر سکے تو آپ بھی میرا جلوہ دیکھ لیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر ذرا سی تجلی فرمائی تو پہاڑ کے پرچے اڑ گئے، اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ کل تجلی سے قریب تھے اس لئے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، جب ہوش آیا تو آپ نے اللہ کی پاکی بیان کی کہ اس دنیا میں اللہ کی رویت ممکن نہیں، اور اپنی نامناسب درخواست سے توبہ کی اور اعتراف کیا کہ میں سب سے پہلے مانتا ہوں کہ دنیا میں آپ کی رویت ممکن نہیں! — ادھر تو یہ صورتِ حال تھی، ادھر منافقین چلّہ کے ختم پر پچھڑے کے سامنے گھٹنے ٹیکے بیٹھے تھے، پس موازنہ کرو: منافقین کا کیا حال تھا اور موسیٰ علیہ السلام کس حال میں تھے؟ ہمیں تفاوتِ راہ از کجا است تا کجا؟ ان آیات میں یہی مضمون ہے۔

آیاتِ پاک: اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر پہنچے، اور ان سے ان کے پروردگار نے بات کی تو انہوں نے درخواست کی: اے میرے پروردگار! آپ مجھے (خود کو) دکھائیں (تاکہ) میں آپ کو دیکھوں — اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، البتہ پہاڑ کی طرف دیکھو، پس اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ لو گے! — پھر جب آپ کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس کے پرچے اڑ گئے، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ان کو ہوش آیا تو عرض کیا: ”آپ کی ذاتِ پاک ہے! میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، اور میں پہلا شخص ہوں جو اس بات کو مانتا ہوں!“

﴿قَالَ يَمُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي ۖ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ۝ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً ۖ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ۖ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ۖ سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ۝﴾

قَالَ	فرمایا	وَكُن	اور ہوں آپ	فَخُذْهَا	پس لیں آپ اس کو
يَمُوسَىٰ	اے موسیٰ!	مِّنَ الشَّاكِرِينَ	شکر گزاروں میں سے	بِقُوَّةٍ	مضبوطی سے
إِنِّي	بے شک میں نے	وَكَتَبْنَا	اور لکھ دی ہم نے	وَأْمُرْ	اور حکم دیں
اصْطَفَيْتُكَ	چن لیا تجھے	لَهُ	اس کے لئے	قَوْمَكَ	اپنی قوم کو
عَلَى النَّاسِ	لوگوں پر	فِي الْأَلْوَابِ	تختوں میں	يَأْخُذُوا	کہ لیں وہ
بِرِسَالَتِي	میرے پیغامات کے لئے	مِنْ كُلِّ شَيْءٍ	ہر قسم کی	بِأَحْسَنِهَا	اس کے بہترین کو
وَبِكَلَامِي	اور میری ہم کلامی کیلئے	مَّوْعِظَةً	نصیحت	سَأُورِيكُمْ	ابھی دکھاؤں گا میں تم کو
فَخُذْ	پس لیں آپ	وَتَفْصِيلًا	اور تفصیل	دَارَ	گھر
مَا آتَيْتُكَ	جو عطا کیا میں نے آپ کو	لِكُلِّ شَيْءٍ	ہر چیز کی	الْفَاسِقِينَ	نافرمانوں کا

دیدار نہ ہوسکا تو دیگر امتیازات کیا کم ہیں؟

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدار خداوندی کی درخواست کی تھی، اس کا جواب نفی میں ملا کہ موجودہ ضعیف قوی کے ساتھ یہ بات ممکن نہیں، البتہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تین امتیازات بخشے ہیں جو تسلی کے لئے کافی ہیں! ایک: آپ کو رسالت سے سرفراز کیا گیا ہے، آپ کو اللہ کے پیغامات پہنچتے ہیں، رسول کا مرتبہ نبی سے بڑا ہوتا ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام تو اولوالعزم رسول ہیں۔

دوم: آپ کو دنیا میں ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا ہے، کسی اور کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا، اور یہ آپ کی جزوی فضیلت ہے، اور اسی لئے آپ کا مخصوص لقب کلیم اللہ ہے۔

سوم: آپ کو جامع، کامل و مکمل کتاب تورات عنایت فرمائی ہے، جس میں ہر دینی ضرورت کا تفصیلی بیان ہے، جس کا

نمبر قرآن کریم کے بعد ہے، لہذا اس کتاب کو مضبوطی سے لیں، اور اس پر عمل کر کے شکر گزار بندہ بنیں (اس امتیاز کا ذکر اگلی آیت میں ہے)

﴿قَالَ يٰمُوسٰى اِنِّىْ اصْطَفَيْتَكَ عَلٰى النَّاسِ يٰرَسُوْلٰى وَبِىْكَ لَامِىٌّ فَخُذْ مَا اٰتَيْنٰكَ وَكُنْ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ۝﴾

ترجمہ: ارشاد فرمایا: اے موسیٰ! میں نے آپ کو لوگوں پر امتیاز بخشا ہے میرے پیغامات اور میری ہم کلامی کے ذریعہ، پس آپ لیں جو میں نے آپ کو عنایت فرمایا ہے، اور آپ شکر گزاروں میں شامل ہوں!

تورات اللہ تعالیٰ کی بہترین کتاب، اور اس پر عمل کی ترغیب و ترہیب

تورات شریف: بکڑی کی تختیوں پر لکھی ہوئی ملی تھی، یہ تختیاں کہاں سے آئی تھیں؟ کس نے لکھی تھیں؟ اور وہ کس کا کلام تھا؟ — جاننا چاہئے کہ موسیٰ علیہ السلام طور پر تنہا نہیں گئے ہوئے، مہینہ بھر کا کھانے پینے کا انتظام بھی ساتھ لے کر گئے ہوئے، اس لئے ساتھ میں خدام بھی ہوئے، آپ تختیاں لے کر گئے ہوئے یا خدام سے منگوائی ہوئی، اور گوسالہ پرستی کا واقعہ چونکہ مدت کے آخر میں پیش آیا تھا اس لئے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی خبر نہیں ہوئی، جب واپس لوٹے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے سامری کے سوا نگ سے آپ کو مطلع کیا۔

اور تورات: یا تو فرشتہ کا کلام تھا یا خود موسیٰ علیہ السلام کا کلام تھا، اللہ کا کلام نہیں تھا، ورنہ اس میں تحریف ممکن نہ ہوتی، اللہ کا کلام صرف قرآن کریم ہے، اس لئے اس میں تحریف ممکن نہیں، قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے اور کلام بھی، دوسری کتابیں: صرف اللہ کی کتابیں تھیں، کلام نہیں تھیں، قرآن میں ہر جگہ ان کو اللہ کی کتابیں کہا ہے، اللہ کا کلام کسی جگہ نہیں کہا، البتہ سورۃ البقرہ (آیت ۷۵) میں ہے: ﴿يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللّٰهِ ثُمَّ يَحِزُّوْنَهُ﴾: بنی اسرائیل کا ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا ہے، پھر اس کو بدل ڈالتا ہے۔ اس آیت میں ان ستر آدمیوں کا ذکر ہے جنہوں نے طور پر اللہ کا کلام سنا تھا، تورات کا ذکر نہیں (براہین قاسمیہ، جواب ترکی بہ ترکی از حضرت مولانا نانوتوی قدس سرہ)

اور کتاب: خط کو بھی کہتے ہیں، اور خط دوسرے سے بھی لکھوا سکتے ہیں، پس ﴿كُتِبْنَا لَهُ﴾ میں اسناد مجازی ہے، اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے لکھی تھی اس لئے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، جیسے سورۃ الانفال (آیت ۱۷) میں ارشاد پاک ہے: ﴿وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَظٰی﴾: مگر اللہ نے پھینکا: یہ اسناد مجازی ہے، بدر کے میدان میں مٹھی بھر کر نبی ﷺ نے مٹی پھینکی تھی، مگر اللہ کے حکم سے پھینکی تھی، اس لئے اس کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا۔

تورات میں ہر قسم کی چند و معظمت تھی، اور ہر دینی ضرورت کی تکمیل تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اسے مضبوطی

سے لیں، یعنی اس کے سارے احکامات پر عمل کریں، اور بنی اسرائیل کو بھی حکم دیں کہ وہ تورات کی بہترین باتوں پر عمل کریں، یہ قضیہ قیاساً تاہما ہے، یعنی ایسی بات ہے جس کی دلیل اس کے ساتھ ہے، تورات کے احکام پر عمل کیوں ضروری ہے؟ اس لئے کہ وہ بہترین احکام ہیں، یہاں تک تورات پر عمل کی ترغیب ہے، پھر فرمایا: ”ابھی میں تم کو حد اطاعت سے نکلنے والوں کے انجام (دوزخ) سے آگاہ کرتا ہوں“ یہ ترہیب (ڈراوا) ہے۔

﴿وَكُتِبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَامِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةٌ وَ تَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخَذْنَا مِنْهُ بَقْوَةً وَ أَمْرًا قَوْمَكَ يَا خُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ۝﴾

ترجمہ: اور ہم نے اس کے لئے سختیوں میں ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، پس (حکم دیا کہ) آپ اس کو مضبوطی سے لیں، اور اپنی قوم کو (بھی) حکم دیں کہ وہ اس کی بہترین باتوں پر عمل کریں، ابھی میں تم کو حد اطاعت سے نکل جانے والوں کا — یعنی تورات کے احکام پر عمل نہ کرنے والوں کا — گھر (انجام، دوزخ) دکھاؤں گا — یعنی موت کے بعد وہ کہاں پہنچیں گے؟ وہ تمہارے سامنے آجائے گا۔

سَاَصْرِفُ عَنْ آيَتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ۚ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغِيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ۝ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجَلًا جَسَدًا لَهُ خَوَارٌ ۚ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يَكْلِيهِمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ۚ مَاتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ۝ وَلَمَّا سُقِطَ فِي يَدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا ۚ قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

سَاَصْرِفُ عَنْ آيَتِيَ	اب پھروں گا میں	الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ	ان کو جو گھمنڈ کرتے ہیں	فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ	زمین میں با حق
-------------------------	-----------------	--------------------------	-------------------------	---------------------------------	----------------

وَلَا يَهْدِيهِمْ	اور نہ دکھاتا ہے ان کو	جھٹلایا	كَذَّبُوا	اور اگر دیکھتے وہ	وَلَا يَزِيدُوا
سَبِيلًا	راہ	ہماری باتوں کو	بِأَيِّدِنَا	سب نشانیاں	كُلَّ آيَةٍ
لَتَتَّخِذُوهُ	(معبود) بنالیا انھوں	اور آخرت کی	وَلِقَاءَ	(تو) نہیں ایمان لاتے وہ	لَا يُؤْمِنُونَا
وَكَا نُؤَا	نے اس کو	ملاقات کو	الْآخِرَةِ	ان پر	بِهَآ
ظَلَمِينَ	اور تھے وہ	برباد ہوئے	حِطَّتْ	اور اگر دیکھتے وہ	وَلَا يَزِيدُوا
ظَلَمِينَ	(اللہ کی) حق تلفی کرنے	ان کے کام	أَعْمَالُهُمْ	راہ	سَبِيلَ
وَلَمَّا سَقَطَ ^(۱)	والے	نہیں بدل دیئے جائیں	هَلْ يُجْزَوْنَ	ہدایت	الرُّشْدَ
وَلَمَّا سَقَطَ ^(۱)	اور جب گرایا گیا	گے وہ	هَلْ يُجْزَوْنَ	(تو) نہیں بتاتے وہ اس کو	لَا يَتَّخِذُوهُ
فِي أَيِّدِيهِمْ	ان کے ہاتھوں میں	مگر ان کاموں کا جو تھے	إِلَّا مَا كَانُوا	راہ	سَبِيلًا
وَرَأَوْا	اور دیکھ لیا انھوں نے	وہ کرتے	يَعْمَلُونَ	اور اگر دیکھتے وہ	وَلَا يَزِيدُوا
أَنَّهُمْ	کہ وہ	اور بنایا	وَاتَّخَذُوا	راہ	سَبِيلَ
قَدْ	بالتحقیق	موسیٰ کی قوم نے	قَوْمُ مُوسَىٰ	مضلات	الْعِىَ
صَلُّوا	گمراہ ہو گئے	ان کے جانے کے بعد	مِنْ بَعْدِهِ	(تو) بتاتے ہیں اس کو	يَتَّخِذُوهُ
قَالُوا	(تو) کہا انھوں نے	اپنے زیورات سے	مِنْ حُلِيِّهِمْ	راہ	سَبِيلًا
لَئِنْ	بخدا! اگر	مجھڑا	عَجَلًا	یہ بات	ذَلِكَ
لَمْ يَرْحَمْنَا	نہ مہربانی کی ہم پر	دھڑ	جَسَدًا	بایں وجہ ہے کہ انھوں نے	بِأَنَّهُمْ
رَبَّنَا	ہمارے پروردگار نے	اس کے لئے گائے کی	لَهُ خَوَارٌ	جھٹلایا	كَذَّبُوا
وَيَغْفِرْ لَنَا	اور (نہ) بخشا ہم کو	آواز ہے	أَلَمْ يَرَوْا	ہماری باتوں کو	بِأَيِّدِنَا
لَنَكُونَنَّ	تو ضرور ہونگے ہم	کیا نہیں دیکھا انھوں نے	أَنَّهُ	اور تھے وہ ان سے	وَكَا نُؤَا عَنَهَا
مِنَ الْخَاسِرِينَ	گھانا پانے والوں	کہ وہ	لَا يُكَلِّمُهُم	بے خبر	غَفْلِينَ
میں سے		ان کے ساتھ بات نہیں کرتا		اور جن لوگوں نے	وَالَّذِينَ

رابط: گذشتہ آیت کا آخر تھا: ﴿سَأَوْرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ﴾ میں جلدی تم کو حد اطاعت سے نکلنے والوں کا گھر

(۱) سَقَطَ (ن): ماضی مجہول، اور یہ محاورہ ہے: سَقَطَ فِي يَدِهِ: اُمی نَدِم: پشیمان ہوا۔

دکھاؤں گا۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ فاسقوں سے مراد فرعونؑ اور مخالفین ہیں، اور ان کا گھر مصر اور بیت المقدس ہے، پس یہ ترغیب کا مضمون ہے، اور آگے کی آیت ترہیب کا مضمون ہے، مگر بنی اسرائیل کا مصر کی طرف لوٹنا تاریخی طور پر ثابت نہیں۔ اس لئے میں نے دوسری تفسیر اختیار کی ہے، فاسقین سے مراد اعلیٰ درجہ کے فاسقین ہیں، جو حد اطاعت سے نکلنے والے کافر ہیں، اور ان کا گھر دوزخ ہے، جو مرتے ہی ان کے سامنے آنے والا ہے، پس اب زیر تفسیر آیت کو مستقل مضمون قرار دینا چاہئے، اور اس میں قریش پر چوٹ بھی ہے۔

اللہ کے دین کی تکذیب وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اپنی چودھراہٹ پیاری ہوتی ہے

انبیائے کرام جب مبعوث ہوتے ہیں یا داعی جب اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے تو لوگ پیچھے ہٹتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، دعوت قبول نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زمین میں بلا وجہ کی بڑائی مارتے ہیں، ان کو اپنی لیڈری ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، انبیاء کی بات ماننے میں ان کی ہٹی ہوتی ہے، ان کے سامنے خواہ لاکھ دلائل پیش کئے جائیں یا معجزات دکھائے جائیں: ایمان نہیں لاتے، انبیاء جو دین پیش کرتے ہیں اس کی خوبیوں میں غور نہیں کرتے، اور اس کو نہیں اپناتے، ہاں گمراہی کی راہ سامنے آئے تو بے سوچے سمجھے اس کو اپنالیتے ہیں — اور یہ دونوں باتیں: یعنی راہ ہدایت کو نہ اپنانا اور گمراہی کی راہ کو اپنانا: بایں وجہ ہے کہ وہ اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے، وہ اللہ کی آیتوں سے غافل ہیں، اپنے انجام کو نہیں سوچتے، انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کے اعمال برباد ہوں گے، اور ان کو اپنے اعمال کی وجہ سے دوزخ کا سامنا کرنا پڑے گا۔

﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ۝ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝﴾

ترجمہ: ابھی میں اپنی آیتوں سے برگشتہ کروں گا ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق کی بڑائی مارتے ہیں — یعنی ان کا غرور اجازت نہیں دیتا کہ احکام الہی کو قبول کریں، اس لئے اللہ نے بھی اپنی آیات سے ان کا دل پھیر دیا، اب ان کو منفع ہونے کی توقع نہ ہوگی — اور اگر وہ ساری نشانیاں دیکھیں تو بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھیں تو اس کو نہ اپنائیں، اور اگر وہ گمراہی کی راہ دیکھیں تو اس کو اپنالیں، یہ بات بایں وجہ ہے کہ انھوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اور وہ ان سے غافل رہے — اور جنھوں نے ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال برباد گئے، اور وہ

انہی اعمال کا بدلہ دیئے جائیں گے جو وہ کیا کرتے تھے!

دین کو وہ لوگ بگاڑتے ہیں جو چودھر اہٹ کے خواہش مند ہوتے ہیں

جب موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے، اور ایک ماہ کی مدت پوری ہوگئی، اور وہ واپس نہیں لوٹے، کیونکہ مدت میں دس دن کا اضافہ کر دیا گیا تھا، پس بنی اسرائیل کے لئے الانتظار اشد من الموت ہو گیا، اور سامری نے زیور جمع کر کے ایک پتھر بنایا، جو محض دھڑ تھا، اس میں جان نہیں تھی، نہ پر سکنت تھی، مگر وہ گائے کی طرح رانجتا تھا، سامری ٹیکنیک (ہنرمندی) جانتا تھا، اس نے پتھرے میں ایسے سوراخ رکھے تھے کہ جب ہوا اس میں گھس کر نکلتی تو گائے کی آواز پیدا ہوتی تھی، پھر کیا تھا؟ منافقین اس پر مفتون ہو گئے، اور اس کی پوجا شروع کر دی، حالانکہ معبود کے لئے ضروری ہے کہ وہ بولے اور اپنے بندوں کو ہدایت دے، جبکہ پتھر نہ بات کرتا تھا نہ راہ نمائی! مگر عقل کے اندھوں نے اس کو معبود بتالیا، اور عبادت جو اللہ کا حق تھا اس کو غیر محل میں رکھ دیا، یہ ظلم (شرک) ہوا۔

اس پورے واقعہ کا ذمہ دار سامری تھا، اس نے بڑا بننے کے لئے یہ سوانگ رچا تھا، وہ خود پتھرے کا مجاور بن بیٹھا تھا، اسی طرح گذشتہ مذاہب میں اور موجودہ دین اسلام میں جو لوگ گمراہی نکالتے ہیں ان کا مقصد بھی بڑا بننا ہوتا ہے، سورہ بقرہ (آیت ۲۱۳) میں ہے: ﴿بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾ یعنی ایک دوسرے پر بڑائی جتانے کے لئے ملت میں غلط راہ نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیڈر اپنی چلانے کے لئے اسلام میں غلط راہ نکالتا ہے، مسلمانوں میں گمراہ فرقوں کے بانیوں کا درپردہ یہی مقصد ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کرتے ہیں، طائفہ منصورہ ہمیشہ دین پر برقرار رہتا ہے۔

اور اسی لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو اس کے مقصد کے برخلاف سزا دی، فرمایا: ﴿فَاَذْهَبَ فَاَنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا مَسَاسَ سَوَانَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تَخْلُقُ﴾: پس جا! اس زندگی میں تیری سزا یہ ہے کہ تو کہتا پھرے گا: ”مجھے مت چھوٹا“ اور تیرے لئے (آخرت میں) ایک وعدہ ہے جس سے تو ہرگز پیچھے نہیں رہے گا، یعنی آخرت میں تجھے تیری حرکت کی سزا مل کر رہے گی، اور دنیا میں تو ’اچھوت‘ بن جائے گا، یہ اس کے مقصد کے برخلاف سزا دی۔

﴿وَ اتَّخَذَ قَوْمُ مُوسٰی مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ حُلِيِّهٖمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خَوَارٌ اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهُ لَا يَكْلِيْهُمْ وَلَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًا مَّا تَخَذُوْهُ وَ كَا نُوْا ظٰلِمِيْنَ ۝﴾

ترجمہ: اور موسیٰ کی قوم نے ان کے (طور پر) جانے کے بعد اپنے زیورات سے پتھر بنایا، ایک دھڑ جس کے لئے گائے کی آواز تھی، کیا انہیں دیکھا انہوں نے کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا، نہ وہ ان کی راہ نمائی کرتا ہے، انہوں نے اس کو

معبود بنالیا، اور وہ ظالم (اللہ کی حق تلفی کرنے والے) تھے۔

توبہ کا دروازہ کھلا ہے: ہر چہ کر دی باز آ!

غیر مسلم ہو یا مرتد: ہر ایک کے لئے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اسی طرح گنہگار مومن کے لئے بھی، چنانچہ جب بعض گوسالہ پرستوں کو قتل آئی تو وہ اپنی حرکت پر سخت نادم ہوئے، ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، اور جب ان کو یقین آ گیا کہ انھوں نے شرک جلی کیا تو انھوں نے توبہ کی اور اعتراف کیا کہ اگر اللہ نے ان پر مہربانی نہ کی اور بخشش نہ کی تو وہ آخرت میں گھائے میں رہیں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اور اس کی صورت مرتدین کا قتل تجویز کیا، جب کچھ لوگ قتل ہو چکے تو باقی کو معاف کر دیا (سورۃ البقرہ (آیت ۵۴) میں اس کا تذکرہ ہے)

﴿وَلَمَّا سَقَطَ فِي يَدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا ۖ قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝﴾

ترجمہ: اور جب وہ — یعنی بعض گوسالہ پرست — اپنی حرکت پر سخت نادم ہوئے، اور انھوں نے سمجھ لیا کہ وہ بالیقین گمراہ ہو گئے تو انھوں نے کہا: بخدا! اگر ہمارے پروردگار نے ہم پر مہربانی نہ کی اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور گھانا پانے والوں میں سے ہونگے۔

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ۚ قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي ۖ أَعْجَلْتُمُ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۖ وَأَلْقَيْتُمُ الْأُلُوحَ ۖ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ۚ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعَفُونِي ۖ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي ۖ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخْوِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۖ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ۝

وَلَمَّا رَجَعَ	اور جب لوٹے	غَضْبَانَ ^(۱)	غضبناک	بِئْسَمَا ^(۲)	بری ہے جو
مُوسَىٰ	موسیٰ	أَسِفًا ^(۱)	افسوس کرتے ہوئے	خَلَفْتُمُونِي	نیابت کی تم نے میری
إِلَىٰ قَوْمِهِ	اپنی قوم کی طرف	قَالَ	(تو) کہا	مِن بَعْدِي	میرے بعد

(۱) غضبان اور اسفا: موسیٰ کے احوال ہیں (۲) بئس: فعل ذم ہے اور ما: تیز ہے بئس کے قائل مستتر ہے۔

اَمْحَلَّيْتُمْ اَمْرًا رَّبِّكُمْ وَالْقُلُوبَ الْاَلْوَاخِ وَآخِذًا بِزُرُوسٍ اَخْبِيهٖ يَجْعَلُكَ اَلَيْهٖ قَالَ	کیا جلدی کی تم نے تمہارے رب کے حکم میں؟ اور ڈال دیں تختیاں اور پکڑا سر اپنے بھائی کا گھسیٹ ہے ہیں اس کو اپنی طرف کہا اس نے:	ابْنُ اَقْرَ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَصْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي اَلْاَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ	اے ماں جاوے! ^(۱) بے شک لوگوں نے کمزور سمجھا مجھے اور قریب تھے کہ وہ مار ڈالیں مجھے پس نہ ہنسا تو مجھ پر دشمنوں کو اور نہ بنا تو مجھے لوگوں کے ساتھ	الظَّالِمِينَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلَا تُخْزِنِي وَاَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ الرحمٰن	شرک کرنے والے کہا اے پروردگار! بخش دے مجھے اور میرے بھائی کو اور داخل فرما ہمیں اپنی مہربانی میں اور آپ بڑے رحم فرمانے والے مہربانی کرنے والوں سے ہیں
--	--	--	--	---	--

بنی اسرائیل سے سخت باز پرس، اور معقول معذرت سامنے آنے پر دلدادگی

واقعات: زمانی ترتیب سے ذکر نہیں کئے گئے، مضامین کا ربط پیش نظر ہے، ان دو آیتوں میں جو واقعہ ہے وہ طور سے لوثے ہی پیش آیا ہے، تورات لکھنے کے لئے موسیٰ علیہ السلام تختیاں ساتھ لے گئے ہو گئے، تورات: اللہ کی کتاب ہے، کلام نہیں، کلام یا تو فرشتہ کا ہے یا موسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام اس کو لکھتے جاتے تھے، تیس دن میں کام مکمل نہ ہوا تو دس دن کی مدت بڑھادی۔

جب کام پورا ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ تمہارے پیچھے سامری نے سوانگ بھرا، چھڑا بنایا اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام غضبناک افسوس کرتے ہوئے قوم کی طرف لوٹے، اور آتے ہی بنی اسرائیل کو لیا، اور ان سے سخت باز پرس کی، حضرت ہارون علیہ السلام ان کے ذمہ دار تھے: ان کو مخاطب بنایا، مگر حقیقت میں سارے بنی اسرائیل مخاطب ہیں کہ تم نے میرے بعد یری حرکت کی، ایک ماہ میں دس دن کا اضافہ ہوا تو کیا بگڑ گیا؟ کیا تم یہ سمجھ ہوئے تھے کہ چٹکی بچاتے تورات مل جائے گی! پھر بھاری تختیاں نیچے رکھ دیں، اور دونوں ہاتھ خالی کر لئے، اور بھائی کا سر اور ڈاڑھی پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، یہ آخری وجہ کی سرزنش تھی۔

حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کیا: بھئی! گمراہوں نے مجھے کمزور سمجھا، اور قریب تھے کہ مجھے مار ڈالیں، پس آپ (۱) ماں جایا: ماں شریک بھائی یعنی حقیقی بھائی (۲) فعل کاد: محل اثبات میں نفی کرتا ہے (۳) اِشْهَات: دشمن کو ہنسانا، خوش کرنا۔

میرے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہیں اس سے دشمن خوش ہونگے، آپ مجھے مشرکوں کا ہموانہ سمجھیں۔

موسیٰ علیہ السلام نے سر اور ڈاڑھی چھوڑ کر دعا کی: الہی! مجھے اور میرے بھائی کو بخش دیں، میں نے ان کے ساتھ جو نازیبا کرتا دیکھا ہے اس کو معاف کریں، اور بھائی نے جو کمزوری کا مظاہرہ کیا ہے اس کو بھی معاف کریں اور آپ اپنی مہربانی میں ہمیں شامل فرمائیں، آپ ارحم الراحمین ہیں! — یہ مومنین کی دلدادہ ہے، مخاطب ہارون علیہ السلام ہیں، ان کے ضمن میں سب مومنین آگئے۔ پھر دوسروں کی طرف متوجہ ہوئے اور پچھڑے کو ریت کر دیا میں بہا دیا، اور گوسالہ پرستوں کے لیڈر سامری کو اچھوت بنا دیا۔

آیات کریمہ: اور جب موسیٰ غضبناک افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کی طرف لوٹے تو کہا: ”تم نے میرے بعد میری بری نیابت کی! کیا تم نے اپنے پروردگار کا کام جلدی نہٹ جانے والا سمجھا!“ اور تختیاں ڈال دیں — بھاری بوجھ جلدی میں رکھ دیا جائے تو ایسا محسوس ہوگا کہ ڈال دیا — اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹنے لگے — سورۃ طہ میں ڈاڑھی کا بھی ذکر ہے — بھائی نے کہا: ”اے ماں جاے! لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا، اور قریب تھے کہ وہ مجھے مار ڈالیں، پس آپ مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسائیں، اور مجھے شرک کرنے والوں میں شامل نہ کریں“

موسیٰ نے کہا: ”اے میرے پروردگار! مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرمائیں، اور ہمیں اپنی رحمت میں شامل فرمائیں، اور آپ سب سے بڑے مہربانی فرمانے والے ہیں!“

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ۝ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَأَمْنُوا
إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

إِنَّ الَّذِينَ	بیشک جن لوگوں نے	وَذِلَّةٌ	اور رسوائی	عَمِلُوا	کئے
اتَّخَذُوا	معبود بنالیا	فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا	دنوی زندگی میں	السَّيِّئَاتِ	برے کام
الْعِجْلَ	پچھڑے کو	وَكَذَلِكَ	اور اسی طرح	ثُمَّ تَابُوا	پھر توبہ کی انھوں نے
سَيَنَالُهُمْ	عنقریب پہنچے گا ان کو	نَجْزِي	بدلہ دیتے ہیں ہم	مِن بَعْدِهَا	برائیوں کے بعد
غَضَبٌ	سخت غصہ	الْمُفْتَرِينَ	بہتان باندھنے والوں کو	وَأَمْنُوا	اور ایمان لائے وہ
مِّن رَّبِّهِمْ	ان کے پروردگار کا	وَالَّذِينَ	اور جن لوگوں نے	إِنَّ رَبَّكَ	بیشک آپ کا پروردگار

مِنْ بَعْدِهَا	برائیوں کے بعد	لَعْفُورٌ	یقیناً بڑا بخشنے والا	رَّحِيمٌ	بڑا رحم فرمانے والا ہے
----------------	----------------	-----------	-----------------------	----------	------------------------

دنیا میں مرتد کی سزا قتل ہے اور آخرت میں دوزخ: اور ایمان لائے تو معتبر ہے
 گو سالہ پرستوں میں سے کچھ لوگ سنبھل گئے، جیسا کہ پہلے گذرا، اور کچھ لوگ مرتد ہی رہے، ان کا لیدر سامری بھی
 مرتد رہا اور اس کے فتنہ کا اچھوت بنا کر تدارک کیا، باقی مرتدین کو قتل کیا۔
 مرتد کی سزا دنیا میں قتل ہے اور آخرت میں دوزخ! مگر یہ سزا مرد مرتد کے لئے ہے، مرتد عورت کی سزا نظر بندی ہے،
 اس کو دوسری عورتوں کے ساتھ ملنے سے روک دیا جائے گا، اور دوسری عورتوں کو بھی اس سے ملنے کی اجازت نہیں ہوگی۔
 اور مرد اور عورت کی سزائیں یہ فرق اس وجہ سے ہے کہ فتنہ کا سد باب مقصود ہے: ﴿الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾
 مرد آزاد پھرے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا، اور نظر بندی مرد کے موضوع کے خلاف ہے، اور عورت کو نظر بند رکھا جاسکتا ہے
 اس لئے اس کو یہ سزا دی جائے گی۔

اور مرتد کا قتل: ﴿لَا كُفْرَآةَ فِي الدِّينِ﴾ کے خلاف نہیں، آیت پاک کا مطلب یہ ہے کسی کو ابتداءً اسلام قبول کرنے
 پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اور مرتد کو جو اسلام سے نکل گیا ہے فتنہ روکنے کے لئے نمٹایا جاتا ہے، چنانچہ مرتد کو قتل نہیں کیا جاتا۔
 اور مرد مرتد کو بھی اس وقت قتل کیا جاتا ہے جب اس کے شبہات اس حد تک دور کر دیئے جائیں کہ اس کی بولتی بند
 ہو جائے، پھر مہلت مانگنے پر تین دن سوچنے کا موقع دیا جائے، اگر اسلام کی طرف لوٹے تو اس کی قسمت! ورنہ قتل کیا جائے،
 اور وہ بھی اسلامی حکومت قتل کر سکتی ہے، اور دوبارہ اسلام قبول کر لے تو اس کا ایمان معتبر ہے ان آیات میں یہی مضمون ہے۔
 آیات کریمہ: بے شک جن لوگوں نے پھڑپھڑے کو معبود بنایا، ان کو عنقریب ان کے پروردگار کا سخت غصہ پہنچے گا۔
 آخرت کا عذاب مراد ہے۔ اور دنیوی زندگی میں رسوائی! — دنیا میں مرتد کا قتل مراد ہے — اور اسی طرح ہم
 افتراء پر داذول کو سزا دیتے ہیں — اور جن لوگوں نے برائیاں کیں، پھر ان کے بعد توبہ کی اور ایمان لائے تو ان کا
 پروردگار برائیوں کے ارتکاب کے بعد یقیناً بڑا بخشنے والا، بڑا مہربانی کرنے والا ہے!

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَابَ ۚ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ
 لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ۝ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا رِئَاسَةً
 فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ ۚ
 أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا ۚ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ

وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيِّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴿۱۵۸﴾

وَلَكِنَّا سَكَتَ	اور جب قسم گیا	رَجَلًا	آدمیوں کو	الْشَّفَهَاءُ	بے وقوفوں نے
عَنْ مُوسَى	موسیٰ کا	لَمِيْقًا يَتَنَا	ہمارے مقررہ وقت کیلئے	مِنَّا	ہم میں سے
الْغَضَبُ	غصہ	فَلَمَّا	پس جب	إِنْ هِيَ	نہیں ہے وہ
أَخَذَ	(تو) لی اس نے	أَخَذَتْهُمْ	پکڑ ان کو	لَا فِتْنَتَكَ	مگر آپ کی آزمائش
الْأَلْوَاخِ	تختیاں	الزَّجَفَةُ ^(۲)	زلزلہ نے	تُضِلُّ	گمراہ کرتے ہیں آپ
وَفِي شِعْرَتِهَا ^(۱)	اور اس کی اہل کاپی میں	قَالَ	کہا اس نے	بِهَا	اس کے ذریعہ
هَدَى	راہ نمائی ہے	رَبِّ	اے پروردگار!	مَنْ تَشَاءُ	جس کو چاہتے ہیں
وَرَحْمَةً	اور مہربانی ہے	لَوْ شِئْتَ	اگر چاہتے آپ	وَتَهْدِي	اور راہ دکھاتے ہیں آپ
لِلَّذِينَ	ان کے لئے جو کہ	أَهْلَكْتَهُمْ	ہلاک کرتے ان کو	مَنْ تَشَاءُ	جس کو چاہتے ہیں
هُمْ لِرَبِّهِمْ	وہ اپنے رب سے	مِنْ قَبْلُ	پہلے	أَنْتَ وَلِيِّنَا	آپ ہمارے کارساز ہیں
يَزْهَبُونَ	ڈرتے ہیں	وَأَيَّائِي	اور مجھ کو (بھی)	فَاغْفِرْ لَنَا	پس بخش دیں آپ ہمیں
وَإِخْتَارَ	اور چنا	أَتَهْلِكُنَا	کیا ہلاک کرتے ہیں	وَارْحَمْنَا	اور مہربانی فرمائیں
مُوسَى	موسیٰ نے		آپ ہم کو		آپ ہم پر
قَوْمَهُ	اپنی قوم سے	بِمَا فَعَلَ	اس حرکت کی وجہ سے	وَأَنْتَ	اور آپ
سَبْعِينَ	ستر		جو کی	خَيْرُ الْغَافِرِينَ	بہترین بخشنے والے ہیں

تورات اللہ کی عظیم کتاب تھی

موسیٰ علیہ السلام طور سے لوٹے تو غصہ میں پھرے ہوئے تھے، تورات کی تختیاں رکھ دیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام سے سخت باز پرس کی، پھر جب معقول معذرت سامنے آئی تو دلداری کی، پھر گوسالہ پرستوں کی طرف متوجہ ہوئے، (۱) نسخہ لکھی ہوئی تحریر، کتاب کی اہل کاپی جس سے نقل لی جائے، تورات کا اصل نسخہ جو موسیٰ علیہ السلام نے طور پر لکھا تھا جو عرصہ تک بنی اسرائیل کے پاس محفوظ رہا، جس سے بنی اسرائیل نقلیں لیتے تھے۔ (۲) الزجفة: زلزلہ، بھونچال، سورۃ بقرہ اور سورۃ نساء میں الصاعقة ہے، اس کے معنی ہیں: بجلی، کڑک، دونوں باتیں جمع تھیں، زلزلہ بھی آیا اور کڑک بھی ہوئی۔

ان کو ڈانٹا ڈپٹا اور پچھڑے کی بے قدری سمجھائی، پھر اس کو ریت کر دریا برد کر دیا، پھر سامری کو سزا دی کہ تو کہتا پھرے گا: ﴿لَا مَسَاسَ﴾: مجھے ہاتھ مت لگانا! ہاتھ لگانے سے اس کو بخار چڑھ جاتا تھا، پھر مرتدین کو سزا دی، جب تمام معاملات نمٹ گئے اور موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑا تو آپ تورات کی تختیوں کی طرف متوجہ ہوئے، بنی اسرائیل سے کہا: ”یہ اللہ کی کتاب ہے، اس پر مکمل طور پر عمل کرو!“

تورات کے اصل نسخہ میں، جو موسیٰ علیہ السلام نے طور پر لکھا تھا، اور جس سے بنی اسرائیل نقلیں لیا کرتے تھے: اس میں اللہ کی راہ نمائی تھی، اور جو اللہ سے ڈر کر تورات کے احکام پر عمل کرے: اس کے لئے مہربانی کا مژدہ تھا، یعنی تورات اللہ کی قیمتی کتاب تھی، قرآن کریم کے بعد اسی کا نمبر ہے، مگر اس سے فائدہ اسی کو پہنچے گا جو اللہ سے ڈر کر اس پر عمل کرے، جیسے قرآن کے بارے میں ہے: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾: قرآن راہ نما کتاب ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے! اور یہ آیت اگلے واقعہ کی تمہید ہے، دیکھو! ایسی قیمتی کتاب کی بنی اسرائیل نے کیا قدر کی! گدھا کیا جانے زعفران کی قدر! اور اصل نسخہ کی قید سے محرف تورات نکل گئی، آج جو تورات یہود کے پاس ہے وہ محرف ہے۔

﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَامَ ۖ وَفِي نُحُوتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ ۚ لِلَّذِينَ هُمْ لِأَبْوَابِهِمْ يَرْجُونَ ۝﴾

ترجمہ: اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا پڑا تو اس نے تختیاں لیں، اور اس کے ہمیں (اصل کاپی میں) راہ نمائی اور مہربانی ہے ان لوگوں کے لئے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں!

مخلصین کا حال دیکھیں، دوسروں کو کیا روئیں!

جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے تورات کی تختیاں پیش کیں تو قوم نے کہا: ”ہم کیا جانیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے!“ (ان کو شبہ اس سے پڑا تھا کہ تحریر موسیٰ علیہ السلام کی تھی) موسیٰ علیہ السلام نے کہا: ”تم اپنے قبائل میں سے چند آدمی منتخب کرو، میں اللہ پاک سے کہلوادوں کہ یہ میری کتاب ہے“ قوم نے ستر سردار منتخب کئے، موسیٰ علیہ السلام ان کو طور پر لے گئے، وہاں انھوں نے اللہ کا کلام سنا، مگر کہنے لگے: ”جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اور رو در رو بات نہ سنیں: کیسے یقین کریں کہ یہ اللہ نے فرمایا!“ اس گستاخی پر پہاڑ کپکپایا اور اوپر سے بجلی گری، اور سب کانپ کر مر گئے، اس سے موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ قوم کو کیا جواب دیں گے؟ چنانچہ آپ نے دعا کی:

”الہی! اگر آپ ان لوگوں کو اور مجھ کو (بھی) پہلے ہی بنی اسرائیل کے سامنے ہلاک کر دیتے تو کس کو مجال تھی کہ آپ کی مشیت پر انگلی اٹھاتا! آپ نے قوم کے احمقوں کی بات کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا، یہ آپ کا امتحان

ہے، ایسے تکوینی واقعات سے کچھ لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ راہِ راست پاتے ہیں، آپ ہی ہمارے دستگیر ہیں، آپ ہمیں معاف فرمائیں، اور ہم پر مہربانی فرمائیں، آپ بہترین معاف فرمانے والے ہیں!“

چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور وہ لوگ بخشے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو از سر نو زندہ کر دیا، سورۃ بقرہ (آیت ۵۶) میں ہے: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَ لَعَلَّكَ تَشْكُرُونَ﴾ پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہارے مرے پیچھے، تاکہ تم شکر گزار بنو! یہ واقعہ سورۃ النساء (آیت ۱۵۳) میں بھی آیا ہے۔ دیکھو! بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب کی کیا قدر کی؟ مخلصین کا جب یہ حال تھا تو دوسروں کا کیا رونا! سچ ہے گدھے کیا جانیں زعفران کی قدر! موسیٰ علیہ السلام کلامِ الہی سن کر مشتاق دیدہ ہوئے اور قوم کے سردار کلامِ سن کر شک میں مبتلا ہو گئے!

﴿وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ سَجْلًا لِّمِيقَاتِنَا ۖ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِنِّي أَهْلَكَنَا ۖ إِنَّمَا فَعَلْتُ الشَّفْعَاءَ مِنَّا ۚ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ ۖ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝﴾

ترجمہ: اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے مقرر وقت کے لئے ستر آدمی چنے، پس جب ان کو زلزلہ نے پکڑا تو اس نے کہا: ”اے میرے پروردگار! اگر آپ چاہتے تو ان کو اور مجھے پہلے ہی ہلاک کرتے! کیا آپ ہم کو ہلاک کرتے ہیں اس گستاخی کی وجہ سے جو ہمارے بے وقوفوں نے کی! یہ آپ کی آزمائش ہے اس (آزمائش) سے جس کو آپ چاہیں گمراہ کریں، اور جس کو چاہیں راہِ راست دکھائیں، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں! پس آپ ہمیں بخش دیں! اور ہم پر مہربانی فرمائیں! اور آپ بہترین بخشنے والے ہیں! — دعا ابھی باقی ہے اور قبولیت بھی!

وَكَتُبْنَا لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدُّنَا إِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَن أَشَاءُ ۚ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَا كُتِبْهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ نَذِيرًا لَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيُنْذِرُهُم عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ

عَلَيْهِمْ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّوْهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ
مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

وَكَتَبْنَا لَنَا	اور لکھے ہمارے لئے	وَيُؤْتُونَ	اور دیتے ہیں	بِالْعَرُوفِ	نیک کاموں کا
فِي هَذِهِ الدُّنْيَا	اس دنیا میں	الزَّكَاةَ	زکات	وَيُنْفِهُمْ	اور روکتے ہیں ان کو
حَسَنَةً	خوبی (بھلائی)	وَالَّذِينَ ^(۲)	اور ان کے لئے جو کہ	عَنِ الْمُنْكَرِ	بری باتوں سے
وَفِي الْآخِرَةِ	اور آخرت میں	هُمْ	وہ	وَيُحِلُّ	اور حلال کرتے ہیں
إِنَّا هُنَا	بیشک ہم نے رجوع کیا	بِأَيْتِنَا	ہماری آیتوں پر	لَهُمْ	ان کے لئے
إِلَيْكَ	آپ کی طرف	يُؤْمِنُونَ	یقین رکھتے ہیں	الطَّيِّبَاتِ	پاکیزہ چیزوں کو
قَالَ	فرمایا	الَّذِينَ ^(۳)	ان کے لئے جو	وَيُحَرِّمُ	اور حرام کرتے ہیں
عَذَابِي	میرا عذاب	يَتَّبِعُونَ	پیروی کرتے ہیں	عَلَيْهِمْ	ان پر
أُصِيبُ	پہنچوں گا میں	الرَّسُولَ	رسول	الْخَبِيثَاتِ	گندی چیزوں کو
بِهِ	اس کے ساتھ	النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ	نبی امی کی	وَيَضَعُ	اور اتارتے ہیں
مَنْ أَشَاءَ	جس کو چاہوں گا	الَّذِي	جو	عَنْهُمْ	ان سے
وَرَحْمَتِي	اور میری مہربانی	يُحْيِدُونَهُ	پاتے ہیں وہ اس کو	أَصْرَهُمْ ^(۴)	ان کے بوجھ
وَسِعَتْ	شامل ہے	مَكْتُوبًا	لکھا ہوا	وَالْأَغْلَالُ ^(۵)	اور قیود
كُلِّ شَيْءٍ	ہر چیز کو	عِنْدَهُمْ	اپنے پاس	الَّتِي	جو
فَسَاكُنْهُمَا	پس اب لکھوں گا میں	فِي التَّوْرَةِ	تورات میں	كَأَنَّتْ عَلَيْهِمْ	تھیں ان پر
لِلَّذِينَ	ان کے لئے جو	وَالْأُنْحِيلُ	اور انجیل میں	قَالِذِينَ	پس جو لوگ
يَتَّقُونَ	ڈرتے ہیں	يَأْمُرُهُمْ	حکم دیتے ہیں وہ ان کو	أَمَّنُوا بِهِ	ایمان لائے اس پر

(۱) لَخَذْنَا: ماضی، جمع متکلم: ہم نے توبہ کی، ہم نے رجوع کیا، هَذَا يَهْدُوذُ (ن) هُوَذَا (۲) الذین کا عطف پہلے الذین پر ہے، حرف جر لوائے بغیر (۳) یہ الذین: پہلے الذین سے بدل ہے، عطف نہیں، تاکہ یہ نیا جملہ بن سکے، پس یہ مبتدا ہوگا، اور فالذین آمنوا به: خبر ہوگی، اس کو بھی جملہ مستقلہ کی صورت میں لایا گیا ہے (۴) اِصْر: بھاری بوجھ: جو اٹھانے والے کو چلنے سے روک دے، مراد تکالیف شاقہ ہیں (۵) اِغْلَال: غُل کی جمع، جھکڑیاں، قیدیں، مراد تکالیف شاقہ ہیں۔

وَعَزَّوْهُ ^(۱)	اور انھوں نے اس کو	وَاشْبَعُوا النُّوْرَ الَّذِي	اور پیروی کی انھوں نے اس روشنی کی جو	أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ	اتاری گئی اس کے ساتھ وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں
----------------------------	--------------------	-------------------------------------	--	---	---

موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا تہ اور دعا کا جواب اور جواب کا تہ

بنی اسرائیل کی کامیابی آخری نبی ﷺ پر ایمان لانے پر موقوف ہے

رابطہ: جب طور پر ستر نما سندے ہلاک ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے لمبی دعا کی ہے، اس کے نتیجے میں ان لوگوں کو زندہ کر دیا، یہ دعا کی قبولیت تھی، یہ دعائیں حصول پر مشتمل تھی، اور وہ گزشتہ آیت میں آئی ہے، وہ دعائیں تھی:

۱- میں ان سرداروں کو طور پر لایا ہوں، یہاں انھوں نے ایک حماقت کی اور ہلاک ہوئے، اب بلاء میرے سر پڑے گی، قوم کہے گی: ہمارے سرداروں کو موسیٰ نے لے جا کر مار دیا، حالانکہ آپ ان کو اور مجھے قوم کے سامنے ہلاک کر سکتے تھے، اس صورت میں میرے سر الزام نہ آتا!

۲- یہ واقعہ آپ کی طرف سے ایک امتحان ہے، اور آزمائشی واقعات سے کوئی گمراہ ہوتا ہے، کوئی راہ پاتا ہے، پس کچھ بنی اسرائیل تو اس واقعہ کو ان کی حماقت کی سزا قرار دیں گے اور ایمان پر جے رہیں گے، اور کچھ بنی اسرائیل اس کا الزام میرے سر دھریں گے اور گمراہ ہونگے، پس اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا تو بعض لوگ گمراہ نہ ہوتے۔

۳- آپ ہمارے کار ساز ہیں، آپ ان احمقوں کی غلطی معاف کریں، اور ان پر مہربانی فرمائیں، یعنی ان کو دوبارہ زندہ کریں، تاکہ میں الزام سے بری ہو جاؤں اور قوم بھی ایمان پر برقرار رہے۔

یہ تینوں دعائیں ایک سلسلہ کی کڑیاں ہیں، اس لئے ان کو گزشتہ آیت میں جمع کیا ہے، اور اس کی قبولیت یعنی مردوں کے زندہ ہونے کی دوسری جگہ صراحت ہے۔

اور اب یہاں پہلی آیت میں موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لئے دونوں جہانوں میں سر بلندی کی دعا کی ہے، یہ گزشتہ دعا کا تہ ہے اور اسی آیت میں اس کی قبولیت کا ذکر ہے:

دعا: الہی! میری امت سر بلند رہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس لئے کہ ہم ٹوٹ کر آپ کے ہو گئے ہیں!

جواب: اللہ تعالیٰ نے جواب کی تمہید میں ایک قاعدہ بیان کیا ہے:

(۱) عَزَّوْهُ تعزیر: مدد کرنا، قوت پہنچانا، تعظیم کرنا۔

قاعدہ: اللہ کی صفت رحمت، صفت غضب پر غالب ہے، صفت غضب کی کار فرمائی ان لوگوں کے حق میں ہوتی ہے جو سزا کے مستحق ہوتے ہیں، اور مہربانی: گنہ گار مومنین پر بھی ہوگی، ان کے گناہ بخش دیں گے اور جنت عطا فرمائیں گے۔ ﴿كُلُّ شَيْءٍ ۖ﴾ کی تعلیم گنہ گار مومنین کی حد تک ہے۔

دعا کا جواب: بنی اسرائیل کی کامیابی دو باتوں پر موقوف ہے: اعمالِ صالحہ پر اور آخری نبی ﷺ کی پیروی پر۔

اعمالِ صالحہ:

۱- وہ تقویٰ شعار رہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور ممنوعاتِ شرعیہ کو چھوڑیں، اور پہلے اس کو اس لئے ذکر کیا کہ دفعِ مصرت: جلبِ منفعت سے مقدم ہوتی ہے۔

۲- زکات ادا کریں، یہ مال میں اللہ کا حق ہے، وہ غریبوں کو پہنچائیں — مالی عبادت بھاری ہوتی ہے، اس لئے اس کا ذکر کیا، پس نماز جو بدن کا حق ہے، اس کو بدرجہ اولیٰ ادا کرنا ہوگا۔

۳- اللہ کی تمام باتوں کو مانیں، خواہ دل چاہے یا نہ چاہے — آخری نبی ﷺ پر ایمان لانے کو یہود و نصاریٰ کا دل نہیں چاہتا، مگر ایمان لانا ضروری ہے۔

آخری شرط: آخری نبی پر جوامِ القریٰ میں مبعوث ہونگے، جو رسول بھی ہونگے اور نبی بھی، جن کا ذکر تورات و انجیل میں ہے: ان کی پیروی کریں تو وہ سرخ رو ہونگے۔

آخری پیغمبر بنی اسرائیل کے تعلق سے پانچ کام کریں گے:

۱- وہ بنی اسرائیل کو نیک کاموں کا حکم دیں گے۔

۲- وہ ان کو بری باتوں سے روکیں گے۔

۳- وہ ان کے لئے پاکیزہ چیزوں کو حلال کریں گے — بنی اسرائیل کی شریعت میں افٹ کا گوشت اور چربی وغیرہ حرام تھیں، آخری نبی ان کو حلال کریں گے، اس لئے کہ وہ پاکیزہ چیزیں ہیں، اور بنی اسرائیل کے لئے ان کی حرمت خاص وجہ سے تھی۔

۴- آخری نبی بنی اسرائیل کے لئے گندی چیزوں کو حرام کریں گے — عیسائی خنزیر کھاتے ہیں، وہ گندہ جانور ہے، آخری نبی اس کی حرمت کا اعلان کریں گے۔

۵- اہل کتاب پر جو ریت رواج کا بوجھ اور بندشیں ہیں ان کو ہٹائیں گے — کسی بھی ملت پر جب عرصہ دراز

گزر جاتا ہے تو شریعت کے شاندار محل میں کھڑیاں جالے تن دیتی ہیں، اہل ملت کے لئے وہ چیزیں بوجھ اور بیڑیاں بن جاتی ہیں، خواہی نخواستہ ان کو کرنا پڑتا ہے، اسی لئے ریت رواج اور بدعات کو مٹانے کا حکم ہے۔

پس جو اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) آخری نبی ﷺ پر ایمان لائیں گے، ان کی تائید کریں گے، ان کی مدد کریں گے، اور اس روشنی کی پیروی کریں گے جو آخری نبی پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن کی پیروی کریں گے۔ وہ کامیاب ہونگے!

سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانہ میں دعا کی تھی، اس وقت آخری نبی ﷺ کا وجود نہیں ہوا تھا، پھر دعا کے جواب میں آخری نبی پر ایمان کی شرط کیوں لگائی؟

جواب: ایمان کے لئے اگلے پچھلے تمام رسولوں اور نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، خواہ ان کا زمانہ گزر چکا ہو یا آئندہ ان کا وجود ہونے والا ہو، سورۃ البقرۃ کے شروع میں ہے: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر یقین رکھتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی ہے، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہیں، بعد میں کوئی کتاب یا کوئی نبی نہ آنے والا نہیں، اس لئے بعد کی کتاب کا ذکر نہیں کیا، پس یہ آیت ختم نبوت کی دلیل ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں تو نبوت جاری تھی، ان کے بعد بھی انبیاء و رسل آنے والے تھے اور کتابیں بھی اترنے والی تھیں، اس لئے آخری رسول اور آخری کتاب تک سب پر ایمان لانا ضروری تھا۔

فائدہ (۱): اُسی کی قید اس لئے لگائی کہ آخری نبی ام القریٰ میں مبعوث ہونگے، یعنی بنی اسماعیل میں مبعوث ہونگے، اور نبی رسول سے عام ہے، بنی اسرائیل میں نبی بھی مبعوث ہونے والے ہیں اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خاتم انبیاء بنی اسرائیل مبعوث ہونگے، پھر آخری رسول نبی امی مبعوث ہونگے، اب سلسلہ ختم!

فائدہ (۲): خاتم انبیاء ﷺ عالمگیر رسول ہیں، جیسا کہ اگلی آیت میں آرہا ہے، اور اس آیت میں بنی اسرائیل کی طرف لوٹنے والی ضمیریں تخصیص ذکر کی کے طور پر ہیں، آپ بنی اسرائیل ہی کے لئے پانچ کام نہیں کریں گے، اپنی ساری امت کے لئے یہ کام کریں گے۔

فائدہ (۳): بصر (بوجھ) اور اغلال (بیڑیاں) دونوں میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے، بوجھ عام ہے اور جھکڑیاں خاص، اور مراد ریت رواج اور بدعات ہیں، یہ چیزیں شروع میں بوجھ ہوتی ہیں، آخر میں سر پڑ جاتی ہیں اور آدمی کو جکڑ دیتی ہیں، اس لئے ریت رواج اور بدعات ابتداء ہی سے قابل ترک ہیں، حدیث شریف میں ہے: من أحدث فی أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد: دین میں ایجاد بندہ ممنوع ہے، خواہ وہ رواج ثواب کی نیت کے بغیر کیا جائے یا وہ بدعت ثواب کی نیت سے کی جائے: دونوں ممنوع اور قابل ترک ہیں، جیسے نکاح کی رسمیں اور موت کے بعد کی بدعات:

سب کو مٹانا چاہئے اور ان کی جگہ سنت کو زندہ کرنا چاہئے۔

فائدہ (۴): قرآن کریم میں صرف اللہ کی کتابوں کو نور کہا گیا ہے، کسی نبی یا رسول کو نور نہیں کہا گیا، اور سورۃ المائدہ (آیت ۱۵) میں: ﴿نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِیْنٌ﴾ میں عطف تفسیری ہے، اور قرینہ: ﴿یُضِیْءُ﴾ نے **بِیْءِ اللّٰہِ** میں مفرد کی ضمیر ہے، اس آیت میں بھی قرآن کریم کو نور فرمایا ہے۔

فائدہ (۵): ﴿اُنْزِلَ﴾ ماضی مجہول تحقق وقوع کے لئے ہے، قرآن کا نزول اگرچہ آئندہ ہوگا، مگر اس کا نزول یقینی ہے اس لئے اس کو فعل ماضی سے تعبیر کیا ہے۔

آیات کریمہ: اور ہمارے لئے اس دنیا میں بھلائی لکھ دیں اور آخرت میں (بھی) بے شک ہم نے آپ کی طرف رجوع کیا ہے!

(اللہ تعالیٰ نے) فرمایا: (تمہید) ”میں جسے چاہوں اپنے عذاب سے دوچار کر دوں، اور میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے“ — تمہید پوری ہوئی — پس میں عنقریب اس (رحمت) کو لکھوں گا ان لوگوں کے لئے جو (اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے) بچے ہیں اور زکات دیتے ہیں، اور ان لوگوں کے لئے جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔

جو لوگ نبی امی رسول کی پیروی کرتے ہیں، جن کو وہ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو ان کو نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں، اور ان کو بری باتوں سے روکتے ہیں، اور ان کے لئے پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں، اور ان پر گندی چیزیں حرام کرتے ہیں، اور ان سے ان کے وہ بوجھ اور بیڑیاں اتارتے ہیں جو ان پر تھیں، پس جو لوگ ان پر ایمان لائے، اور ان کی تائید کی، اور ان کی مدد کی، اور اس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں!

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْکُمْ جَمِیْعًا الَّذِیْ لَہٗ مُلْکُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ۚ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ یُحِیْ وَیُمِیْتُ ۚ فَامِنُوْا بِاللّٰہِ وَرَسُوْلِہِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ
الَّذِیْ یُؤْمِنُ بِاللّٰہِ وَکَلِمَتِہٖ وَاتَّبِعُوْہُ لَعَلَّکُمْ تَہْتَدُوْنَ ﴿۱۵﴾

قُلْ	کہہ دو	اللہ	اللہ کا	الَّذِیْ لَہٗ	جس کے لئے
یٰۤاَيُّهَا النَّاسُ	اے لوگو!	اِلَیْکُمْ	تمہاری طرف	مُلْکُ	حکومت ہے
اِنِّیْ رَسُوْلُ	بیشک میں رسول ہوں	جَمِیْعًا	سبھی کی طرف	السَّمٰوٰتِ	آسمانوں

وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ	اور زمین کی کوئی معبود نہیں مگر وہ جلا تا ہے وہ اور مارتا ہے وہ	فَاصْنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ	پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر جو یقین رکھتا ہے	بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ	اللہ پر اور اس کے کلاموں پر اور پیروی کرو تم ان کی تا کہ تم راہ پاؤ
--	---	---	---	---	---

آخری نبی ﷺ سبھی انسانوں کی طرف مبعوث ہیں

اب ایک آیت عجیب جامعیت کی شان لئے ہوئے ہے، اور اس میں ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی ہے، گذشتہ آیت میں — جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم (بنی اسرائیل) کے لئے دنیا و آخرت میں کامیابی کی دعا کے جواب کا تہمتی — بار بار ہم: جمع مذکر غائب کی ضمیر آئی ہے، اس کا مرجع بنی اسرائیل ہیں، اس سے غلطی فہمی ہو سکتی تھی کہ آخری نبی صرف بنی اسرائیل کے لئے ہونگے، اور انہیں کو آخری نبی پر ایمان لانے کا تقویت پہنچانے کا، مدد کرنے کا اور ان پر نازل شدہ قرآن کی پیروی کرنے کا حکم ہے، آخری نبی دوسرے انسانوں کے لئے نبی نہیں ہونگے، اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے یہ آیت آئی ہے۔

جیسے سورۃ الانعام اور سورۃ الشوریٰ میں یہ آیت ہے: ﴿لَتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾: تاکہ آپ مکہ کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے آس پاس ہیں: ان کو ڈرائیں، اس آیت سے بھی بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ آخری نبی صرف عربوں کے لئے ہیں، تمام انسانوں کے لئے نبی نہیں۔

حالانکہ تخصیص کبھی ذکر کی ہوتی ہے، موقع کے تقاضے سے تخصیص کی جاتی ہے، قرآن کریم عربی میں ہے، اس کے پہلے مخاطب عرب ہیں، پھر ان کے واسطے سے تمام انسانوں کو دعوت پہنچگی، پس آخری نبی کی بعثت دوہری ہے، یہ بات حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی قدس سرہ نے حجۃ اللہ الباقیہ میں قسم اول کے بحث ششم کے باب دوم میں بیان کی ہے۔

اسی طرح گذشتہ آیت چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواب کا تہمتی اس لئے ضمیر ہم بار بار آئی ہے اور جن پانچ کاموں کا بنی اسرائیل کے تعلق سے تذکرہ کیا ہے وہ سبھی انسانوں کے لئے ہیں، بنی اسرائیل کی تخصیص نہیں۔

اس لئے اب اس آیت میں تمام لوگوں کے لئے صاف اعلان کیا جا رہا ہے کہ:

میں باقین تم سبھی کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں!

اس لئے کہ پوری کائنات پر اللہ کی حکومت ہے، اور سرکار عالی مقام اپنا نمائندہ بھیجتا ہے، وہ نمائندے لوگوں کو سرکار

عالی مقام (ایک اللہ) کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، اور نمائندے بھیجنے کا یہ سلسلہ پہلے دن سے جاری ہے، انبیاء علیہم السلام آتے ہیں اور جاتے ہیں، اللہ جلاتے ہیں اور مارتے ہیں، اب آخری رسول آئے ہیں جو ام القریٰ میں مبعوث کئے گئے ہیں، پس تمام لوگوں کو چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے نمائندے پر ایمان لائیں، ایمان: عقائد کا نام ہے، اور یہ آخری رسول اس لئے ہیں کہ اللہ نے ان پر اپنا کلام نازل فرمایا ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خودی ہے، اس لئے وہ رہتی دنیا تک باقی رہے گا، اب کسی نئے نبی اور نئی کتاب کی ضرورت نہیں ہوگی، لہذا اس آخری رسول پر اور اس کی کتاب پر ایمان لاؤ، یہ رسول خود بھی صرف اللہ کو معبود مانتا ہے اور قرآن کو اس کا کلام مانتا ہے، اور اسی کی وہ تمہیں دعوت دیتا ہے، لہذا اس رسول کی افعال و اعمال میں پیروی کرو، یہی ہدایت کا راستہ ہے!

آیت کریمہ: کہو: اے لوگو! میں بالیقین تم سبھی کی طرف اللہ کا رسول (بھیجا ہوا) ہوں، جس کے لئے آسمانوں اور زمین کی حکومت ہے۔ یعنی سرکار ملک میں نمائندے (گورنر) بھیجتے ہیں۔ جن کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی سرکار عالی مقام کے نمائندے تو حید کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ چلاتے اور مارتے ہیں۔ یعنی ہمیشہ سے نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پس تم اللہ پر اور اس کے رسول امی نبی پر ایمان لاؤ، وہ (خود بھی) اللہ پر اور اس کے کلاموں (قرآن) پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی یہ آخری رسول ہیں ان پر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، جو رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ اور تم ان کی پیروی کرو۔ افعال و اعمال میں۔ تاکہ تم راہ پاؤ!

وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ۝ وَقَطَّعْنَهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَبِطًا ۖ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذَا اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ ۖ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّٰنَ وَالسَّلَٰوَىٰ ۖ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۖ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ ۖ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۝ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ ۖ وَمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ۝

وَمِنْ قَوْمٍ ^(۱)	اور قوم سے	اِثْنَتَا عَشْرَةَ ^(۱) بارہ	يَظْلِمُونَ	نقصان کرتے
مُؤَنِّسِينَ	موسیٰ کی	عَيْنًا چشمے	وَرَادُّ قَيْلٍ	اور جب کہا گیا
أُمَّةٌ	ایک امت ہے	قَدْ عَلِمَ تحقیق جان لی	لَهُمْ	ان سے
يَهْدُونَ	جو راہ بتاتے ہیں	كُلُّ أَنَاثٍ سب لوگوں نے	اسْكُنُوا	رہو بسو
بِالْحَقِّ	دین حق کی	مَشَرِّبَهُمْ اپنی گھاٹ	هَذَا الْقَرْيَةِ	اس بستی میں
وَبِهِ	اور اسی کے موافق	وَوَلَّيْنَا اور سایہ کیا ہم نے	وَكُلُوا مِنْهَا	اور کھاؤ اس میں سے
يَعْدِلُونَ	انصاف کرتے ہیں	عَلَيْهِمْ ان پر	حَيْثُ شِئْتُمْ	جہاں سے چاہو
وَقَطَّعْنَهُمْ	اور جدا جدا کیا ہم نے ان کو	الْعَمَامِرِ بادل کا	وَقُولُوا	اور کہو:
اِثْنَتَا عَشْرَةَ ^(۲) بارہ		وَأَنزَلْنَا اور اتارا ہم نے	حِطَّةً	معافی!
أَسْبَاطًا ^(۲)	دادوں کی اولاد	عَلَيْهِمْ ان پر	وَادْخُلُوا	اور داخل ہوؤ
أُمَمًا	بڑی بڑی جماعتیں	الْمَنِّ من	الْبَابِ	دروازے میں
وَأَوْحَيْنَا	وحی کی ہم نے	وَالسَّلَوى اور سلوی	سُجَّدًا	سجدہ کرتے ہوئے
إِلَىٰ مُوسَىٰ	موسیٰ کی طرف	كُلُوا کھاؤ	تَعْفُرًا	بخشش گئے ہم
إِذْ اسْتَسْقَمَهُ	جب پانی مانگا ان سے	مِنْ طَيِّبَاتٍ پاکیزہ چیزوں سے	لَكُمْ	تمہارے لئے
قَوْمُهُ	ان کی قوم نے	مَا رَزَقْنَكُمْ جو کھانے کو دیں ہم	خَطِيئَتِكُمْ	تمہاری خطائیں
أَنِ اضْرِبْ ^(۳)	کہ ماریں آپ	نِ تَمَّ کو	سَنَزِيدُ	عنقریب زیادہ دیں گے ہم
بِعَصَاكَ	اپنی لاٹھی	وَمَا ظَلَمُونَا اور نہیں نقصان کیا	الْمُحْسِنِينَ	نیکو کاروں کو
الْحَاجِرَ	پتھر پر	أَنَّهُمْ نے ہمارا	قَبْدَلٍ	پس بدل دیا
فَأَنْتَبِجَسَتْ	پس پھوٹ نکلے	وَلَكِنْ كَانُوا	الَّذِينَ	جنہوں نے
مِنْهُ	اس سے	أَنفُسَهُمْ اپنی جانوں کا	ظَلَمُوا مِنْهُمْ	ظلم کیا ان میں سے

(۱) من قوم: خبر مقدم ہے، اور من: جعفیہ ہے، اور امة: مبتدا مؤخر ہے اور جملہ یهدون: امة کی صفت ہے، (۲) اسباط: صبط کی جمع: عربوں کے قبائل کی طرح یہود کے قبائل کا نام..... اثنی عشر: عسرة: حال ہے، اور اسباط: اس سے بدل ہے اور امما: بدل در بدل ہے۔ (۳) ان اضرب: ان: تفسیر یہ ہے، وحی کی تفسیر ہے۔

فَوَلَّا غَيْرَ الَّذِي يَقِيلُ لَهُمْ	بات کو علاوہ اس کے جو کہی گئی تھی ان سے	فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رَجْزًا	پس بھیجا ہم نے ان پر عذاب	مِّنَ السَّمَاءِ يَمِطًا كَانُوا يَظْلِمُونَ	آسمان سے اس وجہ سے کہ تھے وہ ناانصافی کرتے
--	---	--	---------------------------------	--	--

بنی اسرائیل کے احوال

بہت اچھے، اچھے، برے اور بہت برے: درجہ بدرجہ

رابطہ: اب بنی اسرائیل کے احوال بیان کئے جا رہے ہیں، ان کا پہلا حال: بہت اچھا ہے، پھر تین احوال بھی اللہ کے انعامات ہیں، اس لئے وہ بھی اچھے حالات ہیں، پھر پانچویں معاملہ کے آخر میں انھوں نے گڑبڑ کر دی، اللہ نے من و سلوی اتارا، اور حکم دیا کہ ذخیرہ نہ کریں، مگر انھوں نے مظلم کیا اور ذخیرہ کیا تو وہ نعمت بند ہو گئی، یہ ان کا برا حال ہو گیا، پھر بیت المقدس فتح ہونے کے بعد شہر میں داخل ہونے کی اجازت ملی تو شرارت پر اتر آئے، اس کی سزا میں ان پر پلگ اتر، تفصیل آگے آرہی ہے، ان آیات میں انہی چھ احوال کا تذکرہ ہے، اور بہت برے احوال کا تذکرہ آگے آئے گا۔

تنبہید: بنی اسرائیل جب دریائے پار اترے اور وادی سینا میں پہنچے تو اللہ کا حکم آیا کہ علاقہ سے جہاد کرو، اور ان کو اس سرزمین سے کھدیڑو! اور وہاں جا کر بسو اور وہاں کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔

بنی اسرائیل چونکہ چار پانچ سو سال سے غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے اس لئے بزدل ہو گئے تھے، وہ جہاد کے لئے تیار نہیں ہوئے، انھوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ٹکسا جواب دیا کہ آپ اور اللہ تعالیٰ عمالقہ سے لڑیں، ہم یہاں ہیں، جب آپ علاقہ فتح کر لیں گے تو ہم وہاں جا کر بسیں گے، اس گستاخی کی وجہ سے ان پر بیت المقدس کا علاقہ چالیس سال کے لئے حرام کر دیا، سورۃ المائدہ میں ہے کہ وہ چالیس سال تک زمین میں حیران و سرگشتہ پھیریں گے، کہیں قرآن نہیں پائیں گے۔

اس عرصہ میں حضرت ہارون علیہ السلام پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چل بسے، اس مدت میں بنی اسرائیل کہاں کہاں رہے؟ اس کا ریکارڈ نہیں، سورۃ المائدہ میں صرف: ﴿يَتَّبِعُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ ہے، یعنی اس مدت میں وہ زمین میں حیران پھریں گے، لوگوں نے ﴿يَتَّبِعُونَ﴾ سے میدان تہ نکال لیا، اور اس کا نقشہ اور پیمائش بھی بتادی (نوے میل لمبائی اور اٹھارہ میل چوڑائی) حالانکہ اس نام کا کوئی میدان پرانے جغرافیہ میں نہیں، یہ مقاتل رحمہ اللہ کا بیان ہے، انھوں نے ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ کو نظر انداز کر دیا ہے، جبکہ جمل کو محمل ہی رہنے دینا چاہئے، اور بات اللہ کے حوالے کرنی چاہئے کہ معلوم نہیں کہاں کہاں رہے؟

۱۔ بنی اسرائیل کی اکثریت دین حق پر جمی رہی: یہ ان کی بہت اچھی حالت تھی

موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل میں منافقین بھی تھے، انھوں نے ہی پھڑپھڑایا تھا، مگر اکثریت دین حق پر جمی رہی، وہ اللہ کے دین کو لوگوں میں پھیلاتے تھے، اور کورٹوں میں شریعت موسوی کے مطابق فیصلے کرتے تھے، یہ ان کا عمومی حال تھا اور بہت اچھا حال تھا، اور گہروں میں نکر تو ہوا ہی کرتے ہیں، کوئی بھی بڑی جماعت منافقوں سے خالی نہیں ہوتی، دور نبوی میں بھی مسلمانوں میں منافقین تھے اور آج بھی ہیں، بلکہ پہلے سے زیادہ ہیں، مگر حکم جمہور پر لگتا ہے، اس لئے یہ بنی اسرائیل کی بہت اچھی حالت تھی۔

﴿وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ۝﴾

ترجمہ: اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک جماعت (لوگوں کی) دین حق کی طرف راہ نمائی کرتی تھی، اور اس کے موافق انصاف (بھی) کرتی تھی!

۲۔ بنی اسرائیل کے بارہ بڑے خاندان: ایک انعام

حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ صاحبزادے تھے، ان کی اولاد چھ سو سال میں بارہ بڑے خاندان بن گئی، یہ بنی اسرائیل پر اللہ کا ایک انعام تھا لہذا یہ بھی اچھی حالت ہے۔

﴿وَقَطَّعْنَهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا ۝﴾

ترجمہ: اور ہم نے ان کے بارہ علاحدہ علاحدہ بڑے خاندان بنائے!

۳۔ بنی اسرائیل پیاسے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے پتھر سے بارہ چشمے نکالے: دوسرا انعام

بنی اسرائیل زمین میں بھٹکتے ہوئے کسی ایسی جگہ پہنچے جہاں پانی نام کو نہیں تھا، ان کی بڑی تعداد تھی، وہ سخت پیاسے ہوئے، انھوں نے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی، وحی آئی کہ فلاں پتھر پر اپنی لاٹھی ماریں، فوراً بارہ چشمے پھوٹ نکلے، بنی اسرائیل کے بارہ خاندان تھے، سب نے چشمے تقسیم کر لئے، تاکہ پانی لینے میں کوئی نزاع نہ ہو، یہ بنی اسرائیل پر اللہ کا دوسرا انعام تھا، پس یہ بھی ان کا اچھا حال ہے، اور یہ انعام وقتی تھا، قوم آگے بڑھ گئی تو چشمے بند ہو گئے۔

اس کی نظیر: بخاری شریف کی روایت ہے: اُس سفر میں جس میں فجر کی نماز قضا ہوئی تھی: قافلے کے پاس پانی ختم ہو گیا، چنانچہ سفر روک دیا اور حضرت علی اور حضرت عمران رضی اللہ عنہما کو پانی تلاش کرنے کے لئے بھیجا، ان کو ایک عورت ملی جو اونٹ پر پانی لے کر آ رہی تھی، دونوں نے اس سے پوچھا کہ پانی کہاں ہے؟ اس نے کہا: یہاں سے ۲۴ گھنٹوں کی دوری

پر ہے، وہ دونوں اس عورت کو اونٹ کے ساتھ نبی ﷺ کے پاس لائے، اس کو اونٹ سے اتارا اور پکھالوں کے اوپر کے دہانے کھولے اور ان میں نبی ﷺ کا دم کیا ہوا پانی ڈالا، پھر بڑے برتن رکھ کر نیچے کے منہ کھول دیئے، لشکر نے پانی لیا، پیا اور اونٹوں کو بھی پلایا، جب ضرورت پوری ہو گئی تو پکھالوں کے نیچے کے منہ باندھ دیئے، اس وقت پکھالیں پہلے سے زیادہ بھری ہوئی معلوم ہوتی تھیں۔

پتھر کے نیچے تو زمین ہوتی ہے اور زمین میں پانی کے سوت ہوتے ہیں، اس لئے پتھر سے چشمے نکلنا زیادہ تعجب خیز نہیں، اور پکھالوں کا زمین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، پھر بھی اس میں سے بے حساب پانی نکلنا زیادہ تعجب خیز ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر پانی نہیں رہا، نبی ﷺ نے ایک برتن میں تھوڑے پانی میں ہاتھ رکھا، تو انگلیوں کے درمیان سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، جبکہ انگلیوں کا بھی زمین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، پس یہ بھی زیادہ تعجب خیز بات ہے۔ پتھر کا حال تو زمزم جیسا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام نے زمزم کی جگہ اڑی یا تھیلی ماری تو چشمہ پھوٹ پڑا، سوت چشمے کی طرح اہل پڑا جو زمین کے نیچے تھا۔

﴿وَآوَحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُۥٓ أَنِ اصْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَۚ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُٓ اِثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًاۚ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍۭ مَّشْرَبَهُمْۚ﴾

ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی — جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا — کہ آپ پتھر پر اپنی لاٹھی ماریں — ماری سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے، سب لوگوں نے اپنی گھائیں جان لیں — یعنی تقسیم کر لیں۔

۴۔ بنی اسرائیل پر بادل نے سایہ کیا: تیسرا انعام

قافلہ زمین میں گھومتا ہوا کسی ایسی جگہ پہنچا جہاں سایہ کا کوئی انتظام نہیں تھا، اور گرمی سخت تھی، قوم نے شکوہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بادل بھیج دیا جو وقت ضرورت تک ان پر سایہ لگن رہا، یہ بھی بنی اسرائیل پر ایک انعام تھا، پس یہ بھی ان کا اچھا حال تھا۔

﴿وَوَضَعْنَا عَنۡيُومَ الْعِمَامَۃِ﴾

ترجمہ: اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا۔

۵۔ بنی اسرائیل کے پاس کھانے کو نہ رہا تو اللہ نے من و سلوی اتارا: اس انعام میں انھوں نے خیانت کی! اسی آوارہ گردی کے زمانے میں بنی اسرائیل ایسی جگہ پہنچے جہاں ان کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں رہا، انھوں

نے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر من و سلوی اتارا۔ من: ربڑی جیسی میٹھی چیز تھی، شبنم کی طرح اترتی تھی، اور پتوں پر جم جاتی تھی، لوگ اس کو چاٹتے تھے، یہ گویا کھانے کے بعد کا میٹھا تھا، اور سلوی: سمندر کے پرندے تھے، ان کو شیر اور مرغابی کہتے ہیں، وہ سمندر سے اڑتی تھیں اور لوگوں کے قریب آ کر بیٹھ جاتی تھیں، لوگ ان کو پکڑ کر ذبح کرتے اور بھون کر کھاتے، یہ بھی ایک انعام تھا، مگر بنی اسرائیل نے اس میں خیانت کی۔

حکم یہ تھا کہ حسب ضرورت مرغابیاں پکڑیں۔ باقی اڑ جاتی تھیں، ذخیرہ نہ کریں، روزیہ پرندے آئیں گے، مگر لالچی لوگوں نے حکم کی خلاف ورزی کی تو یہ نعمت بند ہوگئی، یہ انھوں نے اپنا نقصان کیا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا، پس یہ حال شروع میں اچھا تھا، آخر میں برا ہو گیا۔

﴿وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّٰنَ وَالسَّلٰوٰی كُلُّوْا مِنْ طَیِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَمَا ظَلَمُوْا وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝﴾

ترجمہ: اور ہم نے ان پر من و سلوی اتارا (اور کہا:) کھاؤ ان ستمری چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو بطور روزی عنایت فرمائی ہیں، اور انھوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا!

۶۔ بنی اسرائیل شروع سے آخر تک احکام کی خلاف ورزی کرتے رہے: ان کا برا حال

جب حصار کی مدت پوری ہوئی تو بنی اسرائیل نے اپنے زمانہ کے نبی سے درخواست کی کہ ان کے لئے کوئی بادشاہ مقرر کیا جائے، جس کی امارت میں وہ جہاد کر کے بیت المقدس فتح کریں، طاہوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا، وہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے، آگے ایک نہر پر ان کا امتحان کیا، ۳۱۳ کھرے نکلے، باقی کھوئے! کھروں نے جہاد کیا، جالوت کو مار گرایا اور عمالقہ کو بھگا دیا، تب اللہ نے بنی اسرائیل کو اجازت دی کہ وہ بیت المقدس میں جائیں، مگر معافی مانگتے ہوئے اور عاجزی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کریں گے، اور جنھوں نے جہاد کیا ہے ان کو اور بھی انعامات سے نوازیں گے۔

مگر ان ظالموں نے وہ تو کیا نہیں جو ان سے کہا گیا تھا، کہتے ہیں کہ معافی کے بجائے گے ہوں کہتے ہوئے اور سین تان کر اکڑتے ہوئے داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس شرارت کی سزا دی، پلنگ پھوٹا اور بے شمار لوگ قہرہ اجل بن گئے۔

بنی اسرائیل کا یہ حال شروع سے آخر تک برا تھا، پہلے تو انھوں نے طاہوت کو بادشاہ تسلیم کرنے سے انکار کیا، پھر نہر سے پیٹ بھر کر پانی پیا اور جہاد سے انکار کر بیٹھے، اور جب بیت المقدس فتح ہوا اور داخلہ کی اجازت ملی تو بھی احکام کی خلاف ورزی کی، پس یہ ان کا از ابتدا انتہا برا حال ہے، اور بہت برے حال کا ذکر اگلی آیات میں ہے۔

﴿وَرَادَّ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ مُجْتَعِدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ ۖ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۝ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ۝﴾

ترجمہ: اور جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی (بیت المقدس) میں رہو سو، اور اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ، اور (داخل ہوتے وقت) کہو: ہمیں معاف فرما! اور دروازے میں داخل ہوؤ عاجزی کے ساتھ: ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور نیک کام کرنے والوں پر (جہاد کرنے والوں پر) مزید نوازشات فرمائیں گے۔ پس ان میں سے ظالموں نے بات کو بدل دیا اس کے علاوہ سے جو ان سے کہی گئی تھی، پس ہم نے ان پر آسمان سے عذاب اتارا، اس شرارت کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے!

وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ مَرَادُّ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ ۚ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝ وَإِذْ قَالَتْ أُمَةٌ مِّنْهُمْ لِمَ نَعِظُونَ قَوْمًا ۚ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ قَالُوا مَعذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَّيْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ۝

وَسَأَلَهُمْ	اور پوچھو ان سے	إِذْ يَعْدُونَ	جب حد سے بڑھے وہ	حِيتَانُهُمْ	ان کی مچھلیاں
عَنِ الْقَرْيَةِ	اس بستی کا حال	فِي السَّبْتِ	سنچر کے دن میں؟	يَوْمَ	دن میں
الَّتِي كَانَتْ	جوتھی	إِذْ تَأْتِيهِمْ	(یاد کرو) جب آنے	سَبْتِهِمْ	ان کے سنچر کے
حَاضِرَةَ الْبَحْرِ	سمندر کے کنارے		لگیں ان کے پاس	شُرَعًا ^(۱)	قریب

(۱) شُرَعًا: شارع کی جمع: تاتہیم کے فاعل کا حال: خَرَعَ علیہ: قریب ہونا۔

وَيَوْمَ لَا يَسْتَوُونَ لَا تَأْتِيهِمْ	اور جس دن ان کا سنبھلنا ہوتا نہیں آتی تھیں وہ ان	عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعَذِرَةٌ ^(۲) إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَكَلَّهْمُ يَتَّقُونَ	سخت سزا! جواب دیا انھوں نے عذر پیش کرنے کیلئے تمہارے رب کے سامنے اور شاید وہ بچیں	ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بِئْسَ يَقْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نَهَوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً ^(۵) خَسِيفِينَ	گناہ کیا سزائیں سخت اس وجہ سے کہ تھے وہ بے حکمی کرتے پس جب بڑھے وہ اس سے جو روکے گئے تھے وہ اس سے (تو) کہا ہم نے ان سے ہو جاؤ بندر ذلیل
كَذَٰلِكَ ^(۱) نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَقْسُقُونَ وَاِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِّمَن نَّعْبُدُونَ قَوْمًا اللَّهُ ^(۲) مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ ^(۳)	اس طرح آزمایا ہے تھے ہم ان کو اس وجہ سے کہ تھے وہ بے حکمی کرتے اور (یا دیکرو) جب کہا ان کی ایک جماعت نے کیوں سجداتے ہو تم ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والے ہیں ان کو یا سزا دینے والے ہیں ان کو	إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَكَلَّهْمُ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السَّوْءِ وَآخَذْنَا الَّذِينَ	تمہارے رب کے سامنے اور شاید وہ بچیں پس جب بھول گئے وہ جو نصیحت کئے گئے تھے وہ اس کے ذریعہ (تو) بچا لیا ہم نے ان کو جو روکتے تھے برے کام سے اور پکڑا ہم نے ان کو جنھوں نے	ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بِئْسَ يَقْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نَهَوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً ^(۵) خَسِيفِينَ	گناہ کیا سزائیں سخت اس وجہ سے کہ تھے وہ بے حکمی کرتے پس جب بڑھے وہ اس سے جو روکے گئے تھے وہ اس سے (تو) کہا ہم نے ان سے ہو جاؤ بندر ذلیل

بنی اسرائیل کے بہت برے احوال

۱۔ بنی اسرائیل نے حیلہ کر کے سینچر میں مچھلیاں پکڑیں تو بندر بنا دیئے گئے!

کسی سمندر کے کنارے اسرائیلی آباد تھے، یہود کے لئے سینچر کے دن میں ہر کام ممنوع تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان کیا، بار کے دن مچھلیاں ان کے قریب آتی تھیں، دوسرے دنوں میں غائب ہو جاتی تھیں، ان لوگوں نے سمندر کے قریب حوض بنائے اور ان کا سمندر کی طرف راستہ کر دیا، جب سمندر میں مد و جزر ہوتا اور پانی چڑھتا تو وہ ان حوضوں تک پہنچ جاتا،

(۱) کذلک: میں معافتہ ہے دونوں طرف سے اس کا تعلق ہے (۲) اللہ مہلکھم: جملہ قوما کی مہفت ہے (۳) او معذبھم: او مانتہ اخلو کا ہے۔ (۴) معذرة: فعل محذوف کا مفعول لہ ہے ای للمعذرة (۵) اس کا ذکر سورۃ البقرہ (آیت

۶۵) میں گذرا ہے (ہدایت القرآن ۹۹:۱)

ساتھ ہی مچھلیاں بھی پہنچ جاتیں، پھر جب پانی اترتا تو مچھلیاں وہاں رہ جاتیں، چھیرے ان کو اتوار کے دن پکڑ لیتے، یہ انھوں نے مچھلیوں کے پکڑنے کا حیلہ کیا۔

جب ان لوگوں نے یہ مکاری شروع کی تو ہستی کے لوگ (بنی اسرائیل) تین حصوں میں بٹ گئے:

اول: جنھوں نے یہ حیلہ کیا، اور سبت (سنچر) کی حرمت کو پامال کیا۔

دوم: جنھوں نے پہلی قسم کے لوگوں کو سمجھایا کہ ایسا مت کرو: سنچر میں مچھلیاں پکڑنا اور حیلہ کر کے اتوار میں پکڑنا یکساں ہے، جیسے سود لینا اور دینا یکساں ہے، اور راست سود لینا اور فارموں کا حیلہ کرنا یکساں ہے، حیلہ سازی اللہ کے آگے پیش نہیں جاتی۔

سوم: وہ لوگ تھے جو چھیروں کی حرکت کو دل سے برا سمجھتے تھے، مگر وہ ان کی اصلاح سے مایوس تھے، اور اس درجہ مایوس تھے کہ انھوں نے سمجھانے والوں کو سمجھایا کہ تم ان لوگوں کے پیچھے کیوں دماغ بچھی کر رہے ہو، ان کو اللہ تعالیٰ برباد کریں گے یا سخت سزا دیں گے! یہ لوگ ماننے والے کہاں ہیں؟

سمجھانے والوں نے جواب دیا کہ ہم ان پر اس لئے محنت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر پیش کر سکیں کہ ہم نے اپنا فریضہ ادا کیا، مگر وہ باز نہیں آئے تو ہم کیا کرتے! اور یہ بھی احتمال ہے — اگرچہ درجہ صفر میں ہے — کہ وہ اپنی حرکت سے باز آ جائیں، ہم ان کی اصلاح سے مایوس نہیں!

پھر جب ان مکاروں نے شریعت موسوی کا حکم بھلا دیا، اور اپنی حرکت سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچا، اور وہ ذلیل بندہ بن گئے، کہتے ہیں: اور تم دن میں مر گئے، مسخ شدہ لوگوں کی نسل نہیں چلتی۔

اور قوم کے دوسرے حضرات جو برابر ان کو حیلہ سازی سے روکتے تھے: ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے محفوظ رکھا، اور تیسری قسم کے لوگوں کا معاملہ کیا رہا؟ اس سے قرآن کریم نے سکوت اختیار کیا، البتہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد حضرت عکرمہ رحمہ اللہ نے آیات سے استنباط کیا کہ وہ بھی عذاب سے بچ گئے، ابن عباسؓ نے ان کے اس استنباط کی تائید کی اور خوش ہو کر ایک جوڑا عنایت فرمایا، اور قرآن نے ان کا تذکرہ اس لئے نہیں کیا کہ ان کے عمل کو اعتباریت حاصل نہ ہو جائے۔

اور حدیث سے بھی عکرمہ رحمہ اللہ کے فہم کی تائید ہوتی ہے، ایمان کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ برائی کو دل سے برا جانے، پس جب وہ ایماندار تھے تو کیوں ہلاک کئے جاتے؟ البتہ ان کا عمل قابل تقلید نہیں، عزیمت یہ ہے کہ آخر تک اصلاح کی کوشش جاری رکھی جائے۔

فائدہ (۱): حیلہ ساز صورتیں مسخ کر کے واقعی بندر بنا دیئے گئے تھے، اس میں کسی تاویل یا تحریف کی ضرورت نہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ جب ڈارون کسی قطعی دلیل کے بغیر کہے کہ بندر ترقی کر کے انسان بن گیا تو اسے ایک دنیا مان لیتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے کلام قطعی میں فرمائیں کہ انسان تنزل کر کے بندر بن گیا تو دانشور تاویل کرنے لگتے ہیں (از آسان ترجمہ)

فائدہ (۲): بنی اسرائیل کے اچھے برے احوال: قرآن کریم میں مسلمانوں کی عبرت کے لئے بیان کئے جاتے ہیں، تاکہ یہ امت ان کے اچھے احوال کی پیروی کرے اور برے احوال سے بچے، چونکہ بنی اسرائیل (یہود و نصاریٰ) کا عربوں کے ساتھ اختلاط تھا اس لئے عرب ان کے احوال سے واقف تھے، اور بات مثال کے ساتھ بیان کی جائے تو وہ اوقع فی انفس ہوتی ہے، اس کا سمجھنا آسان ہوتا ہے، اور طبقہ صحابہ میں مثالیں نہیں تھیں، وہ دودھ کے دھلے تھے، اس لئے قرآن باہر سے مثالیں لے کر احوال بیان کرتا ہے قرآن میں بنی اسرائیل کے بکثرت تذکرہ کی وجہ یہی ہے۔

فائدہ (۳): حیلہ سازی کے تعلق سے امت کا حال بھی یہود جیسا ہوتا جا رہا ہے، بعض مدارس میں حیلہ ہتملیک کا ڈھونگ ہوتا ہے، مسلم فنڈوں میں فارموں کا حیلہ ہوتا ہے، اہل بدعت کے یہاں حیلہ اسقاط ہوتا ہے (نماز روزہ معاف کرانے کا حیلہ) اور اسلامی بینکنگ میں مراحمہ کا حیلہ کیا جاتا ہے۔ یہ سب یہود کے مذکورہ حیلہ کی طرح ہیں۔

ایک واقعہ: ایک جہ قبہ والا مہتمم کسی مالدار کی دکان پر چندہ لینے گیا، دکاندار نے جو دینا تھا دیا، پھر اس نے مسئلہ پوچھا کہ میرے پاس بینک کے سود کے دو لاکھ روپے ہیں: ان کو کہاں خرچ کروں؟ مہتمم نے کہا: مجھے ویدو! سیٹھ نے کہا: وہ سود کی رقم ہے، حرام مال ہے، آپ اس کو کیا کریں گے؟ مہتمم نے کہا: ہم اس کو پاک کر لیں گے، سیٹھ نے پوچھا: کیسے پاک کرو گے؟ مہتمم نے حیلہ ہتملیک بتایا کہ ہم وہ رقم کسی غریب طالب عالم کو دیں گے، وہ مالک ہو کر مدرسہ کو دیدے گا تو وہ حلال طیب ہو جائے گی، سیٹھ نے کہا: اگر اس طرح کرنے سے وہ رقم پاک ہو سکتی ہے تو میری دکان میں بھی غریب ملازم ہیں، میں ان کے ساتھ ہیر پھیر کر لوں گا! مہتمم کو وہاں سے اٹھنا بھاری پڑ گیا۔

سوچو! اگر حیلہ ہتملیک درست ہو تو بڑے مالدار زکات کیوں نکالیں گے، وہ اپنے غریب ملازم کو پکڑا کر واپس لے لیں گے، اور اسلام کا سارا نظام زکات معطل ہو جائے گا۔

فائدہ (۴): حیلہ کا جواز قرآن وحدیث سے ثابت ہے، سورہ صحن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حیلہ بتایا ہے کہ سینکوں کا مٹھا لے کر بیوی کو ماریں، سوڈنڈے مارنے کی قسم پوری ہو جائے گی: ﴿وَحُذِّبُكَ ضَعْفًا فَاصْطِرْبْ بِهٖ وَلَا تَحْذَنْتْ﴾ اور آپ اپنے ہاتھ میں ایک مٹھا سینکوں کا لیں، اور اس سے ماریں اور قسم نہ توڑیں، اور جو شخص حد کا تحمل

نہیں کر سکتا: اس کے لئے حدیث میں حیلہ بتایا کہ گھجور کا ایک بڑا خوشہ لیا جائے جس میں سو چھوٹی شاخیں ہوں: اس سے ایک مرتبہ مار دیا جائے (مشکوٰۃ حدیث ۴۳۵۷۲ رحمۃ اللہ ۵: ۳۱۰)

مگر حیلہ قانون نہیں ہوتا، اس کو اسکیم، بنا کر چلانا درست نہیں، حیلہ قانون کی چک کا نام ہے، قانون اگر لوہے کا ڈنڈا ہوگا تو مجبور اس کو توڑنے پر مجبور ہوگا، اور اس میں چک ہوگی تو مضطر اس کو موڑ کر نکل جائے گا، غرض حیلہ ایمر جنسی حالات ہی کے لئے ہے، لوگ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔

ایک واقعہ: حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی قدس سرہ نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے صرف ایک مہتمم کو حیلہ تملیک کی اجازت دی ہے، اس کا مدرسہ بڑے قرضہ میں آگیا تھا، اور مہتمم کی عزت کا سوال پیدا ہو گیا تھا، پس مفتی صاحب نے فتویٰ دیا کہ حیلہ کر کے قرض ادا کر دے، یہ ایمر جنسی کی مثال ہے۔

آیات کریمہ: اور آپ (اپنے زمانہ کے یہود سے) اس ہستی والوں کا حال پوچھیں جو سمندر کے کنارے پر آباد تھے، جبکہ وہ سینچر کے دن میں حد شرعی سے آگے بڑھے؟ (یاد کرو:) جب ان کے پاس ان کی مچھلیاں قریب آتی تھیں ان کے سینچر کے دن میں، اور جس دن سینچر نہ ہوتا نہیں آتی تھیں، اس طرح ہم ان کو آزما رہے تھے بایں سبب کہ وہ بے حکمی کر رہے تھے۔ اور (یاد کرو:) جب ان کی ایک جماعت نے (سمجھانے والوں سے) کہا: تم ان لوگوں کو کیوں سمجھاتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ یا تو ہلاک کرنے والے ہیں یا ان کو سخت سزا دینے والے ہیں؟ سمجھانے والوں نے جواب دیا: ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر پیش کرنے کے لئے سمجھا رہے ہیں، اور شاید وہ اپنی حرکت سے باز آجائیں! — پس جب انھوں نے اس بات کو بھلا دیا جس کے ذریعہ وہ نصیحت کئے گئے تھے، تو ہم نے ان کو جو برے کام سے روکتے تھے بچا لیا، اور ہم نے ان کو جنھوں نے گناہ کیا سخت سزا میں دھریا، بایں وجہ کہ وہ بے حکمی کرتے تھے، پس جب وہ اس سے بڑھے جس سے وہ روکے گئے تھے — یہ تمہید لوٹائی ہے، دوسری بات کہنے کے لئے — تو ہم نے ان سے کہا: تم ذلیل بندر ہو جاؤ!

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيُبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَقَطَّعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا
مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَ مِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ نَوْبَلُونَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ۝

وَاِذْ تَاَذَنُ ^(۱)	اور (یا ذکر) جب	الْعَذَابِ	عذاب	وَمِنْهُمْ	ان میں بعضے
وَمِنْهُمْ	دھمکی آمیز اعلان کیا	اِنَّ رَبَّكَ	بیشک آپ کا پروردگار	الصَّالِحُونَ	نیک لوگ ہیں
رَبُّكَ	آپ کے رب نے	لَسَرِيعُ الْعِقَابِ	جلد سزا دینے والا ہے	وَمِنْهُمْ	اور ان میں سے بعضے
لَيُبَعَثَنَّ	(کہ) ضرور بھیجیں گے	وَاِنَّهٗ	اور بیشک وہ	ذُوْنَ ذٰلِكَ	اس سے کم تر ہیں
عَلَيْهِمْ	ان پر	لَعَقُوْرٌ	البتہ بڑا جشتہ والا	وَيَكُوْنُ لَهُمْ	اور آرمایا ہم نے ان کو
اِلٰی يَوْمِ	قیامت کے دن تک	رَّحِيْمٌ	بڑا مہربان ہے	بِالْحَسَنٰتِ	اچھے احوال سے
الْقِيٰمَةِ		وَقَطَّعْنٰهُمْ	اور متفرق کر دیا ہم نے ان کو	وَالسَّيِّئٰتِ	اور برے احوال سے
مَنْ يَّسُوْمُهُمْ ^(۲)	اس کو جو چکھائے ان کو	فِي الْاَرْضِ	زمین میں	لَعَلَّهُمْ	تا کہ وہ
سُوْءٌ	برا	اُمَمًا	گروہ گروہ	يَرْجِعُوْنَ	واپس لوٹیں

۲- یہود قیامت تک محکوم رہیں گے

جس طرح حق کی مخالفت میں جب انسان آخری مرحلہ تک پہنچ جاتا ہے تو اس کی ایمان کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دیتے ہیں، کان اور آنکھ پر پردہ ڈال دیتے ہیں: اسی طرح قومی زندگی میں جب یہی مرحلہ آتا ہے، کوئی قوم شرارت پر اتر آتی ہے اور آخری پوائنٹ کو چھو لیتی ہے تو اس پر محکومی اور ذلت کا ٹھہر لگ جاتا ہے، پھر وہ قوم ہمیشہ غلام رہتی ہے۔

یہود بھی جب شرارتیں کرتے رہے تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیائے بنی اسرائیل کے ذریعہ یہ دھمکی آمیز اعلان کیا گیا کہ وہ قیامت تک غلامی کی زندگی بسر کریں گے، ان پر ایسے لوگ مسلط ہو گئے جو ان کو بدترین سزا چکھائیں گے، یہود کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد ان پر کوئی نہ کوئی جابر مسلط ہوتا رہا، جس نے ان کو محکوم بنا کر طرح طرح کی تلکیفیں دیں — بدترین سزا سے یہی محکومانہ زندگی مراد ہے — اور آج فلسطین میں یہود کی حکومت عیسائیوں کی مرہونِ منت ہے، پس وہ عزت کی بات نہیں، بلکہ وہ بھی ایک طرح کی محکومیت اور ذلت ہے، اگر برطانیہ اور امریکہ یہود کے سر سے شفقت کا ہاتھ ہٹالیں تو مسلمان ان کا بھرتا بنا دیں!

﴿وَاِذْ تَاَذَنَ رَبُّكَ لَيُبَعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلٰی يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ﴾^(۱)
ترجمہ: اور وہ وقت یاد کرو جب آپ کے پروردگار نے دھمکی آمیز اعلان کیا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک ایسے
(۱) تَاَذَنَ فِی النَّاسِ: منادی کرنا، دھمکی کا اعلان کرنا (۲) سَامَ الْاِنْسَانُ ذُلًا: ذلت و حقارت کا برتاؤ کرنا۔

لوگوں کو ضرور مسلط کرتے رہیں گے جو ان کو بدترین سزا چکھائیں!

یہود کے لئے بھی عزت حاصل کرنے کا موقع ہے

فرد یا قوم: حق کی مخالفت میں یا احکام کی خلاف ورزی میں جب آخری حد کو چھو لے، اور اس کے دل پر مہر ہو جائے اور اس قوم پر ذلت کا ٹھپہ لگ جائے، جب بھی اس فرد کی ہدایت کا اور اس قوم کی عزت کا امکان باقی رہتا ہے، اس لئے کہ مہر اور ٹھپہ عارض کی وجہ سے لگتا ہے، اور امتناع بالغیر کے ساتھ امکان ذاتی جمع ہوتا ہے، آیت کے آخر میں یہی مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد آخرت میں یہود کو سزا دینے والے ہیں اگر وہ اپنی ضد اور شرارت پر برقرار رہیں، لیکن اگر وہ آخری نبی ﷺ پر ایمان لے آئیں اور مخالفت چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیں گے، وہ بڑے مہربان ہیں، وہ ان کو عزت و رفعت سے نوازیں گے

﴿إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝﴾

ترجمہ: بے شک آپ کے پروردگار جلد سزا دینے والے ہیں، اور بے شک وہ بڑے بخشنے والے بڑے مہربان ہیں!

۳۔ یہود میں افتراق و انتشار

یہود کے بارے میں دوسری پیشین گوئی یہ ہے کہ ان میں ہمیشہ افتراق و انتشار رہے گا، ان کی آبادیاں منتشر رہیں گی، انہیں ایک جگہ اکٹھا ہو کر رہنا نصیب نہ ہوگا اور ان میں مذہبی گروہ بندیاں ہوں گی اور باہم سر پھٹل ہوتا رہے گا، یہ برا حال ہے، اچھا حال اس کے برعکس ہے، قوم کو اجتماعی قوت و شوکت حاصل ہو اور وہ ایک اور نیک ہو کر رہیں۔

اور اس افتراق و انتشار کے زمانہ میں یہود میں کچھ افراد نیک ہونگے اور کچھ ان سے کم تر ہونگے، یعنی فاسق و کافر ہونگے، ان کے لئے بھی اللہ تعالیٰ انابت کے مواقع فراہم کریں گے، کبھی ان کو عیش و آرام میں رکھیں گے، کبھی سختی اور تکلیف سے دوچار کریں گے، تاکہ وہ احسان مان کر یا تکالیف سے ڈر کر توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں۔

فائدہ: احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود کی تاریخ میں ایک وقت ایسا آئے گا: جب یہودی فلسطین میں جمع ہو جائیں گے، اور انہیں قوت و شوکت حاصل ہوگی، اسی حالت میں دجال کا ظہور ہوگا، اور وہ پوری دنیا کو پامال کرے گا، آخر میں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور یہود کا نام و نشان مٹا دیں گے، پس ممکن ہے موجودہ اسرائیلی حکومت تاریخ یہود کا یہی وقفہ ہو، واللہ اعلم (از آسان تفسیر)

﴿وَقَطَّعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا ۖ وَمِنْهُمْ الصُّلَحُونَ ۚ وَ مِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ ۖ وَبَلَّوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ

وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۳۰﴾

ترجمہ: اور ہم نے ان کو زمین میں گروہ گروہ کر کے بانٹ دیا، ان میں بعض نیک ہیں، اور ان میں بعض اس سے کم تر ہیں، اور ہم نے ان کو خوش حالی اور بد حالی کے ذریعہ آزمایا، شاید وہ باز آجائیں!

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَصَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، وَإِنْ يَأْتِيهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ ۚ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَاللَّذِئْنَ الْأُخْرَةَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۳۱﴾ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿۳۲﴾ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۳۳﴾

وَالَّذِينَ

فَخَلَفَ	پس آئے	لَنَا	ہمارے لئے	أَنْ لَا	کہ نہ
مِنْ بَعْدِهِمْ	ان کے بعد	وَإِنْ يَأْتِيهِمْ	اور اگر آئے ان کے	يَقُولُوا	کہیں وہ
خَلْفٌ	ناخلف	عَرَضٌ	پاس	عَلَى اللَّهِ	اللہ پر
وَرِثُوا	وارث ہوئے وہ	مِثْلُهُ	مال سامان	إِلَّا الْحَقَّ	مگر سچی بات
الْكِتَابِ	اللہ کی کتاب کے	يَأْخُذُوهُ	ویسا ہی	وَدَرَسُوا	اور انھوں نے پڑھا
يَأْخُذُونَ	لیتے ہیں وہ	أَلَمْ يُؤْخَذْ	لے لیں وہ اس کو	مَا فِيهِ	جو اس میں ہے
عَرَصَ	مال سامان	عَلَيْهِمْ	کیا نہیں لیا گیا	وَالَّذِينَ الْأُخْرَةَ	اور آخرت کا گھر
هَذَا الْأَدْنَىٰ	اس اقرب دنیا کا	وَمِيثَاقُ	ان سے	خَيْرٌ	بہتر ہے
وَيَقُولُونَ	اور کہتے ہیں وہ	الْكِتَابِ	بیان	لِلَّذِينَ	ان لوگوں کے لئے جو
سَيُغْفَرُ	اب معاف کیا جائے گا		اللہ کی کتاب میں	يَتَّقُونَ	بچے ہیں

(۱) اضافت بمعنی فی ہے

اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ	کیا تو سمجھتے نہیں وہ؟	الْمُصْلِحِينَ	سنوارنے والوں کا	وَاقِعٌ	گرنے والا ہے
وَالَّذِينَ	اور جو لوگ	وَرَاذُ	اور (یاد کرو) جب	يَهْمُ	ان پر
يُمَسِّكُوْنَ ^(۱)	تھامتے ہیں	تَنَقَّطَا ^(۳)	اکھاڑا ہم نے	خُذُوا	(کہا ہم نے:) لوتم
بِالْكِتَابِ ^(۲)	اللہ کی کتاب	الْجَبَلِ	پہاڑ	مَا اَتَيْنَكُمْ	جو دیا ہم نے تم کو
وَ اَقَامُوا	اور اہتمام کیا انھوں نے	فَوْقَهُمْ	ان کے اوپر	يَقُوَّةٌ	مضبوطی سے
الصَّلَاةَ	نماز کا	كَانَتْ	گویا وہ (پہاڑ)	وَ اذْكُرُوا	اور یاد کرو
اِنَّا	بے شک ہم	ظُلَّةٌ	سائبان ہے	مَا فِينَا	جو اس میں ہے
لَا نَضِيْعُ	نہیں ضائع کرتے	وَ كَلْبُوا	اور گمان کیا انھوں نے	لَعَلَّكُمْ	تا کہ تم
اَجْدَرُ	بدلہ	اَنْتُمْ	کہ وہ (پہاڑ)	تَتَّقُوْنَ	پرہیز گار بنو

۳۔ یہود میں رشوت ستانی کی گرم بازاری!

جب اگلے یہود کا زمانہ بیت گیا تو پیچھے ناخلف آئے، وہ تورات کے حامل بنے اور رشوتیں لے کر تورات کے خلاف فیصلے اور فتوے دینے لگے، اور بے باکی سے کہتے تھے: ”ہم کو معاف ہو جائے گا!“ اس لئے کہ ہم اللہ کی اولاد اور اس کے محبوب ہیں، اور اسی اعتقاد سے وہ آج بھی رشوت لینے کے لئے تیار ہیں — یہ ان کا بہت برا حال ہے!

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: کیا تورات میں ان سے عہد نہیں لیا گیا کہ وہ اللہ کی طرف سچ کے سوا کوئی بات منسوب نہ کریں؟ — لیا گیا ہے! پھر بھی وہ تورات میں تحریف کر کے غلط فیصلے اور فتوے دیتے ہیں، اور اس کو اللہ کا حکم بتاتے ہیں، دراصل ایک وہ تورات پڑھتے ہیں، اور اس عہد و پیمان سے واقف ہیں! کاش وہ آخرت کو پیش نظر رکھتے اور رشوت ستانی سے بچتے تو ان کے لئے بہتر ہوتا، پس کیا وہ یہ موٹی بات نہیں سمجھتے!

البتہ جو لوگ تورات کی پیش گوئی کو پیش نظر رکھ کر آخری نبی ﷺ پر ایمان لائے ہیں، اور وہ قرآن کریم کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں، اور نماز وغیرہ عبادات ٹھیک سے ادا کرتے ہیں، اور لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں: اللہ تعالیٰ ان کی محنت ضائع نہیں کریں گے، ان کو اجر جزیل عطا فرمائیں گے۔

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَصَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَ يَقُولُونَ

(۱) تمسک (باب تفعل): پکڑنا، پابند ہونا (۲) حضرت عطاء بن ابی رباحؓ نے کتاب سے قرآن کریم مراد لیا ہے (روح)

(۳) تنقنا کے لئے دیکھیں (ہدایت القرآن ۱: ۹۸)

سَيُعْقِرُ لَنَا، وَإِنْ يَأْتِيَهُمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، يَأْخُذُوهُ، أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالْذَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ يَمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ۝

ترجمہ: پس ان کے بعد برے جاؤں آئے، وہ اللہ کی کتاب (تورات) کے وارث بنے، وہ اس دنیا کے دنیائی کاموں (رشوت) لیتے ہیں، اور کہتے ہیں: ”ہم کو معاف ہو جائے گا!“ اور اگر ایسا ہی مال سامان (آج بھی) ان کے سامنے آئے تو وہ اس کو لے لیں۔ یعنی موجودہ یہود ان نالائقوں کے نقش قدم پر ہیں۔

کیا ان سے اللہ کی کتاب (تورات) میں عہد و پیمان نہیں لیا گیا کہ وہ اللہ کے تعلق سے سچی بات کے سوا کچھ نہ کہیں؟ دراصل ایک پڑھا ہے انھوں نے جو اس کتاب میں ہے۔ یعنی وہ تورات کے اس بیان سے واقف ہیں۔

اور آخرت کا گھر (جنت)، بہتر ہے ان لوگوں کے لئے جو (رشوت ستانی سے) بچے ہیں، کیا پس وہ سمجھتے نہیں! اور جو لوگ کتاب الہی (قرآن) کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، اور انھوں نے نماز (وغیرہ) کا اہتمام کیا تو ہم احوال سنوارنے والوں کا بدلہ دینا گناہ نہیں کریں گے!

۵۔ بنی اسرائیل کے سروں پر پہاڑ بڑھایا تب انھوں نے تورات کو قبول کیا

بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ ان کے لئے اللہ کی کتاب لائیں، تاکہ وہ اس پر عمل کریں! موسیٰ علیہ السلام تختیوں پر لکھ کر تورات شریف لائے، بنی اسرائیل نے اس کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کر دیا، موسیٰ علیہ السلام ستر سرداروں کو طور پر لے گئے، وہاں انھوں نے اللہ کا کلام سنا، مگر اس میں مع (بے کاری علت) نکالی کہ کون بولا وہ ہم نے نہیں دیکھا، اللہ پاک ہمارے رو برو آ کر فرمائیں تو ہم جانیں اور مانیں، اس گستاخی پر پہاڑ کپکپایا اور اوپر سے کڑا کا گر اور سب کھیت رہے، پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ کئے گئے اور واپس آ کر بنی اسرائیل کے سامنے گواہی دی، مگر اپنی طرف سے یہ بھی بڑھادیا کہ تورات کے سب احکام پر عمل ضروری نہیں، جس قدر ہو سکے عمل کرنا، پس پھر کیا تھا؟ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا! بنی اسرائیل کو پھر بہانہ مل گیا اور انھوں نے تورات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

پس اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کا ایک حصہ ان پر بڑھایا، جیسے سائبان ہوتا ہے۔ سائبان چھوٹی چھت کو کہتے ہیں، جو دیوار سے جڑی اور آگے بڑھی ہوئی ہوتی ہے، جب اس طرح پہاڑ ان پر بڑھا، اور انھوں نے خیال کیا کہ اب وہ ان پر گرے گا: اس وقت ان سے کہا گیا کہ جو کتاب تم کو اللہ نے دی ہے اس کو مضبوطی سے لو، اور اس کے احکام پر عمل کرو، اس میں تمہارا فائدہ ہے، تم پر میرا بندہ بن جاؤ گے!

پس مرتے کیانہ کرتے، خواہی نخواستہ تورات کو قبول کیا، مگر مرغ کی ایک ٹانگ رہی، کمینی دنیا کی چند کوڑیوں کی خاطر غلط فیصلے کرتے رہے اور فتوے دیتے رہے۔ یہ بھی ان کا نہایت برا حال ہے۔

فائدہ: ماضی کے واقعات اور آگے کے احوال غیب ہیں، ان میں سے جتنی باتیں قرآن وحدیث میں بیان کی گئی ہیں وہ شہادت ہیں، لوگ ان کو جان لیتے ہیں، باقی تفصیلات غیب ہی رہتی ہیں، ان کو جاننے کی کوئی صورت نہیں ہوتی، پس پہاڑی اسرائیل پر کیسے بڑھا؟ اس کو کوئی مفسر نہیں سمجھا سکتا۔

(یہاں یہود کے برے احوال کا بیان پورا ہوا، آگے عام انسانی احوال کا بیان ہے اور وہ بھی یہودی کو سنائے گئے ہیں)

﴿وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ ۚ خُذُوا مَا آتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝﴾

ترجمہ: اور (یاد کرو) جب ہم نے ان پر پہاڑ اٹھایا، گویا وہ سائبان ہے، اور انھوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے (اور کہا): قوت سے لو جو ہم نے تم کو دیا ہے، اور یاد کرو جو اس میں ہے، تاکہ تم پر ہیز گار نہو!

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ ۖ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۖ شَهِدْنَا ۚ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ۝ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ ۖ فَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ۝ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

وَإِذْ	اور (یاد کرو) جب	ذُرِّيَّتَهُمْ	ان کی اولاد کو	قَالُوا	کہا انھوں نے
أَخَذَ	لیا	وَأَشْهَدَهُمْ	اور گواہ بنایا ان کو	بَلَىٰ	کیوں نہیں!
رَبُّكَ	آپ کے پروردگار نے	عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ	ان کی ذاتوں پر	شَهِدْنَا ^(۲)	ہم نے اقرار کیا
مِنْ بَنِي آدَمَ	اولاد آدم سے	أَلَسْتُ	کیا نہیں ہوں میں	أَنْ تَقُولُوا ^(۳)	کہیں تم کہو
مِنْ ظُهُورِهِمْ ^(۱)	ان کی پیٹھوں سے	بِرَبِّكُمْ	تمہارا پروردگار؟	يَوْمَ الْقِيَمَةِ	قیامت کے دن

(۱) من ظہورہم: من بنی آدم سے بدل اشتمال ہے (۲) شہادت میں قسم کے ساتھ اقرار کا مفہوم ہوتا ہے (۳) ان سے پہلے لام اور بعد میں لا مقدر مانا جاتا ہے، اسی لئلا، اور بغیر تقدیر کے: کہیں، کبھی، ترجمہ کرتے ہیں۔

اِنَّا كُنَّا	بے شک ہم تھے	مِنْ قَبْلُ	ہم سے پہلے	فَعَلَّ	کیا
عَنْ هَذَا	اس سے	وَكُنَّا	اور تھے ہم	الْمُضِلُّونَ	باطل پرستوں نے؟
غُفْلِينَ	بے خبر	ذُرِّيَّةً	اولاد	وَكَذَلِكَ	اور اس طرح
اَوْ تَقُولُوا	یا تم کہو	مِنْ بَعْدِهِمْ	ان کے بعد	نُفُوسُنْ	کھول کہ بیان کرتے ہیں ہم
اِنَّمَا	اس کے سوا نہیں کہ	اَفْتَهْدِيكُنَا	کیا پس ہلاک کرتے ہیں	الْاٰيَاتِ	اپنی باتیں
اَشْرَكَ	شرک کیا	آپ ہم کو	آپ ہم کو	وَلَعَلَّهُمْ	اور شاید وہ
اَبَاؤُنَا	ہمارے اسلاف نے	يَبْنٰ	اس شرک کی وجہ سے جو	يَرْجِعُونَ	(شرک) لوٹ جائیں

عام انسانی احوال (یہ احوال بھی یہود کو سنائے ہیں)

۱۔ تورات سے پہلے عالم ذر میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے اپنے رب ہونے کا اقرار لیا

رابطہ: میثاق خاص کے بعد میثاق عام کا ذکر ہے، اور یہ بھی یہود کو سنایا ہے۔ بنی اسرائیل سے بصورت تورات جو عہد و پیمان لیا تھا، جس کا تذکرہ گذشتہ آیات میں آیا، جس کے لئے وہ تیار نہیں تھے، مرعاً بنایا تب مانا: وہ میثاق خاص تھا، اور میثاق عام وہ ہے جو تمام انسانوں سے عہد الست میں لیا گیا ہے۔

عہد الست اور عالم ذر کا واقعہ: حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کی پشت سے ان کی صلی اولاد پیدا کی گئی جیسا کہ حدیث میں تفصیل ہے، پھر اولاد کی پشت در پشت سے ان کی اولاد نکالی، اور اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اپنے سامنے پھیلا دیا یعنی ان پر اپنی تجلی فرمائی، اپنا جلوہ دکھایا، اس طرح دیدار کر کر اپنی معرفت اور پہچان کرائی، پھر ان سے پوچھا: ”کیا میں تمہارا رب نہیں؟“ سب نے کہا! کیوں نہیں! ہم سب گواہی دیتے ہیں یعنی اقرار کرتے ہیں۔ یہ مضمون مسند احمد ج ۳ ص ۲۷۲ اور مستدرک حاکم ج ۲ ص ۵۴۴ کی روایت میں ہے، جس کی سند صحیح ہے۔

پھر وہ روحیں اصلااب میں واپس نہیں کی گئیں بلکہ عالم ارواح میں ان کو خاص ترتیب سے رکھ دیا گیا، بخاری شریف میں روایت ہے الأرواح جنود مجنونة: عالم ارواح میں روحیں خاص ترتیب سے جیسے فوج کی پلٹنیں ہوتی ہیں رکھی ہوئی ہیں پھر شکم مادر میں تیار ہونے والے جسم میں وہیں سے روح لا کر فرشتہ پھونکتا ہے۔

غرض: انسان اس دنیا میں نیا نہیں پیدا ہوتا، اس دنیا میں صرف انسان کا جسم نیا بنتا ہے، کیونکہ یہ عالم اجساد ہے، اور اس کی روح اس سے بہت پہلے پیدا کی جا چکی ہے، اور وہی درحقیقت انسان ہے، بدن تو روح کی سواری ہے، اور تمام

روحیں عالم اور ارح میں موجود ہیں، وہاں سے روح شکم مادر میں بننے والے جسد خاکی میں منتقل کی جاتی ہے، پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا فاری لفظ ہے، اس کے معنی ہیں: ظاہر ہونا، انسان چار ماہ پہلے ماں کے پیٹ میں زندہ ہوا ہے، ظاہر اب ہوا۔ پھر دنیا میں انسان زندگی گزار کر مر جاتا ہے، روح نکل کر عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، مر گیا میں مَرَّ: فعل ماضی ہے، اور 'مر گیا' اس کا ترجمہ ہے، ملا کر 'مر گیا' استعمال کرتے ہیں، اور جسم یہاں پڑا رہتا ہے، اس کو 'لاش' کہتے ہیں، یہ لاشی کا مخفف ہے یعنی یہ کچھ نہیں، انسان گذر گیا، یہی ارواح بروز قیامت دوبارہ بننے والے اجسام میں ریوس آئیں گی اور نئی زندگی شروع ہوگی جو تابد چلے گی۔

فائدہ: ذُرّ: چھوٹی بھوری چیونٹی، بیٹھوں سے انسانوں کی روحمیں نکالی تھیں، اور روحمیں اعرض ہیں، جو قائم بالذات نہیں ہوتیں، قائم باغیر ہوتی ہیں، اس لئے ان ارواح کو عالم مثال کے اجسام دیئے گئے تھے، جو چیونٹی کی شکل کے تھے، اس لئے عہد الست کو عالم ذُرّ بھی کہتے ہیں، اور یہ بات بھی حدیث میں آئی ہے۔

سوال: عہد الست کا واقعہ کسی کو یاد نہیں، پھر اس کو کیسے مان لیا جائے؟

جواب: یاد ہونا ضروری نہیں، دلیل کا موجود ہونا کافی ہے، ہر شخص زندہ چار ماہ ماں کے پیٹ میں رہا ہے، مگر کسی کو یاد نہیں، دیکھا دیکھی مانتا ہے، بچپن کے زمانہ کی تفریحات کسے یاد ہیں؟ آدمی مدد رسہ میں کئی سال پڑھتا ہے، فراغت کے بعد جب عرصہ گزار جاتا ہے تو تفصیلات بھول جاتا ہے، مگر استعداد باقی رہتی ہے جو دلیل ہوتی ہے کہ اس نے پڑھا ہے۔ اسی طرح اللہ کی پہچان فطرت میں موجود ہے، آڑے وقت انسان اللہ ہی کو پکارتا ہے، یہ دلیل ہے کہ اس نے کبھی اللہ کو پہچانا ہے، اب اللہ کے سچے کلام میں اس کی خبر دی گئی اور خبر صادق ﷺ نے بھی اس کی اطلاع دی، پس اس کو قبول کرنے میں لیت و لعل کیوں؟

﴿وَرَاذَ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ ۖ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۚ قَالُوا بَلَىٰ ۖ شَهِدْنَا ۚ﴾

ترجمہ: اور (یاد کرو) جب آپ کے رب نے اولادِ آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا، اور ان سے ان ہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا: کیوں نہیں! ہم اقرار کرتے ہیں! — کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں!

فائدہ: رب: وہ ہستی ہوتی ہے جو تین کام کرے: (۱) کسی چیز کو موجود کرے، نیست سے هست کرے (۲) وجود پذیر ہونے والی مخلوق کی بقاء کا سامان کرے، تاکہ وہ آنا فنا ختم نہ ہو جائے (۳) پھر بتدریج اس مخلوق کو ترقی دے کر منعجائے کمال

تک پہنچائے۔ یہ تینوں کام اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، پس وہی رب ہیں، اور توحید ربوبیت اور توحید الوہیت میں چولی دامن کا ساتھ ہے، ایک دوسرے سے جدا نہیں، رب ہی معبود ہوتا ہے، پس انسانوں کا اقرار ربوبیت: اقرار الوہیت بھی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے عہد الست میں تمام انسانوں سے اپنی ربوبیت کا اقرار کیوں لیا؟

جواب: اس لئے لیا کہ انسان اس دنیا میں پیدا ہو کر صرف اللہ کی بندگی کرے، کسی کو ان کے ساتھ بندگی میں شریک نہ کرے، اور کرے تو قیامت کے دن کوئی بہانہ نہ بن سکے، اور ممکن ہے کسی مشرک کو عہد الست یاد آ جائے اور وہ توحید کی طرف لوٹ جائے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب ہیں، مخلوقات سے وراء الوراء ہیں، اس دنیا میں ان کا دیدار ممکن نہیں، مگر معبود وہی ہیں، اس لئے کہ خالق و مالک وہی ہیں، چنانچہ ضروری ہوا کہ انسان کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کرادیں، اپنی معرفت کا بیج اس کے دل میں بودیں، تاکہ جب رسول آئیں اور اس مکتون معرفت کو ہمیز کریں تو وہ صرف اللہ کی بندگی کے لئے تیار ہو جائے، اسی لئے تمام رسول سب سے پہلے لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، اور شرک کی قیامت سمجھاتے ہیں۔

پھر بھی جو لوگ دل کی آواز نہ سنیں، اور رسولوں کی یاد دہانی پر کان نہ دھریں اور شرک کے دلدل میں پھنسے رہیں: وہ کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں اللہ کی معرفت حاصل نہیں تھی، ہم ان ہی کی عبادت کیسے کرتے؟ اور نہ ان کے لئے یہ کہنے کا موقع رہے کہ مورتیوں کی پرستش تو اوپر سے چلی آرہی تھی، ہم بعد کے لوگ اگلوں کی روش پر چلتے رہے، پس مجرم لگے ہیں، ہم نہیں! اب مشرکین یہ عذر نہیں کر سکتے، اس لئے کہ ہر ایک کے ہاں خانہ دل میں اللہ کی معرفت موجود ہے، پھر وہ اپنے اسلاف کی روش پر کیوں چلے؟ دل کی آواز اور انبیاء کی بات کیوں قبول نہیں کی؟ مشرکین قیامت میں یہ دو بہانے نہ بنا سکیں، اس لئے عہد الست میں ارواح پر اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی، اپنی پہچان کرائی اور اپنی ربوبیت کا اقرار لیا، پھر اس دنیا میں بھیجا۔

اہل فترت اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہنے والوں کا حکم

اہل فترت اور اہل جاہلیت: دونیوں کے درمیان کے لوگوں کو کہتے ہیں، جب ایک نبی کی دعوت ختم ہو جائے یعنی اس کا لایا ہوا دین دنیا میں باقی نہ رہے اور اگلا نبی ابھی نہ آیا ہو تو اس درمیانی وقفہ کے لوگوں کو اصحاب فترت اور اہل جاہلیت کہتے ہیں۔

اور سخاں شواہق جبال: پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسنے والے لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن تک نبی کی دعوت نہیں پہنچی یعنی وہ کسی ایسے دور دراز خطے میں بستے ہیں کہ اللہ کے دین کے داعی وہاں تک نہیں پہنچ سکے، نہ کسی اور ذریعہ سے اللہ کے دین کی بات ان کے کان میں پڑی۔

مذکورہ دونوں قسم کے لوگوں کا اخروی انجام کیا ہوگا؟ ناجی ہوں گے یا ناری؟ یہ کانٹوں بھرا مسئلہ ہے، کیونکہ ان کے بارے میں دلائل متعارض ہیں:

(۱) سورہ ناسر ایل آیت ۱۵ ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ معذب نہ ہوں گے، ناجی ہوں گے، حالانکہ اس آیت میں دنیوی عذاب (سزا) کا ذکر ہے جو حق و باطل کی کشمکش کے آخر میں، عملی فیصلہ کرنے کے لئے نازل ہوتا ہے، آخرت کے عذاب سے اس آیت کا کوئی تعلق نہیں۔

(۲) اور ابن ماجہ میں سند صحیح سے حدیث (نمبر ۱۵۷۳) ہے کہ ایک دیہاتی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! میرے ابا صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور فلاں فلاں اعمال صالحہ کرتے تھے، اب مرنے کے بعد وہ کہاں ہیں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ وہ دوزخ میں ہے۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ ﷺ نے اس دیہاتی کو یہ بھی حکم دیا کہ (حَوْثُمَا مَرَوْتَ بِقَبْرِ مُشْرِكٍ فَبَشِّرْهُ بِالنَّارِ) (تم جس مشرک کی قبر پر گزر رو، اس کو جہنم کی خوش خبری دو) اس سائل کا باپ اصحاب فترت میں سے تھا اور وہ اصحاب قبور بھی اہل فترت میں سے تھے پس اس روایت سے ان کا معذب ہونا ثابت ہوتا ہے۔

الغرض یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، اس مسئلہ میں درج ذیل آراء پائی جاتی ہیں۔

(۱) شیخ محی الدین ابن عربی (۵۶۰-۶۳۸ھ) جو ساتویں صدی کے مشہور بزرگ اور صوفی ہیں، فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان لوگوں کی طرف میدان محشر میں نبی مبعوث کئے جائیں گے، جو لوگ ان کی اتباع کریں گے وہ ناجی ہوں گے اور جو ان کا انکار کریں گے وہ ناری ہوں گے۔ مگر یہ بات بے دلیل ہے اور یوم قیامت دار عمل نہیں، بلکہ دار جزاء ہے۔

(۲) حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد بن عبد الاحد سرہندی (۹۷۱-۱۰۴۳ھ) جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب سے تقریباً ایک صدی پہلے گزرے ہیں، مکتوبات جلد اول مکتوب نمبر ۱۵۹ میں فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو ان کے برے اعمال کی جو سزا دی گئی ہے وہ میدان محشر میں دیدی جائے گی، پھر ان کو دیگر حیوانات کی طرح مٹی بنا دیا جائے گا اور مجدد صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے یہ رائے تمام انبیاء کی محفل میں پیش کی، تو سب نے میری رائے پسند کی اور اس کو صحیح قرار دیا۔

یہ کوئی مکافہ ہے اور انبیاء کے علاوہ کسی کا بھی کشف حجت شرعیہ نہیں، وہ محض ظن پیدا کرتا ہے، حکم شرعی ثابت

کرنے کے لئے دلیل قطعی کی ضرورت ہے۔

(۳) مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ وہ لوگ اعراف میں رہیں گے، جو جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک مقام ہے۔ مگر یہ رائے بھی درست نہیں، کیونکہ اعراف ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، تمام اہل اعراف آخر میں جنت میں منتقل کر دئے جائیں گے۔

(۴) اصولیوں کی عام رائے یہ ہے کہ اعمال کا حسن و قبح من و عقیل ہے یعنی اعمال کی وضع ہی میں خوبیاں اور خرابیاں رکھی گئی ہیں مگر یہ فطری حسن و قبح انسان سمجھ نہیں سکتا اس لئے نزول شرع ضروری ہے۔ البتہ اللہ کی معرفت کا حسن اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی برائی انسان نزول شرع کے بغیر بھی اپنی خدا داد عقل سے سمجھ سکتا ہے، باقی اعمال کے حسن و قبح کا عقل اور اک نہیں کر سکتی، شریعت نازل ہو کر حب احکام دیتی ہے، تبھی اعمال کا حسن و قبح معلوم ہوتا ہے۔

پس وہ اعمال جن کا حسن و قبح انسان عقل سے نہیں سمجھ سکتا ان پر نزول شرع سے پہلے مواخذہ نہ ہوگا اور تو حید و شرک پر جزا و سزا مرتب ہوگی، علامہ محبت اللہ بہاری رحمہ اللہ نے مسلم الثبوت (ص ۱۶) میں امام اعظم رحمہ اللہ سے یہی روایت نقل کی ہے۔ انھوں نے لکھا ہے نزوی عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ: لا غنر لأحد فی الجہل بخالفہ لما یری من الدلائل پھر علامہ نے اس روایت میں ایک قید بڑھائی ہے اور مذکورہ مسئلہ اس روایت پر متفرع کیا ہے، لکھتے ہیں:

أقول: لعل المراد بعد مُضَيِّ ملة التأمل، فإنه بمنزلة دعوة الرسل في تنبيه القلب بذلك؛ وتلك الملة مختلفة، فإن العقول متفاوتة، وبما حوَرنا من المذاهب يفرع عليه مسألة البالغ في شاق الجبل الخ اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور احسان مندی کا حسن اور شرک اور احسان فراموشی کی برائی عقل سے اس لئے سمجھی جاسکتی ہے کہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے پچھلی زندگی میں سمجھا کر انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کل مولد یولد علی الفطرة: ہر بچہ فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔

﴿ اَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غٰفِلِيْنَ ۝ اَوْ تَقُولُوا اِنشَاءً اَشْرَكَ اٰبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ ۚ اَفَتُهٰدِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ ۝ وَكَذٰلِكَ نَقْصِلُ الْاٰلِيَّتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝﴾

ترجمہ: (اللہ تعالیٰ نے زمانہ الست میں اپنی ربوبیت والوہیت کا اقرار اس لئے لیا) تاکہ تم قیامت کے دن نہ کہو کہ ہم اس سے — اللہ کی الوہیت سے — بے خبر تھے یا یہ نہ کہو کہ شرک ہم سے پہلے ہمارے اسلاف نے کیا، اور ہم تو ان کے بعد آنے والی نسل تھے — اور انسان ریت و رواج کی پیروی پر مجبور ہوتا ہے — پس کیا آپ ہمیں ان باطل

پرستوں کے فعل کی وجہ سے ہلاک کرتے ہیں۔ یعنی دوزخ میں ڈالتے ہیں! — تم یوں بات دوسروں پر نہ ڈال سکو؛ اس لئے پہچان کر اگر بیان لیا ہے — اور اس طرح ہم وضاحت کے ساتھ اپنی باتیں بیان کرتے ہیں — تاکہ لوگ ان کو سمجھیں اور شرک کی کچھڑ میں نہ پھنسیں — اور اس لئے بھی کہ وہ (توحید کی طرف) واپس آجائیں — یعنی اگر کوئی شرک میں مبتلا ہو جائے تو وہ قرآن کا یہ بیان سن کر توبہ کرے اور گھر لوٹ آئے صبح کا بھولا شام کو آجائے تو لوگ اسے بھولا نہیں کہتے!

(یہ بات بھی یہود کو سنائی ہے کہ وہ بھی عہد سے پھرے ہیں جیسے مشرک پھرتے ہیں) (موضح القرآن)

وَائْتِلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الذِّنِّۙۙۙ اَتَيْنَهُۥۙۙۙ اٰیٰتِنَاۙۙۙ فَاٰنْسَلَخَ مِنْهَاۙۙۙ فَاتَّبَعَهُۥ الشَّیْطٰنُۙۙۙ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِیْنَۙۙۙ ۝۱۰ۙ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُۙۙۙ بِهَاۙۙۙ وَلٰكِنَّہٗۙۙۙ اَخْلَدَ اِلٰی الْاَرْضِۙۙۙ وَاتَّبَعَهُۥۙۙۙ فَمَثَلُهُۥۙۙۙ كَمَثَلِ الْكَلْبِۙۙۙ اِنْ تَحْمِلْ عَلَیْہٖۙۙۙ یَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْہٗۙۙۙ یَلْهَثْۙۙۙ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِیْنَ كَذَبُوْا بِآیٰتِنَاۙۙۙ فَاَقْصُصِ الْقَصَصَۙۙۙ لَعَلَّهُمْ یَتَفَكَّرُوْنَۙۙۙ ۝۱۱ۙ سَآِءَۙۙۙ مَثَلًاۙۙۙ لِّلْقَوْمِ الَّذِیْنَ كَذَبُوْا بِآیٰتِنَاۙۙۙ وَانْفُسُہُمْۙۙۙ كَانُوْا یَظْلِمُوْنَۙۙۙ ۝۱۲ۙ مِّنْ یَّہْدِی اللّٰهُۙۙۙ فَہُوَ الْمُهْتَدِیۙۙۙ ۙ وَمَنْ یُّضِلِلْۙۙۙ فَاُولٰٓئِكَ ہُمُ الْخٰسِرُوْنَۙۙۙ ۝۱۳ۙ وَلَقَدْۙۙۙ ذَرٰنَاۙۙۙ لِحٰجَّتْہُمْۙۙۙ کَثِیْرًاۙۙۙ مِّنَ الْجِنِّۙۙۙ وَ اِلَّا نَرِیْۙۙۙ لَہُمْۙۙۙ قُلُوْبٌۙۙۙ لَا یَفْقَہُوْنَۙۙۙ بِہَاۙۙۙ وَلَہُمْۙۙۙ اَعْیُنٌۙۙۙ لَا یُبْصِرُوْنَۙۙۙ بِہَاۙۙۙ وَلَہُمْۙۙۙ اُذَانٌۙۙۙ لَا یَسْمَعُوْنَۙۙۙ بِہَاۙۙۙ اُولٰٓئِكَۙۙۙ کَالْاَنْعَامِۙۙۙ بَلْ ہُمْۙۙۙ اَضَلُّۙۙۙ اَوْ لَیْسَۙۙۙ اُولٰٓئِكَۙۙۙ ہُمُ الْغٰفِلُوْنَۙۙۙ ۝۱۴ۙ

وَائْتِلُ	اور آپ پرھیں	اَتَيْنَهُۥۙۙۙ	دی ہم نے اس کو	فَاتَّبَعَهُۥ	پس پیچھے لگا اس کے
عَلَيْهِمْ	ان کے سامنے	اٰیٰتِنَاۙۙۙ	ہماری آیتیں	الشَّیْطٰنُ	شیطان
نَبَاَ	خبر	فَاٰنْسَلَخَ ^(۱)	پس چھوڑ نکلا وہ	فَكَانَ	پس ہو گیا وہ
الذِّنِّۙۙۙ	اس کی جو کہ	مِنْهَاۙۙۙ	اُن آیتوں سے	مِنَ الْغٰوِیْنَ ^(۲)	گمراہوں میں سے

(۱) اَنَسَلَخَ انسلاخا (انفعال): کھال سے نکل جانا، جیسے سانپ کی پٹلی سے نکل جاتا ہے (۲) لغاوی: کج روی، مراد بتوں کا پجاری۔

وَكُوْنُ سِنْتَنَا لِرَفْعَتِهِ بِهَآ وَلِكُنْتَهُ أَخْلَدُ ^(۱) إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَهُ هُوَ ^(۲) فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ^(۳) إِنْ تَحْمَلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ ^(۴) أَوْ تَشْرَكُهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ	اور اگر چاہتے ہم تو ضرور بلند کرتے اس کو ان آیات کی بدولت لیکن وہ مائل ہوا زمین کی طرف اور پیروی کی اس نے اپنی خواہش کی پس اس کا حال جیسے حال کتنے کا اگر بھگائیں آپ اس کو (تو) ہانپے یا چھوڑیں اس کو (تو) ہانپے یہ مثال ہے ان لوگوں کی	الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَقْصَصَ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِى وَمَنْ يَضِلَّ	جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو پس بیان کریں آپ احوال (یہود سے) تاکہ وہ سوچیں بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور وہ اپنا ہی نقصان کر رہے تھے جسے راہ دکھائیں اللہ تعالیٰ تو وہ راہ پانے والا ہے اور جسے گمراہ کریں وہ	فَأُولَٰئِكَ هُمْ الْخٰسِرُونَ وَالَّذِينَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا ^(۵) لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَإِلَّا نُنْشِئَنَّ لَهُمْ قُلُوبًا لَّا يَفْقَهُونَ بِهَآ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَآ وَلَهُمْ أَذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَآ	تو وہ لوگ ہی گھائے میں رہنے والے ہیں اور بخدا واقعہ یہ ہے پیدا کئے ہم نے دوزخ کے لئے بہت سوں کو جنات میں سے اور انسانوں میں سے ان کے لئے دل ہیں نہیں سمجھتے وہ ان سے اور ان کے لئے آنکھیں ہیں نہیں دیکھتے وہ ان سے اور ان کے لئے کان ہیں نہیں سنتے وہ ان سے
--	---	---	--	---	---

(۱) اخلد: اخلدًا: ہمیشہ رہنا، اور جب الی صلہ آئے تو معنی ہوتے ہیں: مائل ہونا، جھکنا، راغب ہونا (۲) یہاں فَوْضَعْنَاهُ: محذوف ہے، یعنی ہم نے اس کا مرتبہ گرا دیا، یہ حاصل کلام ہے (۳) حَمَلَ الْكَلْبِ وعلیہ حَمَلًا: دھکارنا، بھگانا، اور مصدر میں حاء کے کسرہ کے ساتھ حَمَلًا کے معنی ہیں: لا دانا بوجہ اٹھانا، یہاں یہ معنی نہیں، کتنے پر بوجھ نہیں لا دیا جاتا۔ (۴) لَهَثَ (ف) لَهْثًا: زبان باہر نکال دینا (۵) ذَرَأَ (ف) ذَرَعًا: پیدا کرنا، ظاہر کرنا اور پھیلانا۔

اُولَئِكَ كَانَ نَعَاوُ	وہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں	بَلْ هُمْ اَصْنَعُ	بلکہ وہ زیادہ بے راہ ہیں	اُولَئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ	وہ لوگ ہی (دین سے) غافل ہیں
----------------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

۲۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے عہد کی پروا نہیں کرتے

اب بنی اسرائیل کو ان کے ایک بزرگ کا واقعہ سناتے ہیں، اس کا نام بلعم بن باعور تھا، اس کی زبان سینہ تک لٹک آئی تھی، کسی معاملہ میں اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے بددعا کی تھی، اس لئے بطور سزا اس کی زبان نکل آئی تھی، حدیث میں ہے: مَنْ عَادَى وَلِيَّآ لِي فَقَدْ آذَنَهُ بِالْحَرْبِ: جو شخص اللہ کے دوست کے ساتھ برسرِ پیکار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے نمٹ لیتے ہیں، اگر کوئی شخص ہدایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچنے کے بعد مرتد ہو جائے تو اس کو دنیا میں بھی سزا مل سکتی ہے، جیسے بلعم کو ملی، اور اگر وہ اپنے علمی مقام کی حفاظت کرے تو اسے بلند سے بلند درجہ حاصل ہو سکتا ہے، اور دنیا کے دنی کی طرف راغب ہو جائے تو اس پر رال ٹپکا تا رہے گا، اس لئے آدمی کو ہمیشہ فکر مند رہنا چاہئے، کبھی اپنے بارے میں مطمئن نہیں ہونا چاہئے، معلوم نہیں کب وہ ہدایت سے محروم ہو جائے، سورۃ آل عمران (آیت ۸) میں ایک دعا سکھلائی ہے: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ اے ہمارے رب! ہمارے دلوں کو ٹیڑھانہ کریں، اس کے بعد کہ آپ نے ہمیں ہدایت سے نوازا، اور ہمیں خاص اپنے پاس سے مہربانی سے نوازیں، بے شک آپ ہی بڑے بخشنے والے ہیں (آمین)

اور چونکہ بلعم کی زبان باہر نکل آئی تھی اس لئے اس کو کتے سے تشبیہ دی، ہر حیوان بے تکلف اور بے مشقت ناک سے سانس لیتا ہے، اور اندر کی ہوا باہر نکالتا ہے، مگر کتا ناک سے یہ کام نہیں کر پاتا، اس لئے زبان باہر نکال کر بے مشقت یہ کام کرتا ہے، اسی کو ہانپنا کہتے ہیں، اگر آپ کے پاس کتابیضا ہو اور آپ اسے بھگانیں تو وہ ہانپتا ہوا جائے گا، اور بیضا رہنے دیں تو بھی بیضا ہوا ہانپتا رہے گا، اسی طرح دنیا کے طالب کو دنیا ملے تو مزید کا طلب گار ہوگا، اور نہ ملے تو بھی اس کے لئے ہانپتا رہے گا۔ یہ بری مثال ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی باتوں کی تکذیب کرتے ہیں، یعنی مرتد ہو جاتے ہیں، وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتے، اور جو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں وہ آخرت میں گھلٹے میں رہیں گے۔

آیات پاک: اور آپ اُن (یہود) کے سامنے اس شخص کا واقعہ پڑھیں جسے ہم نے اپنے دین کا علم دیا تھا، پس وہ اس کو چھوڑ نکلا — اور موسیٰ علیہ السلام کے لئے بددعا کرنے لگا — پس شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، چنانچہ وہ گمراہوں میں سے ہو گیا — یعنی مرتد ہو گیا — اور اگر ہم چاہتے تو اس کا اس علم کی بدولت درجہ بلند کرتے — یعنی اگر وہ دینی علم کے تقاضے پورے کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو امامت کا مرتبہ عطا فرماتے — لیکن وہ پستی کی طرف مائل

ہوا، اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی — تو اللہ نے اس کا مرتبہ گرا دیا اور سزا دی۔

پس اس کا حال جیسے کتے کا حال: اگر آپ اس کو (اپنے پاس سے) بھگا لیں تو ہانپتا ہوا جائے، اور اس کو اپنے پاس (بیٹھا) رہنے دیں تو بھی ہانپتا رہے — یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری باتوں کی تکذیب کی، پس آپ (یہود سے) ان کے حالات بیان کریں، تاکہ وہ سوچیں! — اور عبرت پکڑیں!

بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری باتوں کو جھٹلایا — یعنی یہ مثال خاص بلعم ہی کے لئے نہیں، بلکہ عام ہے — اور وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں — یعنی جو اللہ کے دین کو چھوڑتا ہے وہ اپنا ہی بیڑا غرق کرتا ہے — جسے اللہ راہ دکھائیں وہی راہ پانے والا ہے — یہ دوسری بات کہنے کے لئے الفاظ بدل کر تمہید لوٹائی ہے — اور جسے وہ گمراہ کریں تو وہی لوگ گھائلے میں رہنے والے ہیں — یہ دوسری بات ہے، پہلی تھی: اپنا نقصان کرنا۔

فائدہ: انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، روح ربانی اور بدن ارضی کا، اور نسمہ درمیانی کڑی ہے، اگر آدمی روح ربانی کو سنوارنے کی طرف متوجہ ہو جائے، جو عالم بالا کی چیز ہے، تو کزوبی (مقرب فرشتے) اس کا دامن دھو کر پھینکے، اور اگر وہ ارضی (پستی) کی طرف یعنی بدن کے تقاضوں کی طرف متوجہ ہو جائے تو وہ اسفل المسافین میں پہنچ جائے گا — یہ آیت کریمہ کے مضمون کا خلاصہ ہے۔

۳۔ بہت لوگ جہنم کا ایندھن بننے کے لئے تیار کھڑے ہیں!

کچھ بلعم بن باعورا کی تخصیص نہیں، بے شمار لوگ جہنم کا ایندھن بننے کے لئے تیار ہیں، وہ پستی (دنیا) کی طرف مائل ہیں، ان کے پاس دل ہیں، مگر بے کار! آنکھیں ہیں مگر اندھی! کان ہیں مگر بہرے! اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل و فہم دی ہے، مگر انہوں نے اس کا کھوپرا کھایا ہے، انہوں نے اسباب علم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، کائنات میں پھیلی ہوئی توحید کی نشانیاں نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے! وہ لوگ جانوروں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر! جانور تو اپنا کچھ نفع نقصان سوچتا بھی ہے، کوئی گھاس چرتا ہے کوئی چھوڑ دیتا ہے، مگر یہ لوگ مطلق اپنی فکر نہیں کرتے!

فائدہ: دو چیزیں الگ الگ ہیں: بنکویں اور تشریع۔ بنکویں کے معنی ہیں: تخلیق، پیدا کرنا، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، بندوں کا اس میں کوئی دخل نہیں، اور تشریع کے معنی ہیں: شریعت سازی، احکام دینا اور اس پر عمل کرنا، اس کا تعلق بندوں سے ہے، اور اسی کے لئے بندوں کو جزوی اختیار دیا ہے، اس لئے اس پر جزا و سزا مرتب ہوتی ہے، اور جزوی اختیار کا مطلب ہے: ایک حد تک اختیار۔

اور آیت کریمہ کے شروع حصہ میں (فَرَأَانَا) تکوین کا ذکر ہے، اور آخری حصہ میں ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ﴾ میں تشریح کا، اور اس آیت کے شروع کے مضمون میں اور سورۃ الذاریات کی آیت: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي﴾ میں تعارض نہیں، یہاں تکوین کا ذکر ہے، اور سورۃ الذاریات میں تشریح کا، اور تعارض کے لئے وحدت موضوع شرط ہے جو یہاں مفقود ہے۔

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ۖ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ۖ وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ۝﴾

ترجمہ: اور بخدا! واقعہ یہ ہے کہ ہم نے دوزخ کے لئے جنات اور انسانوں کی کثیر تعداد پیدا کی ہے، جن کے پاس دل ہیں، مگر وہ ان سے سمجھتے نہیں! اور ان کے پاس آنکھیں ہیں، مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں! اور ان کے پاس کان ہیں، مگر وہ ان سے سنتے نہیں! وہ لوگ جانوروں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ! یہی لوگ (اپنے دین سے) غافل ہیں! ﴿یہاں تک عام انسانوں کے احوال کا بیان پورا ہوا، آگے تو حید، رسالت، آخرت، ردِ اشراک، پھر رسالت کے مضامین ہیں﴾

وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ وَمَتَنٌ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۖ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ۝

وَاللَّهُ	اور اللہ کے لئے	فَادْعُوهُ	پس تم پکارو ان کو	الَّذِينَ	ان کو جو
الْأَسْمَاءُ	نام ہیں	بِهَا	ان (ناموں) سے	يُلْحِدُونَ ^(۲)	کج روی اختیار کرتے ہیں
الْحُسْنَىٰ ^(۱)	اچھے	وَذَرُوا	اور تم چھوڑو	فِي أَسْمَائِهِ	ان کے ناموں میں

(۱) الْحُسْنَى: بیروزن، اعلیٰ: از حُسْن: اسم تفضیل، واحد مؤنث: سب سے عمدہ، سب سے اچھا (۲) يُلْحِدُونَ (افعال) اَلْحَد فلان: حق سے منحرف ہو کر اس میں بے بنیاد باتیں داخل کرنا، بطور ہونا۔

سَيُجْزَوْنَ	عنقریب بدلہ دیئے جائیں گے وہ	بِالْحَقِّ وَبِهِ	دین حق کے مطابق اور اس کے موافق	مَنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ	ایسی جگہ سے کہ نہیں جانتے وہ
مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ	ان کاموں کا جو تھے وہ کیا کرتے	وَالَّذِينَ كَانُوا	انصاف کرتے ہیں اور جن لوگوں نے	وَأُمِلُّوا	اور ڈھیل دے رہا ہوں میں
وَمِمَّنْ خَلَقْنَا	اور ان میں سے جن کو پیدا کیا ہم نے	كَذَبُوا بِآيَاتِنَا	جھٹلایا ہماری آیتوں کو	لَهُمْ إِنْ	ان کو بے شک
أُمَّةٌ يَهْدُونَ	ایک جماعت ہے جو راہ دکھلاتی ہے	سَنَسْتَدْرِجُهُمْ	آہستہ آہستہ پکڑ رہے ہیں ہم ان کو	كَيْدًا يَ مَتِّينٌ	میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے

توحید کا بیان

اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، اور نام چند ہونے سے شخص چند نہیں ہوتا

رابط: گذشتہ آیت کا آخر تھا: ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ یعنی جو لوگ اللہ کی بخشی ہوئی صلاحیتوں سے کام نہیں لیتے، اور اللہ تعالیٰ اور ان کے دین سے غافل ہیں وہ جانوروں جیسے ہیں، بلکہ ان سے زیادہ گمراہ، کیونکہ جانور تو اپنا کچھ مفاد سوچتے بھی ہیں، یہ لوگ مطلق نہیں سوچتے، آخرت سے بالکل غافل ہیں — اب ان کے بالمقابل ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں اور مضبوطی سے اللہ کے دین کی پیروی کرتے ہیں۔

فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، اسماء و صفات: کمالات کی ترجمانی کرتے ہیں، کسی میں متعدد خوبیاں ہوں اور سب پر دلالت کرنے والا کوئی جامع لفظ نہ ہو تو متعدد الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں، جیسے مفتی، قاری، قاضی، حاجی وغیرہ، اور اللہ تعالیٰ کے کمالات بے حساب ہیں، اور کوئی ایک لفظ ان سب کمالات کو بیان نہیں کر سکتا، اس لئے اللہ تعالیٰ کی صفات اور نام متعدد ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے موسوم کیا جائے، اور ان ناموں میں سے کسی بھی نام سے ان کو یاد کیا جائے بغفلت دور ہوگی اور دل کو چین نصیب ہوگا: ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ سنو! دل کا سکون چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو ان کے کسی بھی نام سے یاد کرو۔

اور صفات متعدد ہونے سے ذات متعدد نہیں ہوتی، کیونکہ ذات کا وجود ہی صفات کا وجود ہوتا ہے، البتہ صفات کا مفہوم الگ ہوتا ہے، جیسے زید: مفتی بھی ہے قاضی بھی، قاری بھی ہے اور حاجی بھی، پس زید چند نہیں ایک ہی ہے، البتہ اس میں

کمالات (خوبیاں) چند ہیں، اس لئے نام (لقب) چند ہیں۔

اور متفق علیہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سو — ایک کم — نام ہیں، جو ان کا احاطہ کرے جنت میں جائے گا، اور وہ نام ترمذی شریف کی روایت میں آئے ہیں اور مشہور ہیں، چھپتے رہتے ہیں، اور ان کے احاطہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو حفظ کیا جائے مطلب سمجھا جائے اور جو نام عام ہیں، جیسے مہربانی کرنا: وہ خوبی اپنے اندر پیدا کی جائے۔

﴿وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا﴾

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ ہی کے لئے اچھے اچھے نام ہیں، پس تم ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو موصوم کیا کرو۔

اللہ تعالیٰ کی صفات میں ٹیڑھی چال چلنے والوں سے کنارے پر رہا جائے

صفت: وہ کمال ہے جو با کمال میں پایا جاتا ہے، اور جس سے وہ با کمال پہچانا جاتا ہے، جیسے کسی کا قاضی، قاری، مفتی اور حاجی وغیرہ ہونا۔ پھر صفات کی دو قسمیں ہیں: اچھی اور بری، اچھی صفات کو صفاتِ حسنہ کہتے ہیں، وہ اس کی خوبیاں ہوتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت کرنا ضروری ہے، اور دوسری قسم کو صفاتِ قبیحہ کہتے ہیں، وہ عیوب و نقائص ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ سے نفی ضروری ہے۔ اول کو صفاتِ ثبوتیہ اور ثانی کو صفاتِ سلبیہ بھی کہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا علیم وخبیر اور قادر وکامل ہونا ثبوتی صفت ہیں، اور بزدل وخیل نہ ہونا سلبی صفت ہیں۔ اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی ثبوتی اور سلبی صفات میں غلط روش اختیار کرتے ہیں، مثلاً:

۱۔ معزلہ — ایک اسلامی فرقہ — کہتا ہے: اللہ کی صفات بعینہ ان کی ذات ہے، ان کا مفہوم بھی الگ نہیں، یہ صفات کا انکار ہے، اور ان کا دوسرہ یہ ہے کہ صفات کو اگر الگ مانا جائے گا — اگرچہ صرف مفہوم کی حد تک ہو — تو تعدد آگاہ لازم آئے گا، خدا چند ہو جائیں گے، اور توحید کا وجود ہو جائے گی، حالانکہ صفات کا وجود الگ نہیں، پھر چند خدا کیسے ہونگے؟ — معزلہ کا یہ خیال اللہ کے ناموں میں ٹیڑھی چال چلانا ہے۔

۲۔ معطلہ^(۱) — دوسرا اسلامی فرقہ — اللہ تعالیٰ کے لئے صفات نہیں مانتا، وہ اللہ تعالیٰ کو ذاتِ محض (بمجرد) مانتا ہے، یہ بھی صفات میں کج روی ہے، جب اللہ تعالیٰ بے شمار خوبیوں کے مالک ہیں، اور وہ ہر عیب سے پاک ہیں تو ان پر دلالت کرنے والے الفاظ ضروری ہیں، وہی اللہ کے اسما و صفات ہیں، یہ اللہ کی صفات سے تعطیل (چھٹی کرنا) بھی الحاد (کج روی) ہے۔

(۱) مُعْطَلَةٌ: تعطیل (باب تفعیل) سے اسم فاعل، واحد مؤنث، تعطیل کے معنی ہیں: چھٹی کرنا یعنی اللہ کے لئے صفات نہ مانتا۔

۳- مُشَبَّهَةٌ، مُجَسَّمَةٌ^(۱) — تیسرا اسلامی فرقہ — اللہ تعالیٰ کے لئے مخلوق جیسی صفات مانتے ہیں، کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے لئے ہمارے جیسے کان اور آنکھیں ہیں، ہمارے جیسے پیر اور ہاتھ ہیں، جن سے وہ سنتے دیکھتے، چلتے پھرتے اور پکڑتے ہیں، یہ بھی صفات میں ٹیڑھی چال ہے، جب سب مخلوقات کے کان، آنکھیں اور ہاتھ پیر ایک جیسے نہیں، تو خالق اور مخلوق کی صفات ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہیں، ہم مخلوقات کی صفات کو تو جانتے ہیں، اس لئے کہ وہ ہمارے سامنے ہیں، مگر خالق کی صفات کو جاننے کی کوئی صورت نہیں؟ اس لئے وہ غیب ہیں، لہذا ان کی کیفیت و نوعیت سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہئے، اس کو اللہ کے علم کے حوالے کرنا چاہئے۔

۴- عیسائی: اللہ تعالیٰ کو باپ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا بیٹا مانتے ہیں، یہ بھی صفات میں کج روی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے ایسی بات ثابت کرنا ہے جو ان میں نہیں، ان کو نہ کسی نے جتنا ہے نہ وہ جنے گئے ہیں، نہ ان کی کوئی اولاد ہے نہ ان کے ماں باپ ہیں: ﴿لَمْ يَلِدْ كَآ وَلَمْ يُولَدْ﴾

ایک واقعہ: جب انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا، تو انگریزوں نے ہندوستانیوں کو عیسائی بنانے کے لئے پادریوں کی کھیپ ملک میں اتار دی، یہ پادری نماز کے وقت بڑی مسجد کے دروازے پر پہنچ جاتے، پولس نمازیوں کو زبردستی بٹھاتی، پادری وعظ کہتا، ایک پادری نے ڈرامہ کیا، اس نے چند لوگوں کو کھڑا کر کے اس کا اور اس کے باپ کا نام پوچھا، سب نے بتایا، پس اس نے تقریر شروع کی کہ ”اوسلمانو! تم میں سے کوئی بے باپ نہیں، پھر تم عیسیٰ علیہ السلام کو بے باپ کا کیوں کہتے ہو؟ یہ کیسی بھونڈی بات تم کہتے ہو! جاؤ اگلی نماز میں اپنے مولویوں سے پوچھ کر اس کا جواب لانا“

مجمع کے آخر سے ایک بھٹکر مسلمان بولا: ہم اگلی نماز میں اپنے علماء سے پوچھ کر اس کا جواب لائیں گے، مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ پادری نے کہا: اللہ تعالیٰ ان کے باپ ہیں، اس مسلمان نے پوچھا: اللہ تعالیٰ کے بیٹے کتنے ہیں؟ پادری نے کہا: صرف ایک عیسیٰ علیہ السلام! اس مسلمان نے کہا قادر مطلق (Almighty) کا صرف ایک بیٹا! مجھ ضعیف کے دس بیٹے ہیں، آپ اس کا جواب لائیں، پادری اگلی نماز میں غائب تھا!

اس مسلمان کی بات کا مطلب یہ تھا کہ اگر بیٹا ہونا کمال ہے تو قادر مطلق کے ان گنت بیٹے ہونے چاہئیں، اور اگر بیٹا ہونا عیب ہے تو ایک بیٹا ہونا بھی عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہیں۔

۵- مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے لئے بیوی اور بیٹیاں مانتے تھے، ان احمقوں نے اللہ تعالیٰ کا جنات سے دامادی کا رشتہ

(۲) مشبہہ: تشبیہ (باب تفعیل) سے اسم فاعل، واحد مؤنث: مشابہ قرار دینا اور مجسمہ: تجسیم (باب تفعیل) سے اسم فاعل، واحد مؤنث: جسم ماننا۔

قائم کیا تھا، اور وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے: ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِجًّا﴾: یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں کج روی ہے۔

۶۔ یہود کے نزدیک اللہ تعالیٰ ملول (رنجیدہ) ہوتا ہے، کتاب پیداؤں (باب ۶) میں ہے: ”اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی، اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدابر بنی ہوتے ہیں تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا“ — یہ بھی اللہ کی صفات میں الحاد ہے۔

خلاصہ: یہ ہے کہ اللہ کی صفات کا درپردہ انکار کرنا، من مانی تاویل کرنا اور ایسی صفات اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت کرنا جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں: صفات میں کج روی اختیار کرنا ہے، اور ایسے لوگوں سے بے تعلق رہنے کا حکم ہے۔ اور آیت کے آخر میں اعلان ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کی حرکت کی سزا آخرت میں ضرور ملے گی۔

جو لوگ عرش کو اللہ تعالیٰ کے لئے مکان مانتے ہیں وہ کج روی ہیں، ان سے بے تعلق رہنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ لازمان ولا مکان ہیں!

نوٹ: الحاد کی دیگر صورتوں کا بیان ہدایت القرآن (۲۳۶: ۷) میں ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔

﴿وَذُرُوا الَّذِينَ فِي أَهْمَابِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

ترجمہ: اور ان لوگوں سے تعلق مت رکھو جو اللہ کے ناموں میں کج روی اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے کئے کی سزا ضرور ملے گی!

امت میں اہل حق بھی ہیں، اور کج روی اختیار کرنے والوں کی ڈھیل استدراج ہے

اس امت میں ایک جماعت (اہل السنۃ والجماعہ) افراط و تفریط سے دور ہے، سچائی اور انصاف کی راہ پر گامزن ہے، اور اسی کی دوسروں کو دعوت دیتی ہے — اور جو لوگ اللہ کی باتوں کی تکذیب کرتے ہیں اور اللہ کی صفات میں کج روی اختیار کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ فوراً سزا نہیں دیتے، ان کا عیش ان کی حقانیت کی دلیل نہیں، وہ استدراج (اللہ کی ڈھیل) ہے، ان پر اللہ تعالیٰ نے عیش و عشرت اور رزق میں فراخی کے دروازے کھول رکھے ہیں، بیل کی رسی ڈھیلی چھوڑی ہے، جب وقت آئے گا ایسا زور کا جھٹکا دیں گے کہ ناک سوچ جائے گی — سبکد کے معنی ہیں: داؤ کرنا، اور داؤ اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی، اس کا زیادہ استعمال مذموم داؤ کے لئے ہوتا ہے، اور یہاں محمود داؤ کے معنی میں استعمال کیا ہے۔

﴿وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا
سَلَسْتُمْ لَهُمْ صُفْحًا لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَأَمِلْنَا لَهُمُ بَرِئًا كَيْدِي مَتِينٌ ۝﴾

ترجمہ: اور ہماری مخلوقات (جن و انس) میں ایک جماعت ایسی ہے جو دین حق کے موافق لوگوں کی راہ نمائی کرتی ہے، اور اسی کے موافق انصاف بھی کرتی ہے۔ یعنی کورٹ میں فیصلے بھی کرتی ہے، یہ اہل السنۃ والجماعہ ہیں۔ ابن جریر نے یہ حدیث روایت کی ہے: نبی ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرما کر ارشاد فرمایا کہ اس آیت میں میری امت کا ذکر ہے، وہ اپنے سب جھگڑوں کے فیصلے حق و انصاف یعنی قانون الہی کے مطابق کریں گے، اور لینے دینے کے تمام معاملات میں حق و انصاف کو سامنے رکھیں گے (معارف القرآن شفیعی)

اور جو لوگ ہماری باتوں کو جھٹلاتے ہیں، ہم ان کو آہستہ آہستہ اس طور پر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں کہ انہیں احساس تک نہیں، اور میں ان کو (دنیا میں) ڈھیل دے رہا ہوں، بے شک میرا داؤ بڑا مضبوط ہے۔ وہ میری پکڑ سے بچ نہیں سکتے!

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جُنْدٍ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَأَن عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ۚ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ۝ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا هَادِيَ لَهُ ۚ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ۚ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً ۚ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِن أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ السُّوءُ ۚ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

۲۳

آؤلم	کیا اور نہیں	یَتَفَكَّرُوا	سوچا انھوں نے	مَا بِصَاحِبِهِمْ	نہیں، میں کے ساتھی کو
------	--------------	---------------	---------------	-------------------	-----------------------

مَنْ جَنَّتْ ^(۱)	کچھ جنوں	يُؤْمِنُونَ	ایمان لائیں گے وہ؟	إِلَّا هُوَ	مگر وہی
إِنْ هُوَ	نہیں ہیں وہ	مَنْ يُضْلِلِ	جسے بے راہ کریں	ثَقُلَتْ	بہت بھاری ہے وہ
إِلَّا نَذِيرٌ	مگر ڈرانے والے	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ	فِي السَّمَوَاتِ	آسمانوں میں
مُبِينٌ	صاف صاف	فَلَا هَادِيَ	تو نہیں کوئی راہ پر لانے والا	وَالْأَرْضِ	اور زمین میں
أَوْ كُمْ	کیا اور نہیں	لَهُ	اس کو	لَا تَأْتِيَكُمْ	نہیں آئے گی وہ تمہارے
يَنْظُرُوا	غور کیا انھوں نے	وَيَذَرُهُمْ	اور چھوڑتے ہیں وہ ان کو	پَسَ	پاس
فِي مَلَكُوتٍ	عظیم حکومت میں	فِي طُغْيَانِهِمْ	ان کی سرکشی میں	إِلَّا بَعَثَهُ	مگر اچانک
السَّمَوَاتِ	آسمانوں کی	يَعْمَهُونَ ^(۳)	ٹانک ٹوٹیاں مارتے	يَسْأَلُونَكَ	لوگ آپ سے پوچھتے ہیں
وَالْأَرْضِ	اور زمین کی	يَسْأَلُونَكَ	لوگ آپ سے پوچھتے ہیں	كَأَنَّكَ	گویا آپ
وَمَا خَلَقَ ^(۲)	اور (اس میں) جو پیدا کیا	عَنِ السَّاعَةِ	قیامت کے بارے میں	حَفِيٌّ ^(۵)	تحقیق کئے ہوئے ہیں
اللَّهُ	اللہ نے	آيَاتٍ	کب ہے	عَنْهَا	اس کی
مِنْ شَيْءٍ	کسی بھی چیز سے	مُرْسَلًا ^(۴)	اس کا لنگر انداز ہونا؟	قُلْ	بتادو
وَأَنْ هَلْ ^(۲)	اور (اس میں) کہ شاید	قُلْ	بتادیں آپ	إِنَّمَا	اس کے سوا نہیں کہ
أَنْ يَكُونَنَّ	کہ ہو	إِنَّمَا	اس کے سوا نہیں کہ	عِلْمُهَا	اس کا علم
قَدْ أَقْرَبَ	قریب آچکی	عِلْمُهَا	اس کا علم	عِنْدَ اللَّهِ	اللہ کے پاس ہے
أَجَلُهُمْ	ان کی مقررہ مدت	عِنْدَ رَبِّي	میرے رب کے پاس ہے	وَلَكِنَّ	لیکن
فَبِأَيِّ حَدِيثٍ	پس کس بات پر	لَا يُحِيلُهَا ^(۶)	نہیں کھولیں گے اس کو	أَكْثَرُ النَّاسِ	بیشتر لوگ
بَعْدَكَ	اس کے بعد	لَوْ قَرَّبَهَا ^(۷)	اس کے وقت میں	لَا يَعْلَمُونَ	جاننے نہیں

(۱) جِنَّة: دیوانگی، جنن سے بنا ہے، دیوانگی عقل کو چھپا دیتی ہے، اس لئے اسے جَنَنَ کہتے ہیں (۲) ما خلق اللہ اور ان عسی کا ملکوت پر عطف ہے، پس فی یہاں بھی آئے گا (۳) غَمَّة (ف ب) غَمَّهَا: سرگرداں پھرنا، حیران و متروک ہونا (۴) مُرْسَلًا: مصدر میسی: بٹھیرانا، جمانا، کشتی کا لنگر ڈال دینا، رَسَا یُورُسُو (ن) رَسَوْا: بٹھیرنا، جگہ پر جم جانا (۵) جَلَّى: تَجَلَّیَ: کھولنا، نمودار کرنا (۶) لَوْ قَرَّبَهَا: لام بمعنی فی ہے (۷) حَفِيٌّ: بروزن فعلیل: جفت مشبہ کا وزن: متلاشی، ریسرچ کرنے والا، پورے طور پر باخبر، علمی تحقیق کیا ہوا، اُسْتَحْفَى عَنْ الشَّيْءِ: زبردست کھوج لگانا، کھود کرید کرنا، حد سے زیادہ پوچھنا چھ کرنا۔

قُلْ	کہہ دو	وَلَوْ كُنْتُ	اور اگر ہوتا میں	مَسْنِيٍّ	چھوٹی مجھے
لَا أَمْلِكُ	نہیں مالک ہوں میں	أَعْلَمُ	جانتا	الشَّوْءَ	برائی
لِنَفْسِي	اپنی ذات کے لئے	الْغَيْبِ	غیب کو	إِنْ أَتَا	نہیں ہوں میں
نَفْعًا	کسی نفع کا	لَا يَسْتَكْثِرُونَ	(تو) بہت کچھ حاصل	إِلَّا نَذِيرٌ	مگر ڈرانے والا
وَلَا صَنَئًا	اور نہ کسی ضرر کا	مِنْ الْخَيْرِ	کر لیتا میں	وَبَشِيرٌ	اور خوشخبری دینے والا
إِلَّا مَا	مگر جو	وَمَا	بھلائی سے	لِقَوْمٍ	لوگوں کو
شَاءَ اللَّهُ	چاہیں اللہ تعالیٰ	وَمَا	اور نہ	يُؤْمِنُونَ	(جو) ایمان لاتے ہیں

رسالت کا بیان

مشرکین مکہ لوگوں کو نبی ﷺ سے دور رکھنے کے لئے آپ پر پاگل کی بھتی کتے تھے، جنوں ایک بیماری ہے، لوگوں کا اس پر یقین کرنا آسان تھا، اور قرآن کریم کو دیوانے کی برقرار دیتے تھے، اللہ پاک اس کی تردید فرماتے ہیں کہ یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو بے سوچے سمجھے بات کرنے کا عادی ہو، بھلا جس کو سو بڑے آدمیوں (The Hundred) کے مصنف نے اول نمبر پر رکھا ہو، اس وجہ سے کہ انھوں نے انسانوں کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے: کیا وہ دیوانہ ہو سکتا ہے؟ کیا تاریخ انسانیت کوئی ایسا دیوانہ دکھا سکتی ہے جس نے انسانوں کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہو؟ اور جس نے قرآن کریم جیسا فصیح و بلیغ کلام پیش کیا ہو؟ قرآن کریم تو لوگوں کو صاف صاف وارننگ دینے کے لئے ہے کہ ہوش کے ناخن لو! معبود حقیقی کو پہچانو، اس کو چھوڑ کر تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟

لوگ تین چیزوں میں غور کیوں نہیں کرتے!

ایک: اللہ تعالیٰ کی عظیم سلطنت میں، جو آسمانوں اور زمین پر مشتمل ہے، دیکھو! اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا مضبوط انتظام کیا ہے، چاند سورج پابندی سے نکتے چھپتے ہیں، جس کے ساتھ رات دن کا نظام وابستہ ہے، ہوائیں چلتی ہیں، بادل اٹھاتی ہیں، وہ جگہ جگہ برستے ہیں اور زمین اگاتی ہے، اس طرح حیوانات کی معیشت کا انتظام ہوتا ہے، جس ہستی نے انسان کی مادی ضرورت کا انتظام کیا ہے: کیا اس نے انسان کی روحانی ضرورت کا انتظام نہیں کیا ہوگا؟ اسی ضرورت کی تکمیل کے لئے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا ہے اور اس پر اپنا کلام نازل کیا ہے۔

دوم: غور کرو! آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی مخلوق پیدا کی ہے وہ ناپائدار ہے، کاغذی پیرہن ہے ہر پیکر

تصویر کا! ایک وقت تک وہ موجود ہے پھر وہ پردہ عدم میں چلی جاتی ہے، موجودہ انسان گزشتہ انسانوں کی جگہ لئے ہوئے ہیں، اور گزشتہ لوگ جن کو اپنے کز و فر پر ناز تھا اور وہ رسولوں کی تکذیب کرتے تھے، اور اللہ کی کتابوں کو جھٹلاتے تھے: وہ آج کہاں ہیں؟ ان کو زمین نگل گئی! ان کے حال سے عبرت کیوں نہیں پکڑتے!

سوم: موجودہ کفار اپنے احوال میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ہو سکتا ہے ان کا پیمانہ حیات لبریز ہو گیا ہو، ان کی موت کا وقت قریب آ گیا ہو، پھر وہ فرصت کے لمحات سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ غفلت کا شکار کیوں ہیں؟ قرآن کریم کی باتوں کے بعد وہ کوئی بات کے منتظر ہیں، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اس سے برتر اور بہتر کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔

بات دراصل یہ ہے کہ جس نے اپنے پیروں پر پیشہ زنی کی اس کو کوئی راہ پر نہیں لاسکتا، رسول اپنا فرض ادا کر چکے، قرآن کریم ان کو پہنچا چکے، اب بھی وہ گمراہی میں بھٹکتے رہیں تو وہ جانیں، رسول کی کیا ذمہ داری ہے!

﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَّا بَصَّاحِهِمْ مِّنْ جَنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ۖ وَآَنَ عَلٰی أَنْ يَكُوْنَ قَدْ أَقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ۚ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُوْنَ ۝ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا هَادِيَ لَهُ ۚ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۝﴾

ترجمہ: کیا اور ان لوگوں نے سوچا نہیں کہ ان کے ساتھی (محمد ﷺ) کو ذرا بھی جنوں نہیں، وہ تو (قرآن کے ذریعہ) صرف صاف صاف ڈرانے والے ہیں — کیا اور ان لوگوں نے غور نہیں کیا: (۱) آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت میں (۲) اور ان دوسری چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں (۳) اور اس بات میں کہ ممکن ہے ان کا مقررہ وقت (موت) قریب آ گیا ہو — پھر وہ اس (قرآن) کے بعد کوئی بات پر ایمان لائیں گے؟

نبی ﷺ کو تسلی: جسے اللہ تعالیٰ بے راہ کریں! اسے کوئی راہ پر نہیں لاسکتا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکتے چھوڑ دیتے ہیں!

آخرت کا بیان

قیامت کا دن امتحان (جائج) کے لئے ہے، ایمان و اعمال سب جانچے جائیں گے، اور جنت و جہنم کے فیصلے ہونگے، اور امتحان تین طرح ہوتا ہے:

۱- طالب علم کو بھنک بھی نہ پڑنے دی جائے کہ امتحان ہوگا، اچانک بگل (نرسنگا) بجا دیا جائے کہ آج امتحان ہے، اس صورت میں صحیح جانچ ہوتی ہے کہ طالب علم پڑھتا رہا ہے یا مدرسہ میں پڑا رہا ہے؟

۲۔ پہلے بتا دیا جائے کہ کسی وقت امتحان ہوگا، متعین تاریخ نہ بتائی جائے، پھر کسی دن اچانک امتحان لیا جائے تو بھی صحیح جانچ ہوگی کہ طالب علم پڑھا ہوا یاد کرتا رہا ہے یا نہیں؟ — قیامت اسی طرح قائم ہوگی، سورۃ طہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ہے: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِنُجْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ﴾: بے شک قیامت آنے والی ہے، میں قریب تھا کہ اس کو پوشیدہ رکھتا یعنی کسی کو اس کی بھٹک بھی نہ پڑنے دیتا، مگر بالا جمال بتا دیا: تاکہ لوگ اس کی تیاری کریں، تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کیا ہے۔

ایک واقعہ: حضرت مولانا برکات احمد ٹوکی رحمہ اللہ: حضرت مولانا عبدالحق خیر آبادی رحمہ اللہ کے پاس منطق پڑھنے گئے، مولانا نے فرمایا: ”پڑھاؤں گا، مگر جب چاہوں گا امتحان لوں گا!“ طالب علم نے منظور کیا، سبق شروع ہوا، آٹھ دن پڑھایا، نویں دن پڑھنے گیا تو فرمایا: آج امتحان ہوگا! طالب علم کے حافیہ خیال میں بھی نہیں تھا کہ اتنا جلدی امتحان ہوگا، اس نے پڑھا ہوا یاد نہیں کیا تھا، اس کو بھگادیا، اس نے ایک مسجد میں چالیس دن اعتکاف کیا، اور دعا کرتا رہا کہ استاذ پڑھانے کے لئے راضی ہو جائیں، پھر نواب ٹونک سے نواب رام پور کے ذریعہ سفارش کرائی، مولانا نے پڑھانا منظور کیا، مگر اسی شرط کے ساتھ کہ جب چاہوں گا امتحان لوں گا، اب وہ طالب علم روزانہ سونے سے پہلے خواندہ پھیر کر سوتا تھا اس خیال سے کہ شاید کل امتحان ہو، مگر پھر مولانا نے کبھی امتحان نہیں لیا، امتحان کا مقصد کتاب یاد کرانا ہے، وہ حاصل ہو گیا۔

۳۔ پہلے سے طالب علم کو بتا دیا جائے یا معمول کے مطابق وہ جانتا ہو کہ پہلا امتحان ربیع الاول میں ہوگا اور آخری امتحان شعبان میں ہوگا: تو یہ کیا خاک امتحان ہوا! طلبہ بھٹکتے رہتے ہیں، پھر جب امتحان میں ایک ماہ رہ جاتا ہے تو کتاب پکڑتے ہیں۔

قیامت کے دن زندگی میں کیا کیا ہے؟ اس کی جانچ ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ نے بات بالکل مبہم نہیں رکھی، صاف صاف بتا دیا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، مگر کب آئے گی یہ نہیں بتایا، اسرافیل علیہ السلام جو صور پھونکنے پر مامور ہیں ان کو بھی معین وقت کا پتہ نہیں دیا، کیونکہ ایک کو بتا دیا جائے تو بات ایک ہو جاتی ہے۔

مگر مشرکین کو اس کا یقین ہی نہیں، آج بھی عام مسلمانوں کو جو قیامت کو مانتے ہیں: یقین کہاں ہے؟ اس لئے مشرکین ٹھٹھا مذاق کے طور پر نبی ﷺ سے پوچھتے تھے کہ قیامت کی کشتی کب لنگر انداز ہونے والی ہے؟ یعنی ان کو قیامت کا معین وقت بتا دیا جائے۔

ان کو جواب دیا جائے کہ اس کا معین وقت صرف اللہ پاک جانتے ہیں، وہی وقت آنے پر اس کو برپا کریں گے، تمہیں تو بس یہ بات جان لینی چاہئے کہ جس دن قیامت برپا ہوگی تمہارے ہوش اڑ جائیں گے، قیامت بڑا بھاری حادثہ ہے اور

وہ اچانک آپڑے گی!

لوگ نبی ﷺ سے قیامت کی تاریخ اس طرح پوچھتے ہیں کہ گویا آپ اس کا ریسرچ (علمی تحقیق) کر چکے ہیں، اور اللہ کے بھیدوں سے واقف ہیں، حالانکہ راز ہائے دروں سے کوئی واقف نہیں، نہ کسی کو واقف کیا ہے، قیامت کی تاریخ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں کہ نبی ﷺ کو اس کی تاریخ کا پتہ نہیں، اور لوگوں کا یہ خیال غلط ہے کہ جب نبی ﷺ سرکار عالی مقام کے نمائندے ہیں تو ان کو حکومت کی ہر بات معلوم ہونی چاہئے، جبکہ غیب کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے، بڑے سے بڑا رسول بھی غیب نہیں جانتا۔

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّاتٍ مُّرْسَلَةٍ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْعَتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۖ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۚ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيفٌ عَنْهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝﴾

ترجمہ: لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کی کتنی کب لنگر انداز ہونے والی ہے؟ آپ جواب دیں: اس کا علم صرف میرے پروردگار کے پاس ہے، وقت پر اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرے گا، وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر اچانک آپڑے گی، وہ لوگ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ گویا آپ اس کی علمی تحقیق کر چکے ہیں، آپ فرمادیں: اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں!

نبی ﷺ اپنی ذات کے لئے بھی کسی نفع و ضرر کے مالک نہیں

سورۃ النمل میں ہے: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ بتادیں! آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتا (مثلاً: کوئی نہیں جانتا کہ لوگ کب دوبارہ زندہ کئے جائیں گے؟ — پھر غیب کی دو قسمیں ہیں: کلی اور جزئی:

غیب کلی: وہ ہے جس کو از ابتدا انتہا کوئی نہیں جانتا، مثلاً: جن انبیاء کا تذکرہ قرآن کریم میں نہیں کیا گیا: ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ یا مستقبل میں پیش آنے والے بہت سے معاملات جن کی اطلاع قرآن و حدیث میں نہیں دی گئی، اسی طرح آخرت میں ابد تک جنتیوں اور جہنمیوں کے ساتھ جو معاملات ہونگے: وہ سب غیب کلی ہیں۔

اور غیب جزئی: وہ باتیں ہیں جن کا کچھ حصہ بتایا گیا اور کچھ حصہ نہیں بتایا، جیسے قیامت کے بارے میں بتادیا کہ وہ بالیقین آنے والی ہے، مگر معین وقت نہیں بتایا، پس یہ غیب جزئی ہے۔ حدیث جبرئیل کی بعض روایات میں صراحت ہے:

نبی ﷺ نے فرمایا: ”یہ پہلا موقع ہے کہ میں نے جبریل کو واپسی کے وقت تک نہیں پہچانا“ (فوائد) انھوں نے قیامت کے بارے میں سوال کیا تو آپؐ نے جواب دیا: ما المسئول عنها بأعلم من السائل: اس بارے میں جتنا آپ جانتے ہیں اتنا ہی میں جانتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ قیامت بالیقین آنے والی ہے: اتنی ہی بات میں بھی جانتا ہوں، اور آپ نہیں جانتے کہ کب آئے گی، اسی لئے پوچھتے ہیں، میں بھی یہ بات نہیں جانتا پس کیا جواب دوں؟

علم غیب کلی کی ایک مثال: انسان کے اپنے ذاتی احوال ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا؟ کیا کھائے گا؟ کہاں رہے گا؟ اور کہاں مرے گا؟ اسی طرح نبی ﷺ بھی اپنے ذاتی احوال سے واقف نہیں تھے کہ آئندہ آپ کے ساتھ کیا احوال پیش آئیں گے؟ چنانچہ آپ کو حکم دیا گیا کہ:

آپؐ لوگوں کو بتادیں کہ میں معمولی غیب کی باتیں بھی نہیں جانتا، میں اپنی ذات کے لئے کسی نفع و ضرر کا مالک نہیں، نہ کوئی نفع حاصل کر سکتا ہوں نہ کوئی ضرر ہٹا سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ جن احوال سے مجھے دوچار کرنا چاہیں: کرتے ہیں، اگر میں غیب جانتا تو میں ڈھیر سارے منافع حاصل کر لیتا، اور مجھے کوئی ضرر نہ پہنچتا، جب میں اپنی ذات سے تعلق رکھنے والے احوال سے واقف نہیں ہوں تو کائنات کے رموز کی مجھے کیا خبر؟ اللہ تعالیٰ مجھے جتنا بتاتے ہیں اتنا ہی لوگوں کو بتاتا ہوں، باقی باتیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، میرا کام صرف یہ ہے کہ جو میری باتیں مانیں ان کو آخرت کی کامیابی کا مژدہ سناؤں، اور جو نہ مانیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں، اس سے آگے میری کوئی ذمہ داری نہیں!

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

ترجمہ: آپؐ کہہ دیں: میں خود اپنی ذات کے لئے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہیں، اور اگر میں غیب (پوشیدہ باتیں) جانتا تو ڈھیر سارے منافع حاصل کر لیتا، اور مجھے کوئی مضرت نہ پہنچتی، میں تو صرف ڈرانے والا اور خوش خبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں!

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلٌ خَفِيْفًا فَكَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهَا ۖ لَعْنًا أَنْتَبِتَنَا صَالِحًا لِّتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ ۖ فَلَمَّا أَثْمَمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آثَمُمَا ۖ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۖ أَيْشُرْكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ

شَيْئًا وَهُمْ يَخْلُقُونَ ۖ وَلَا يَسْتَبِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ۝
 وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ۝
 إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝
 اللَّهُمَّ ارْجُلُ يَنْشُونَ بِهَا أَمْرٌ لَهُمْ آيِدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْرٌ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْرٌ لَهُمْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ
 ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنْظَرُونَ ۝
 إِنَّ وَلِيََّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ۝
 وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَبِيعُونَ
 نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ۝
 وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا
 وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۝

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ^(۱) لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا	وہی ہیں جنہوں نے پیدا کیا تم کو ایک نفس (ناطقہ) سے اور بنایا اس سے اس کا جوڑا تاکہ آرام پکڑے وہ اس کے پاس پس جب ڈھا کا مردنے اس کو	حَسَبَتْ حَسَلًا خَفِيفًا فَنَزَرَتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَزَقَهَا لَبِنَ أَنْثَىٰ فَتَنَّا صَالِحًا	اٹھایا اس نے ہلکا سا اٹھانا پس چلتی رہی وہ اس کے ساتھ پس جب بوجھل ہو گئی وہ (تو) پکارا دونوں نے اللہ تعالیٰ کو جو دونوں کا پروردگار ہے بخدا اگر وہی آپ نے ہمیں بھلی چٹلی (اولاد)	لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَكَلَّمَا اثْمَهْتَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فَبَيْنَا اثْمَهْتَا	(تو) ضرور ہو گئے ہم شکر گزاروں میں سے پس جب دی اللہ نے دونوں کو بھلی چٹلی (اولاد) بنائے دونوں نے اللہ تعالیٰ کے لئے ساجھی اس (اولاد) میں جو عنایت فرمائی اس نے دونوں کو
---	--	---	--	--	---

(۱) زوج کے معنی ہیں: جوڑا یعنی ایسی دو چیزیں جو مل کر ایک مقصد کی تکمیل کریں، اور بیوی یا شوہر اس کے مصداق ہیں۔

فَقَطَّلَ اللَّهُ	پس برتر ہیں اللہ تعالیٰ	مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ	اللہ تعالیٰ کے سوا (وہ) بندے ہیں	يَهَيَّا قِيلَ	ان سے کہو
عَمَّا يُشْرِكُونَ	اس سے جس کو شریک کرتے ہیں وہ	أَمْثَلُكُمْ فَادْعُوهُمْ	تم جیسے پس پکارو ان کو	ادْعُوا شُرَكَاءَ كُمْ	پکارو تمہارے بھاگی داروں کو
أَيُّشْرِكُونَ	کیا شریک ٹھہراتے ہیں وہ	فَلَيْسَتْ جَبِينُوا	پس چاہئے کہ جواب دیں وہ	ثُمَّ كَيْدُونَ	پس چال چلو تم میرے ساتھ
مَا لَا يَخْلُقُ	اس کو جو پیدا نہیں کرتا	لَكُمْ	تمہیں	فَلَا تَنْظُرُونَ	پس نہ ڈھیل دو تم مجھے
شَيْئًا وَهُمْ	کسی چیز کو اور وہ	إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ	اگر ہو تم سچے	إِنَّ وَلِيََّ	بے شک میرا کارساز اللہ ہے
يُخْلِقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ	پیدا کئے گئے ہیں اور نہیں طاقت رکھتے وہ	أَلَهُمْ	کیا ان کے لئے	الَّذِي نَزَّلَ	جس نے اتاری
لَهُمْ	ان کے لئے	أَنْجُلُ	جبر ہیں	الْكِتَابِ	اپنی کتاب (قرآن)
نَصْرًا	مدد کرنے کی	يَمْشُونَ يَهَيَّا	جن سے چلتے ہیں وہ	وَهُوَ	اور وہ
وَلَا أَنْفُسَهُمْ	اور نہ اپنی ذاتوں کی	أَمْ لَهُمْ	یا ان کے لئے	يَتَوَلَّى	کار سازی کرتے ہیں
يَنْصُرُونَ	وہ مدد کرتے ہیں	أَيُّدٍ	ہاتھ ہیں	الصَّالِحِينَ	نیک بندوں کی
وَلَنْ تَدْعُوهُمْ	اور اگر بلائیں آپ ان کو	يَتَّبِعُونَ	پکڑتے ہیں وہ	وَالَّذِينَ	اور جن کو تم
إِلَى الْهُدَى	راہ ہدایت کی طرف	يَهَيَّا	ان سے	تَدْعُونَ	پکارتے ہو
لَا يَتَّبِعُكُمْ	نہ پیروی کریں وہ تمہاری	أَمْ لَهُمْ	یا ان کے لئے	مِنْ دُونِهِ	اللہ کے سوا
سِوَاءَ عَلَيْكُمْ	یکساں ہے تم پر	أَعْيُنَ	آنکھیں ہیں	لَا يَسْتَطِيعُونَ	نہیں طاقت رکھتے وہ
أَدْعُوهُمْ	کیا پکاریں آپ ان کو	يُنْصِرُونَ	دیکھتے ہیں وہ	نَصْرَكُمْ	تمہاری مدد کرنے کی
أَمْ أَنْتُمْ	یا ہوں آپ لوگ	يَهَيَّا	ان سے	وَلَا أَنْفُسَهُمْ	اور نہ وہ اپنی
صَامِتُونَ	خاموش رہنے والے	أَمْ لَهُمْ	یا ان کے لئے	يَنْصُرُونَ	مدد کرتے ہیں
إِنَّ الَّذِينَ	بے شک جن کو	أَذَانُ	کان ہیں	وَلَنْ تَدْعُوهُمْ	اور اگر بلاؤ تم ان کو
تَدْعُونَ	پکارتے ہو تم	يَسْمَعُونَ	سننے ہیں وہ	إِلَى الْهُدَى	راہ ہدایت کی طرف

لَا يَسْمَعُوا وَتَرْكِبُهُمْ	تو نہ سنیں وہ اور ردیکھتا ہے تو ان کو	يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ	تک رہے ہیں وہ تیری طرف	وَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ	در انحالیکہ وہ نہیں دیکھتے
----------------------------------	--	-------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------------

رداشراک کا بیان

رداشراک بھی توحید ہی کا مضمون ہے پس یہ توحید کی طرف عود (لوٹنا) ہے — اور ان آیات میں تین باتیں ہیں: پہلی بات: تمہید ہے، اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کا پہلا جوڑا بنایا، آدم و حوا علیہما السلام کو پیدا کیا، پھر مرد و زن کا جوڑا بنانے کی حکمت بیان کی ہے، پھر اس شرک کا بیان ہے جو جاہل مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ دوسری بات: پھر اس شرک کی پرزور تردید کی ہے جو مشرکین میں پایا جاتا ہے، اور مورتیوں کا بے حیثیت ہونا بیان کیا ہے۔ تیسری بات: پھر یہ بیان ہے کہ مشرکین نبی ﷺ کو بتوں سے ڈراتے ہیں، اس کا جواب دیا ہے کہ مورتیاں اللہ کے رسول کا کچھ نہیں بگاڑ سکتیں، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نبی ﷺ کے کارساز ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہی نے نوع انسانی کا پہلا جوڑا بنایا

حیوانات کی تمام انواع کے پہلے جوڑے (نر مادہ) اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کئے ہیں، پھر ان میں توالد و تناسل کا سلسلہ قائم کیا ہے، چنانچہ آدم و حوا علیہما السلام کو بھی جو انسان کے نفس ناطقہ کی دو صنفیں ہیں: مٹی سے پیدا کیا ہے، تفصیل سورۃ النساء کے شروع میں گزر چکی ہے، اور اس تمہید کا آگے کے مضمون سے تعلق یہ ہے کہ جب پہلا جوڑا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو آگے کے جوڑے بھی اسی نے پیدا کئے ہیں، پھر ان میں غیر اللہ کو شریک کرنے کا کیا جواز ہے؟

اور انسانوں کا جوڑا بنانے میں حکمت: یہ ہے کہ زوجین کو ایک دوسرے سے سکون ملے، اور ﴿لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ میں اصلی مضمون ہے، دوسرا تابع مضمون فہم سامع پر اعتماد کر کے چھوڑ دیا ہے، پوری بات یہ ہے: ”تا کہ مرد کو عورت کے پاس سکون ملے اور عورت کو مرد کے پاس“ جب مرد زندگی کے جھمیلوں سے پریشان ہو کر گھر لوٹتا ہے، اور خوش نصیب بیوی سے دو گھڑی باتیں کرتا ہے تو سارا غم غلط ہو جاتا ہے، اسی طرح بیوی بھی شوہر کی مشتاق رہتی ہے، شوہر کے لوٹنے میں تاخیر ہو جائے تو وہ بے تاب ہو جاتی ہے — جوڑا بنانے کا یہ بڑا فائدہ ہے۔

اور جوڑے سے نسل پھیلانا چھوٹا فائدہ ہے، اس لئے کہ نسل تو اللہ تعالیٰ جوڑے کے بغیر بھی پھیلاتے ہیں، بے شمار فرشتے اللہ تعالیٰ نے جوڑے کے بغیر پیدا کئے ہیں، اسی طرح بہت سی مخلوقات — کیڑے وغیرہ — اللہ تعالیٰ زمین سے راست پیدا کرتے ہیں، اس لئے افزائش نسل جوڑے کا ضمنی فائدہ ہے، اصل فائدہ ایک کا دوسرے سے راحت پانا ہے،

اس لئے زمین میں محبت و مودت پیدا کی ہے، پس یہ فائدہ انسان کے ساتھ خاص ہے، دیگر حیوانات بوقت ضرورت ملتے ہیں، اور قرآن میں اس تمہید کے آخر میں وقف جائز کی علامت (ج) بنائی ہے یعنی یہ مستقل مضمون ہے، اگلے مضمون میں اس سے استدلال کیا جائے گا۔

اس شرک کا بیان جو جاہل مسلمانوں میں پایا جاتا ہے

پہلے جوڑے سے انسانوں کی نسل چلی، آگے کا حال یہ ہے کہ جب مرد نے عورت سے فطری خواہش پوری کی تو عورت حاملہ ہوگئی، شروع میں حمل کا احساس نہیں ہوتا، عورت معمول کے مطابق زندگی گذارتی ہے، مگر جب وقت پر ماہواری نہیں آتی تو عورت کا ماتھا ٹھنکتا ہے، پھر جب پیٹ بڑھ جاتا ہے اور حمل کا یقین ہو جاتا ہے تو میاں بیوی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں: ”الہی! ہمیں بھلی چنگی اولاد عنایت فرما، ہم شکر گزار ہونگے!“ مگر جب ان کی تمنا برآتی ہے، اور گود بھر جاتی ہے تو نظر اللہ سے ہٹ جاتی ہے، اور نبی بخش، ولی بخش، غلام محمد، غلام نبی وغیرہ نام رکھ دیا جاتا ہے اور کوئی تو یہ اعتقاد جمالیٹا ہے کہ فلاں زندہ یا مردہ پیر نے یہ اولاد دی ہے، چنانچہ وہ اسی کے نام کی نذر بھرتا ہے یا بچہ کو اس کے آستانہ پر یا مزار پر لے جا کر ماتھا ٹھیکتا ہے، یہ کیا ہے؟ محض جہالت! کسی بڑی سے بڑی مخلوق کا اولاد میں کچھ حصہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہی اولاد عنایت فرماتے ہیں، انسانوں کا پہلا جوڑا بھی انھوں نے ہی پیدا کیا ہے، اس میں کوئی شریک نہیں تھا، اب پیر مرشد یا نبی ولی کہاں سے شریک ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ لوگوں کے شرک سے برتر و بالا ہیں!

فائدہ: عبدالحارث نام رکھنے کی حضرت سمرة رضی اللہ عنہ کی جو مرفوع حدیث ترمذی اور حاکم میں ہے وہ متعدد وجوہ سے معلول ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس پر جرح کی ہے، تفصیل تحفۃ اللمعی (۷: ۲۵۰) میں ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی آیت کی یہ تفسیر کی ہے کہ آدم علیہ السلام نے شرک نہیں کیا، بلکہ آیت کا شروع کا حصہ شکر پر مشتمل ہے اور آخری حصہ میں بعد کے لوگوں کی حالت کا نقشہ کھینچا ہے: ما اشرک آدم، ان اولھا شکر، و آخرھا مثل ضربہ لمن بعده (درمنثور)

آیت کا شروع کا حصہ: ہمارے اکابر نے آیت کے ابتدائی حصہ کو حضرت آدم و حواء سے متعلق کیا ہے، فوائد شمیری میں ہے: ”بیشک ابتداء: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا رُوحَهَا﴾ میں بطور تمہید آدم و حواء کا ذکر تھا، مگر اس کے بعد مطلق مرد و عورت کے ذکر کی طرف منتقل ہو گئے، اور ایسا بہت جگہ ہوتا ہے کہ شخص کے ذکر سے جنس کے ذکر کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں“..... لیکن اگر اس کو شکر کا عام مضمون قرار دیا جائے، جیسا کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ہے، تو یہ اور بھی اچھی بات ہوگی، اس صورت میں آیت کے ابتدائی حصہ کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا کی اس نعمت کو یاد

کرو کہ اس نے تم کو نفسِ انسانی سے پیدا کیا، کسی اور نفسِ حیوانی سے پیدا نہیں کیا، یعنی تمہیں اشرف المخلوقات بنایا..... پھر دوسرا احسان یہ فرمایا کہ اس کا جوڑا بھی اسی جنس سے بنایا، تاکہ تھکے ماندے مرد کو اہلیہ کے پاس پہنچ کر سکون ملے، اگر جوڑا خلافِ جنس سے بنادیا جاتا تو یہ راحت و سکون کہاں نصیب ہوتا؟ لیکن ناہنجار انسان نے ان دونوں نعمتوں کا شکر کس طرح ادا کیا؟ اس طرح کہ جب زوجین میں مقاربت ہوئی اور حمل ٹھہرا، تو شروع شروع میں تو حمل کا پتہ ہی نہیں چلا، عورت حسبِ معمول چلتی پھرتی رہی، مگر جب پیٹ بھاری ہو گیا، اور حمل کا یقین ہو گیا تو لگے دونوں گڑگڑانے کہ پروردگار! اگر آپ ہمیں بھلا چنگا بچہ دیں گے تو ہم شکر گزار ہونگے، مگر جب اللہ تعالیٰ نے اس تیسری نعمت سے بھی بہرہ ور فرمادیا تو دونوں نے اللہ کے لئے ساجھی بنائے اس بچہ میں جو اللہ نے ان کو دیا یعنی اس تیسری نعمت کی اس طرح ناشکری کی کہ کسی نے تو عقیدہ جمالیایا کہ یہ اولاد فلاں زندہ یا مردہ ولی نے ہمیں دی ہے، اور کسی نے غیر اللہ کی نذر و نیاز شروع کر دی، اور کسی نے بچہ کو لے جا کر کسی چوکھٹ کے سامنے اس کی پیشانی ٹیک دی، اور کسی نے بچہ کا نام ایسا رکھ دیا جس سے شرک کی بو آتی ہے، جیسے نبی بخش، غلام رسول، اور غلام جیلانی وغیرہ، غرض مانگا اللہ سے، دیا اللہ نے اور نام لگا دیا غیروں کے!

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ، فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبُّهَا لِيَنْتِزِعَهَا صَالِحًا لَّتَكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبُّهَا لِيَنْتِزِعَهَا صَالِحًا لَّتَكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبُّهَا لِيَنْتِزِعَهَا صَالِحًا لَّتَكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝﴾
ترجمہ: وہی (اللہ تعالیٰ) ہیں جنہوں نے تم کو ایک نفس (ناطقہ) سے پیدا کیا، اور اس سے اس کا جوڑا بنایا، تاکہ مرد عورت سے سکون پائے — اور عورت مرد سے چین پائے — پس جب مرد نے عورت کو ڈھانکا — مقاربت کی — تو عورت نے ہلکا سا بوجھ اٹھایا — یعنی حاملہ ہو گئی — پس وہ اس کے ساتھ چلتی رہی — یعنی اس کو حمل کا احساس تک نہ ہوا — پس جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی — جو ان دونوں کے پروردگار ہیں! — ”بخدا! اگر آپ نے ہمیں بھلی چنگی اولاد عنایت فرمائی تو ہم ضرور شکر گزار ہونگے!“ — پھر جب اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بھلی چنگی اولاد عنایت فرمائی تو لگے دونوں اللہ کے ساجھی بنانے اس اولاد میں جو اللہ نے ان کو عنایت فرمائی، پس اللہ تعالیٰ برتر دبالا ہیں اس سے جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں!

اس شرک کی تردید جس میں مورتی، پجاری، بتلا ہیں

گذشتہ آیت کا آخر ہے: ﴿فَتَعَلَّى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ اللہ تعالیٰ لوگوں کے شرک سے بلند دبالا ہیں! یعنی کہاں ذاتِ عالی اور کہاں لوگوں کے تجویز کئے ہوئے شرکاء! کوئی اللہ تعالیٰ کا ہم سر ہو تو بھاگی دار ہو! — اور لوگ جس شرک

میں مبتلا ہیں اس کی دو قسمیں ہیں: ایک: وہ شرک جو جاہل مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، اس کا بیان ہو چکا، دوسرا: وہ شرک جو صنم پرستوں میں پایا جاتا ہے، اب اس کی تردید فرماتے ہیں، اور پانچ طرح تردید فرمائی ہے، اور تردید میں اوپر سے نیچے اترے ہیں۔

جاننا چاہئے کہ صنم پرستی کی بنیاد اکابر پرستی ہے، قبر پرستی کی بھی یہی بنیاد ہے، مورتی اور قبر: شبیہ ہے کسی نبی ولی کی، لوگ درحقیقت اس نبی یا ولی کو پوجتے ہیں، لوگ جس کے عقیدت مند ہوتے ہیں اس کا فوٹو یا مورت کھڑی کرتے ہیں، اور اس کے سامنے ڈنڈوت کرتے ہیں اور اس سے استمداد کرتے ہیں، مگر وہ حقیقت میں ذی صورت سے یہ معاملہ کرتے ہیں۔
صنم پرستوں سے پانچ سوال:

۱- مشرکین جن مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں انھوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ — نہیں! بلکہ وہ خود مخلوق ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ نے پیدا کیا ہے، نبی اور ولی کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، پس جو خالق نہیں وہ معبود کیا ہے؟
۲- اچھا بتاؤ! اگر مورتیاں خالق نہیں تو وہ مشرکین کی کچھ مدد کر سکتی ہیں؟ — مدد تو ایک انسان دوسرے انسان کی بھی کرتا ہے، مدد کرنے کے لئے ناصر کا خالق ہونا ضروری نہیں مگر مورتیاں تو اپنے پجاریوں کی مدد بھی نہیں کر سکتیں، بلکہ اگر کوئی ان پر چڑھ بیٹھے یا ان کو توڑنے پھوڑنے لگے تو وہ اس کو ہٹا بھی نہیں سکتیں، ایسی بے بس شکلوں کو وہ کیا پوجتے ہیں!
۳- اچھا چلو! اگر یہ مورتیں کچھ مدد نہیں کر سکتیں تو وہ اپنے پجاریوں کی پکار ڈوشبیہ کو پہنچا سکتی ہیں تاکہ وہی کچھ مدد کریں؟ ٹیلی فون: بے جان آلہ ہے، مگر وہ بات دوسرے تک پہنچاتا ہے اور وہ دوسرا مدد کرتا ہے۔
یہاں یہ صورت بھی نہیں بھینس کے سامنے ہیں، بجائیں بھینس کھڑی جگالے، بے وقوف سے کچھ کہنا نہ کہنا برابر ہے! لوگ ایسی مورت کی کیا پوجا کرتے ہیں جو ٹیلی فون سے بھی گئی گزری ہے!

۴- اچھا چلو! اگر یہ مورتیاں ذی صورت کو پیغام پہنچا دیں تو جان لو کہ مورتیاں جن کے پیکر ہیں وہ تمہیں جیسے بندے ہیں، وہ تمہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، تمہاری آواز صدا، صبح، آواز ثابت ہوگی، اگر تم سچے ہو کہ یہ مورتیاں ان کا پیکر ہیں تو ان ذی صورت کو پکار دیکھو، پھر دیکھو! وہ تمہیں کوئی جواب دیتے ہیں؟ صدا برنخواست کا معاملہ ہوگا!

۵- اور اگر مشرکین کا خیال ہو کہ مورتیاں جن کی شبیہ ہیں وہ بولیں گے نہیں، البتہ وہ ڈور ہلائیں گے اور چتلیاں ناچیں گی! تو سنو! ان مورتیوں کے پاس چلنے والے پیر، پکڑنے والے ہاتھ، دیکھنے والی آنکھیں اور سننے والے کان کہاں ہیں؟ وہ تو محض بت بنی کھڑی ہیں، وہ ناچیں بھی تو کیا ناچیں گی؟ جنگل میں مورنا چا، کس نے دیکھا!

خلاصہ: مشرکین کس امید پر ان صورتوں کو پوجتے ہیں، ان سے کسی طرح کی نفع رسانی ممکن نہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی

کیوں نہیں کرتے، وہ خالق بھی ہیں ناصر بھی، وہ بندوں کی دعائیں سنتے ہیں، وہ قادر مطلق ہیں اور اسباب کے مالک ہیں، جس کے لئے چاہتے ہیں اسباب موافق کر دیتے ہیں اور اس کا کام بن جاتا ہے۔

﴿اَيُّشْرُكُوْنَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُوْنَ ۖ وَلَا يَسْتَبِيْعُوْنَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا اَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُوْنَ ۝۱۰۱ وَان تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَتَّبِعُوْكُمْ ؕ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ اَدْعَوْتُمْهُمْ اَمْ اَنْتُمْ صَامِتُوْنَ ۝۱۰۲ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ فَاَدْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِیْبُوْا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝۱۰۳ اَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَّمْشُوْنَ بِهَا ۚ اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَّبْطِشُوْنَ بِهَا ۚ اَمْ لَهُمْ اَعْيُنٌ يُّبْصِرُوْنَ بِهَا ۚ اَمْ لَهُمْ اِذَا نَسَعُوْنَ بِهَا ۚ﴾

ترجمہ: (۱) کیا وہ (مشرکین) اس کو شریک ٹھہراتے ہیں جس نے کوئی بھی چیز پیدا نہیں کی، اور وہ پیدا کئے گئے ہیں (۲) اور نہ وہ ان کی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور نہ وہ اپنی ذاتوں کی مدد کرتے ہیں (۳) اور اگر آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلائیں تو وہ آپ کا فولو (Follow) نہ کریں، ان پر یکساں ہے: خواہ آپ ان کو بلائیں یا آپ خاموش رہنے والے ہوں! (۴) بے شک جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو — یعنی مورتیں جن کی صورت ہیں — وہ تمہیں جیسے بندے ہیں — اور دلیل یہ ہے کہ تم ان کو پکارو — پس چاہئے کہ وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو — کہ ان مورتیوں کے پیچھے ذی صورت ہیں — (۵) کیا ان کے پیرو ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ — نہیں کچھ بھی نہیں، پھر وہ کیا ناچیں گی؟ اور تمہارے کیا کام آئیں گی؟

مشرکین نبی ﷺ کو مورتیوں سے ڈراتے ہیں

جب مورتیوں کو کنڈم کیا تو مشرکین نے نبی ﷺ سے کہا: ”ہماری مورتیوں سے ڈرو، ان کی برائی مت کرو، وہ تمہارا ستیاناس کر دیں گی!“ — ان کو جواب دو کہ اپنے شرکاء کو بلا لاؤ، وہ میرے ساتھ چال چل دیکھیں، اور مجھے لمحہ بھر کی مہلت نہ دیں، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی، میرے کارساز اللہ تعالیٰ ہیں، اور جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے! اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قرآن نازل کیا ہے، یہ میری نیکی کی دلیل ہے، نیک بندوں ہی پر اللہ اپنا پیغام اتارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی کارسازی فرماتے ہیں۔

اور تمہارے معبود تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ وہ اپنی ذاتوں کی مدد نہیں کر سکتے، اگر کوئی ان کا گھوڑا

بنائے یا ان کو توڑے پھوڑے تو وہ ہوں تک نہیں کر سکتے، اور وہ جن کی شبیہ ہیں ان کو اطلاع تک نہیں کر سکتے، وہ ٹکٹکی باندھے دیکھتے ہیں مگر کچھ نہیں دیکھتے، ان سے کیا میں ڈروں؟ وہ اپنا کام کریں، میں اپنا کام کرتا ہوں۔

﴿قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظَرُونَ ۝ اِنَّ وَلِيََّ اللّٰهُ الَّذِیْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ ۚ وَهُوَ یَتَوَلّٰی الصّٰلِحِیْنَ ۝ وَالَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا یَسْتَطِیْعُوْنَ نَصْرُكُمْ وَلَا اَنْفُسُهُمْ یَنْصُرُوْنَ ۝ وَلَٰنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَی الْهٰدِیْ لَا یَسْعَوْنَ فِی الْاَرْضِ فَیَنْظُرُوْنَ اِلَیْكَ وَهُمْ لَا یُبْصِرُوْنَ ۝﴾
ترجمہ: کہو: تم اپنے شرکاء کو پکارو، پھر تم میرے ساتھ چال چلو، اور مجھے ذرا مہلت نہ دو، بے شک اللہ تعالیٰ میرے رکھوالے ہیں، جنہوں نے (مجھ پر) اپنی کتاب نازل کی ہے۔ جو میری نیکی کی دلیل ہے۔ اور وہ نیک بندوں کی کارسازی فرماتے ہیں۔ پس وہ میری بھی بگڑی بنائیں گے۔

اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ یعنی عبادت کرتے ہو۔ وہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور نہ وہ اپنی ذاتوں کی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم ان کو سیدھی راہ کی طرف بلاؤ تو وہ نہیں سنیں گے، اور آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ نہیں دیکھتے!

حٰذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِیْنَ ۝ وَاِمَّا یَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّیْطٰنِ نَزْغٌ فَاَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۚ اِنَّهٗ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ۝ اِنَّ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَیْفٌ مِّنَ الشَّیْطٰنِ تَذَكَّرُوْا ۚ اِذَا هُمْ مُبْصِرُوْنَ ۝ وَاِخْوَانُهُمْ یَمْدُوْنَهُمْ فِی الْغَیِّ ثُمَّ لَا یُقْصِرُوْنَ ۝ وَاِذَا لَمْ تَأْتِیْهِمْ بِآیٰةٍ قَالُوْا لَوْلَا جِئْتِیْتُهَا ۚ قُلْ اِنَّمَا اَتَّبِعُ مَا یُوحٰی اِلَیَّ مِنْ رَبِّیْ ۚ هٰذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهٰدِیْ وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ ۝ وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَانصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِیْ نَفْسِكَ نَضْرَعًا وَخِیْفَةً وَدُوْنَ الْجَهْرِ مِنْ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغٰفِلِیْنَ ۝ اِنَّ الَّذِیْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا یَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَیَسْتَبِحُوْنَہٗ وَلَہٗ یَسْجُدُوْنَ ۝

خُلَا	اپنا میں آپ	تَذَكَّرُوا	(تو وہ اللہ کو) یاد کرتے ہیں	إِلَىٰ	میری طرف
الْعَفْوُ ^(۱)	درگزر کو	فَإِذَا هُمْ	پس اچانک وہ	مِنْ رِجَّتِي	میرے رپ کی طرف سے
وَأَمْرٌ	اور حکم دیں	مُبْصُرُونَ	دیکھنے والے ہیں	هَذَا بَصَائِرُ	یہ بصیرتیں ہیں
بِالْعُرْفِ ^(۲)	نیکی کا	وَلَا خَوَانَهُمْ	اور ان کے برادر	مِنْ ذُرِّيَّتِكُمْ	تمہارے رب کی
وَأَخْرَجَ	اور روگردانی کریں	يَمْلَأُ وَكَلَمُ	گھسیٹتے ہیں ان کو	طَرَفَ	طرف سے
عَيْنَ الْبَاهِلِينَ	جاہلوں سے	فِي النَّجَى	گمراہی میں	وَهَدَّ	اور راہ نمائی
وَأَمَّا ^(۳)	اور اگر	ثُمَّ لَا يَقْصِرُونَ	پس وہ باز نہیں آتے	وَرَحْمَةً	اور مہربانی ہے
يَنْزِعُ عَنْكَ ^(۴)	کچھ کا لگے آپ کو	وَإِذَا	اور جب	لِقَوْمٍ	ان لوگوں کے لئے
مِنَ الشَّيْطَانِ	شیطان کی طرف سے	لَمْ تَأْتِهِمْ	نہیں لائے آپ ان	يُؤْمِنُونَ	(جو) ایمان لاتے ہیں
نَزْمٌ	کوئی کچھ کا	وَأِذَا قُرِئَ	کے پاس	وَأِذَا قُرِئَ	اور جب پڑھا جائے
فَأَمْسَعُوا	تو پناہ مانگ لیں آپ	الْقُرْآنُ	کوئی نشانی	الْقُرْآنُ	قرآن
بِاللَّهِ	اللہ تعالیٰ کی	قَالُوا	(تو) کہتے ہیں	فَأَسْتَوْعُوا	تو کان لگا کر سنو
لَا إِلَهَ سِوَيَهُ	بے شک وہ سننے والے	لَوْ كَا	کیوں نہیں	لَهُ	اس کو
عَلِيمٌ	خوب جاننے والے ہیں	اجْتَبَيْتَهُمَا ^(۶)	چن لائے آپ اس	وَأَنْصِتُوا	اور خاموش رہو
إِنَّ الْآيَاتِ	بے شک جن لوگوں نے	قُلْ	معجزہ کو؟	لَعَلَّكُمْ	تا کہ تم
اتَّقُوا	تقویٰ اختیار کیا	إِنَّمَا	کہو	تَوْحَمُونَ	مہربانی کئے جاؤ
إِذَا مَسَّهُمْ	جب چھوتا ہے ان کو	أَتَيْتُمْ	اس کے سوا نہیں کہ	وَأَذْكُرْ	اور یاد کرو
ظِلْفٌ ^(۵)	کوئی خیال (دوسرے)	مَنْ يَرُدِّي كَرْتَاهُونَ	میں پیروی کرتا ہوں	وَبَكَ	اپنے پروردگار کو
مِنَ الشَّيْطَانِ	شیطان کی طرف سے	مَا يُؤَخِّرُ	(اس کی) جو جی کیا گیا	خَفَىٰ نَفْسِي	اپنے دل میں

(۱) العفو: عفا یعنی اس کا مصدر ہے، متعلق کے اعتبار سے اس کے معانی مختلف ہوتے ہیں، عفا ذنبہ: گناہ معاف کیا، درگزر کیا
 (۲) العرف: اسم یعنی اسم مفعول ہے: ہر پسندیدہ نیک کام (۳) إِمَّا: اِن شرطیہ کا ما زائدہ میں ادغام ہوا ہے (۴) نَزَعَ فُلَانًا: کسی کے انگلی چھوٹا، کچھ کا لگانا، مجازی معنی: دوسرے ذالنا۔ (۵) طَائِف: اسم فاعل، طاف يطوف طوفاً وطوافاً: گھومنا، کسی چیز کے گرد چکر کاٹنا، اور بطور استعارہ: دوسرے خیال۔ (۶) اجْتَبَيْتَهُمَا: چھانٹ لینا، چن لینا، پسند کرنا۔

نَصْرًا (۱) وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْعَدُوِّ وَالْأَصَالِ (۲)	گر گزرتے اور ڈرتے اور آواز بلند کئے بغیر زبان سے صبح میں اور زوال سے رات تک میں	وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ پاس ہیں	اور نہ ہوؤ تم بے خبر ہونے والوں میں سے بے شک جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں	لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ	گھمنہ نہیں کرتے ہیں اللہ کی بندگی سے اور پاکی بیان کرتے ہیں وہ ان کی اور اس کے لئے سجدہ کرتے ہیں
---	--	--	--	--	---

رسالت کا بیان

ابھی ایک آیت (نمبر ۱۸۴) میں رسالت کا بیان آچکا ہے، مگر وہ بیان مختصر تھا، اب مفصل ہے، پس یہ رسالت کی طرف عود (لوٹنا) ہے، اسی پر سورت ختم ہوگی، اور اگلی سورت اسی مضمون سے شروع ہوگی، اس وجہ سے رسالت کی تفصیل مؤخر کی ہے تاکہ دونوں سورتیں مربوط ہو جائیں۔

نبی ﷺ کے بلند اخلاق

گذشتہ آیات میں بت پرستی کو حاققت بھرا کام کہا ہے، اس لئے ممکن تھا کہ جاہل مشرکین طیش میں آکر نبی ﷺ کی شان اقدس میں کوئی نامناسب حرکت کر بیٹھتے یا کوئی نازیبا بات بول دیتے، اور آپ اس کا ترکی بہ ترکی جواب دیتے تو بات بگڑتی اور دعوت کے کام کو نقصان پہنچتا: اس لئے آپ کو تین حکم دیئے ہیں:

۱- نبی ﷺ عفو و درگزر کو عادت بنالیں، لوگ ناشائستہ حرکت کریں تو ان کو معاف کر دیں، چنانچہ بے تمیزی کا برتاؤ کرنے والوں سے درگزر کرنے کے واقعات سے سیرت پاک بھری پڑی ہے۔

۲- آپ ﷺ لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیں: مثبت پہلو سے بھی اور منفی پہلو سے بھی، آپ اپنی امت کو بھی مجرم سے درگزر کرنے کا حکم دیں: یہ بھی نیک کام کا حکم دینا ہے۔

۳- آپ نادانوں کی نادانی کی طرف دھیان نہ دیں، ان کی جہالت آمیز حرکتوں پر ان سے نہ الجھیں، جو عفو و درگزر کا

(۱) خيفة: خاف یخاف کا مصدر ہے: ڈر، خوف..... اور اسی سورت کی (آیت ۵۵) میں خُفِیَّةٌ ہے، یہ اخفاء سے ہے، جس کے معنی ہیں: چپکے، پوشیدہ (۲) أصیل کی جمع: زوال سے رات چھانے تک کا وقت، اردو میں اس کے لئے کوئی لفظ نہیں، شام سے پورا مفہوم ادا نہیں ہوتا، اس کا ہم معنی العشی ہے، مفردات امام راغب میں ہے: العشی: من زوال الشمس إلى الصباح: سورج ڈھلنے سے صبح تک کا وقت۔

عادی ہو: یہ کام اس کی شان کے خلاف ہے۔

یہ تینوں احکام ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور اگر کسی وقت بشریت کے تقاضے سے کسی کی نامعقول حرکت پر غصہ آجائے تو آپ اللہ کی پناہ طلب کریں، کیونکہ جب غصہ کا بھوت چڑھتا ہے تو آدمی آپ سے باہر ہو جاتا ہے، ایسے وقت مشکل کشا کا سہارا لینا ضروری ہے، وہ سب کی سنتے ہیں اور سب کی حالت سے واقف ہیں، وہ شیطانی حرکت (غصہ) کا مداوا کریں گے اس میں اشارہ ہے کہ ناشائستہ حرکت کرنے والے سے درگزر کرنا مشکل کام ہے، خاص طور پر جب پارہ چڑھ جائے، چنانچہ برے برتاؤ کے جواب میں اچھا برتاؤ کرنے کا حکم قرآن کریم میں تین جگہ آیا ہے: ایک: یہاں، دوسرے: سورۃ المؤمنین (آیت ۹۶) میں، تیسرے: سورۃ حم اسجدہ (آیت ۳۳) میں: تینوں جگہ غصہ دلانے والے سے عفو و درگزر کے حکم کے بعد شیطان سے پناہ مانگنے کی ہدایت ہے۔

جہالت آمیز باتوں سے درگزر کرنے کی ایک مثال:

بخاری شریف (حدیث ۴۶۴۲) میں حضرت ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں: عیینہ بن حصن فزاری (مدینہ) آیا، اور اپنے بھتیجے حرمین قیس کا مہمان بنا، اور حرمین لوگوں میں سے تھے جن کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے قریب کرتے تھے، اور قراء (علماء) حضرت عمرؓ کے ہم مجلس اور ہم مشورہ ہوتے تھے، خواہ ادھیڑ ہوں یا جوان، پس عیینہ نے اپنے بھتیجے سے کہا: بھتیجے! تیرا ایک مقام ہے اس امیر کے نزدیک، پس تو میرے لئے اس سے ملنے کی اجازت لے، حرمین نے کہا: میں عنقریب آپ کے لئے ان سے ملنے کی اجازت لوں گا۔

ابن عباسؓ کہتے ہیں: پس حرمین عیینہ کے لئے اجازت طلب کی، حضرت عمرؓ نے اس کو اجازت دیدی، پس جب وہ ان کے پاس پہنچا تو کہا: ہائے خطاب کے لڑکے! بخدا! تو ہم کو بہت سارا مال نہیں دیتا، اور تو ہمارے درمیان انصاف سے حکومت نہیں کرتا، پس حضرت عمرؓ غضبناک ہوئے، یہاں تک کہ آپؓ نے اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا، پس ان سے حرمین نے کہا: اے امیر المؤمنین! اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو حکم دیا ہے کہ درگزر کی عادت ڈالیں، اور بھلی بات کا حکم دیں اور نادانوں سے روگردانی کریں، اور بے شک یہ شخص نادانوں میں سے ہے! پس بخدا! حضرت عمرؓ اس آیت سے آگے نہیں بڑھے جب حرمین نے وہ آیت آپؓ کے سامنے پڑھی، اور حضرت عمرؓ کتاب اللہ کے پاس بہت زیادہ ٹھہر جانے والے تھے۔

غصہ چڑھے تو أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہہ لے، قابو میں نہ آئے تو درود شریف کا ورد

کرے، پھر بھی شیطان نہ بھاگے تو حالت بدل لے، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہو تو لیٹ

جائے، اب بھی معاملہ قابو میں نہ آئے تو وضوء کرے، ان شاء اللہ کام بن جائے گا

﴿حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ۝ وَإِنَّمَا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝﴾

ترجمہ: آپؐ درگزر کی عادت بنالیں، اور نیک کاموں کا حکم دیں، اور نادانوں کی طرف دھیان نہ دیں، اور اگر آپؐ کو شیطان کی طرف سے کوئی چھوٹا بڑا کچوک لگے تو آپؐ اللہ کی پناہ طلب کریں، بے شک وہ خوب سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں!

متقی بندے نبی ﷺ کے نقش قدم پر ہوتے ہیں

پہلے خطاب خاص نبی ﷺ سے تھا، اگرچہ حکم استعاذہ میں امت بھی شامل تھی، اب عام متقیوں کا حال بیان کرتے ہیں، عام پرہیزگاروں کی طرف شیطان کا گزر ہو سکتا ہے، مستعد نہیں، اور وہ کوئی چرکا بھی لگا سکتا ہے، مگر وہ اس کے کچوک سے معمر غفلت میں نہیں پڑتے، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور چونک پڑتے ہیں، بھوکر لگتی ہے مگر سنبھل جاتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور غفلت کا پردہ ہٹ جاتا ہے، یہی لوگ نبی ﷺ کے پیروکار ہیں!

اور جن لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں، جن کو شیاطین کا بھائی، بند کہنا چاہئے: ان کو شیطان گمراہی میں گھسیٹتے رہتے ہیں، اس لئے وہ گمراہی سے باز نہیں آتے، گمراہی میں پیر پارتے رہتے ہیں، یا وہ شیطان کو تاہی نہیں کرتے اضلال میں۔ اقصار کے دو معنی ہیں: باز رہنا اور کمی کرنا، حاصل دونوں معنی کا ایک ہے۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ ظِلْفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَدَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ۝ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُم فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ۝﴾

ترجمہ: بے شک جو لوگ تقویٰ شعار ہیں: جب ان کو کوئی شیطانی وسوسہ چھو لیتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، پس یکا یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں — اور ان (گمراہوں) کے برادران کو گمراہی میں گھسیٹتے ہیں، پس وہ باز نہیں آتے!

نبی ﷺ کا منتخب معجزہ قرآن کریم ہے

مشرکین طرح طرح کے معجزات طلب کرتے تھے، جن کا دکھانا حکمت کا تقاضا نہیں ہوتا تھا، اس لئے وہ کہتے تھے کہ آپ مختلف معجزات دکھلاتے ہیں، ہمارے مطلوبہ معجزات کیوں نہیں دکھلاتے؟ ان کو چھانٹ کر لائیے نہ!

جواب دو تمہارے مطلوبہ معجزات میرے اختیار میں نہیں، میرا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے جو میری طرف وحی کیا گیا ہے، میں اسی کی پیروی کرتا ہوں اور اسی کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس میں بصیرت افروز مضامین ہیں، ان

میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ایک امی جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا اس کی زبان پر جاری یہ کلام سب سے بڑا علمی، ادبی اور دماغی معجزہ ہے، اس کے بعد کسی دوسرے معجزے کی کیا ضرورت باقی رہتی ہے؟ اور قرآن کریم ایمان لانے والوں کے لئے راہ نما اور رحمت ہے، تم اس کی راہ نمائی اور رحمت سے حصہ کیوں نہیں لیتے؟

﴿وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْنَاهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا اتَّبَعْتُ مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي ۚ هَٰذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝﴾

ترجمہ: اور جب آپ ان (مشرکین) کے پاس کوئی (ان کی مطلوبہ) نشانی نہیں لائے — یعنی نہیں دکھلاتے — تو وہ کہتے ہیں: ”آپ ان (مطلوبہ) معجزات کو چھانٹ کر کیوں نہیں لائے؟“ — آپ جواب دیں: ”میں اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میری طرف وحی کی گئی ہے، یہ (قرآن) تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرتیں ہیں، اور ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں راہ نمائی اور مہربانی ہے!“

قرآن کریم سے انتفاع کی شرط: استماع والنصات

قرآن کریم نبی ﷺ کا منتخب (چنیدہ) معجزہ ہے، علم و بصیرت کی کھان، راہ نما اور رحمت ہے، مگر اس سے انتفاع کے لئے شرط یہ ہے کہ اس کو پوری توجہ سے کان لگا کر سنا جائے، اس کے مضامین میں غور کیا جائے اور اس کی بصیرت افروز باتوں سے فائدہ اٹھایا جائے، اگر منکرین اسلام قرآن کو اس طرح سنیں تو کیا بعید ہے کہ وہ مشرف بہ اسلام ہو جائیں، اور پہلے سے مسلمان ہوں تو اللہ کے ولی (دوست) بن جائیں، ورنہ کم از کم اجر و ثواب کے حقدار ہو جائیں۔

اور خاموش رہ کر سننا اس لئے ضروری ہے کہ اگر کچھ پڑھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے تو وہ پوری توجہ سے نہیں سن سکتا، نہ سنی ہوئی بات میں غور کر سکتا ہے، سنی ہوئی بات کی طرف کمال توجہ اسی وقت ہو سکتی ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ سنے، نفس ناطقہ بیک وقت دو چیزوں کی طرف کمال متوجہ نہیں ہو سکتا۔

فائدہ: سورۃ المزمل کی آیت: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ کی وجہ سے نماز میں قرآن پڑھنا فرض ہے، اور اس آیت سے جہری نمازوں میں جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہ کر سننا بھی واجب ہے، اور فاتحہ بھی اس میں شامل ہے، پس جہری نمازوں میں مقتدی کے لئے بوقت قراءت کچھ بھی پڑھنا درست نہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی حدیثیں مسلم شریف میں ہیں: وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعْ: جب امام قراءت کرے تو تم خاموش رہو، اور امام احمد رحمہ اللہ کا قول ان کے مذہب کی کتاب مغنی (۶۰۲:۱) میں ہے کہ میں نے کسی مسلمان سے یہ بات نہیں سنی کہ اس نے جہری نماز میں مقتدی کے لئے فاتحہ کو واجب کہا ہو!

اور یہی حکم سب سے پہلے نمازوں کا ہے، اس لئے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں، جو موطا محمد میں مروی ہے، اور جس کی سند علی درجہ کی ہے: یہ ارشاد نبوی ہے: مَنْ كَانَ لَهُ إِبِلٌ فَقَرَأَ الْإِمَامَ لَهُ قِرَاءَةً: جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو امام کا پڑھنا ہی اس کا پڑھنا ہے، پس جب روٹی ملے یوں تو کھیتی کرے کیوں؟ اور یہ بات بھی ائمہ مانتے ہیں کہ مدرک رکوع کو مدرک رکعت کہتے ہیں، حالانکہ اس نے فاتحہ نہیں پڑھی، مگر اس کے امام نے پڑھ لی ہے، جو مقتدی کے حق میں محسوب ہوگئی۔ مسئلہ: خطبہ جمعہ میں قرآن پڑھا جائے تو اس کا بھی یہی حکم ہے، خاموش رہ کر سننا واجب ہے۔

مسئلہ: نماز اور خطبہ کے علاوہ اگر قرآن پڑھا جائے تو اس کا سننا مستحب ہے، اس لئے کہ آیت نماز اور خطبہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، پس وہ صدق اولیں ہیں اور دوسری صورتیں صدق ثانوی، اس لئے احکام مختلف ہیں۔

مسئلہ: چند آدمی ایک جگہ تلاوت کریں تو سننا ضروری نہیں، ہر ایک اپنا پڑھ سکتا ہے، اس لئے کہ جو کسی عبادت میں مشغول ہو اس پر دوسری عبادت کے لئے خاموش رہنا ضروری نہیں، مثلاً: کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے اور اذان شروع ہوگئی تو جواب دینے کے لئے تلاوت بند کرنا ضروری نہیں۔

فائدہ: اس آیت نے بتا دیا کہ جب قرآن کریم کی تلاوت ہو تو اسے سننے کا اہتمام کرنا چاہئے، البتہ تلاوت کرنے والے کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ ایسے مقامات پر بلند آواز سے تلاوت نہ کرے جہاں لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں، ایسی صورت میں اگر لوگ تلاوت کی طرف دھیان نہیں دیں گے تو اس کا گناہ تلاوت کرنے والے کو ہوگا (آسان ترجمہ قرآن از مولانا محمد تقی صاحب)

﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

ترجمہ: اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم رحم کئے جاؤ!

ذکر کے مراتب، آداب اور فرض نماز کی تاکید

اب ایک آیت بڑی جامع ہے، اس میں تین باتیں ہیں۔ بڑا ذکر تو قرآن کریم ہے، اس کا ادب گذشتہ آیت میں آچکا، اب عام اللہ کے ذکر کے کچھ احکام و آداب بیان فرماتے ہیں، اور فرض نمازوں کی تاکید فرماتے ہیں، نماز کا بھی بڑا مقصد اللہ کا ذکر ہے: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ یعنی فحشاء اور منکر سے روکنا نماز کا چھوٹا فائدہ ہے، اور اللہ کی یاد اس کا بڑا فائدہ ہے، اس لئے اس کی تاکید فرمائی ہے۔

۱- ذکر و دعا کے مراتب: ذکر و دعا قرین ہیں، دونوں کا ادنیٰ درجہ: دل سے اللہ کو یاد کرنا اور مانگنا ہے، مشائخ مراقبہ دعائیہ بتلاتے ہیں، اس میں زبان نہیں ملتی، آدمی تصور میں دعا کرتا ہے، اسی طرح تصور میں اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے،

﴿فَنَفْسِكَ﴾ سے یہ مرتبہ مراد ہے، اسی کو ذکر نفسی (دل میں یاد کرنا) کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے: اقرا بها فی نفسک (ترمذی) یعنی نماز میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کا تصور کرو، یہی عام ذکر کا ادنیٰ مرتبہ ہے۔

اور اعلیٰ مرتبہ: چلانے سے کم آواز سے ذکر کرنا ہے، جہر مفرط (چلانا) منع ہے، ایک سفر میں صحابہ رضی اللہ عنہم چلا کر ذکر کر رہے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور نبی ﷺ سے کہا: آپ صحابہ کو ہدایت دیں کہ وہ چلا کر ذکر نہ کریں، چنانچہ آپ نے صحابہ سے فرمایا: اَرْبَعُوا عَلَىٰ اَنْفُسِكُمْ، فَاَنْكُمْ لَا تَدْعُونَ اَصْمَ وَلَا غَالِبًا: اپنی ذاتوں پر شفقت کرو، تم کسی بہرے کو یا غیر حاضر کو نہیں پکارتے!

بعض سالک ایسی ضربیں لگاتے ہیں کہ دیواریں ہل جاتی ہیں، اور سارا محلہ پریشان ہو جاتا ہے: یہ مکروہ ہے، مگر مشائخ ان کو نہیں روکتے، حکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ نے لکھا ہے کہ وہ ہستی سے باہر چلا جائے۔

خلاصہ: دل میں اللہ کو یاد کرنا عام ذکر کا ادنیٰ مرتبہ ہے، اور سرُّ اذکر کرنا اس کے بعد کا مرتبہ ہے اور ملکی آواز سے ذکر کرنا اعلیٰ مرتبہ ہے، اس لئے کہ مسلسل ذکر قلبی سے نشاط باقی نہیں رہتا، اور چلانے سے دوسرے پریشان ہوتے ہیں، اس لئے اعتدال چاہئے، ایک حدیث میں ہے: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تہجد میں سر اقرآن پڑھتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت زور سے پڑھتے تھے، آپ نے دونوں سے وجہ پوچھی، حضرت ابو بکرؓ نے کہا: میں جس کا ذکر کرتا ہوں اس کو سنارہا ہوں، اور حضرت عمرؓ نے کہا: میں سونے والوں کو جگارتا تھا اور شیطان کو بھگارتا تھا، دونوں کا جواب معقول تھا، پھر بھی آپ نے حضرت ابو بکرؓ سے فرمایا: ذرا زور سے پڑھا کرو، اور حضرت عمرؓ سے فرمایا: ذرا آہستہ پڑھا کرو۔

فائدہ: یہ تو عام ذکر کے مراتب کا بیان ہے، اور نماز میں سُرّی اور جہری قراءت کے مراتب اس سے مختلف ہیں: سُرّی قراءت کا ادنیٰ درجہ تصحیح حروف ہے، یعنی زبان ہلے، مخرج پر لگے اور حروف ادا ہوں، مگر آواز پیدا نہ ہو، اور اعلیٰ درجہ: خود کو سنانا ہے، دوسرا نہ سنے — اور جہری قراءت کا ادنیٰ درجہ دوسرے کو سنانا ہے، اور اعلیٰ درجہ: بقدر ضرورت آواز بلند کرنا ہے (فائدہ پورا ہوا)

۲- ذکر کا ادب: ذکر کرتے وقت دل میں رقت ہونی چاہئے، رغبت و رہبت سے اللہ کو یاد کرے اور مانگے، جیسے خوشامد کرنے والا کسی سے التجا کرتا ہے: وہ انداز ہونا چاہئے، ذاکر کے لہجے سے تصرع اور خوف محسوس ہونا چاہئے، حدیث شریف میں ہے کہ جب نبی ﷺ تہجد میں قرآن پڑھتے تھے تو سینہ سے ایک سنسناہٹ نکلتی تھی، جیسے ہانڈی سے نکلتی ہے۔ فرض نمازوں کی تاکید: نمازیں پانچ ہیں، ایک صبح میں اور چار زوال سے رات چھانے تک میں، جو شخص یہ نمازیں پابندی سے بروقت ادا کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ یاد دہتے ہیں، اور جو نہیں ادا کرتا وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔

﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ۝﴾

ترجمہ: اور یاد کرو اپنے پروردگار کو اپنے دل میں — یہ ادنیٰ مرتبہ ہے — عاجزی سے ڈرتے ہوئے — یہ ذکر کا ادب ہے — اور چلانے سے کم آواز سے — یہ ذکر کا اعلیٰ مرتبہ ہے — (یاد کرو:) صبح میں اور زوال سے رات چھانے تک میں — اس میں پانچ نمازیں آگئیں — اور غافل لوگوں میں شامل مت ہوؤ!

ترکیب و تفسیر: ﴿فِي نَفْسِكَ﴾ کا مفہوم سر انہیں، بلکہ دل میں یاد کرنا ہے، اور یہ ذکر کا ادنیٰ مرتبہ ہے..... اور ﴿تَضَرُّعًا وَخِيفَةً﴾ حال ہیں اور یہ درمیان میں ذکر کے ادب کا بیان ہے..... اور ﴿دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ﴾: چلانے سے کم آواز سے، یہ ذکر کے اعلیٰ مرتبہ کا بیان ہے..... اور ﴿بِالْغُدُوِّ﴾: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ﴾ سے متعلق ہے، اس میں پانچ نمازوں کی تاکید ہے۔

سوال: ﴿تَضَرُّعًا وَخِيفَةً﴾ جو آداب دعا پر مشتمل ہے اس کو درمیان میں کیوں لائے ہیں؟

جواب: درمیان میں نہیں لائے، بلکہ ادنیٰ مرتبہ سے متصل لائے ہیں، اس لئے کہ ادب کا لحاظ ذکر نفسی اور ذکر ستری ہی میں ہو سکتا ہے، جہری میں تو ریاء و سمعہ کا احتمال ہے، اور عبادت وہی پسندیدہ ہے جس میں اخلاص ہو، بلکہ جو دل میں یا سر اذکر کر رہا ہے اور ہاتھ میں تسبیح گھمار رہا ہے: اس میں ریاء کا احتمال ہو سکتا ہے۔

جو اللہ کا مقرب بندہ بننا چاہے وہ اپنے اندر ملکوتی صفات پیدا کرے

گذشتہ آیت کا مضمون تھا کہ ادب کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، اور نماز سے غافل مت ہو، یہی اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، جو مومن اللہ کا مقرب بندہ بننا چاہتا ہے وہ اپنے اندر ملکوتی صفات پیدا کرے، فرشتے اسی لئے مقرب ہیں کہ وہ اللہ کی بندگی سے گھمنہ نہیں کرتے، ہر وقت اس کی پاکی بیان کرتے ہیں (اور تعریف کرتے رہتے ہیں) ایک لمحہ کے لئے بھی غافل نہیں ہوتے، ہمہ وقت نماز میں کھڑے رہتے ہیں: ﴿كُلُّ قَدٍّ عَلِيمٌ صَلَاتُهُ وَتَسْبِيحُهُ﴾: ہر مخلوق اپنی نماز اور اپنی تسبیح جانتی ہے۔

اس تفصیل یہ ہے کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے دو قسمیں رکھی ہیں: ملکیت اور ہیبت: ﴿قَالَهُمَا فُجُورًا وَتَقْوَاهَا﴾: اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کو بہترین بنایا، پس اس کو اس کی بدکاری اور اس کی نیکی کا رسی الہام کی، پھر دونوں صفتوں کو بڑھاوا دینے کے لئے اسباب پیدا کئے ملکیت کو ترقی دینے کے لئے ملائکہ پیدا کئے، اور ہیبت کو بڑھانے کے لئے شیاطین پیدا

کئے، پس جو فرشتوں کا مشغلہ اختیار کرے گا وہ فرشتہ صفت بن جائے گا، اور جو شیاطین کے کاموں میں ملوث ہوگا وہ راندہ درگاہ ہوگا۔ اور سجدہ سے مراد نماز ہے، جزء بول کر کل مراد لیا ہے، قرآن میں نماز کے ارکان بول کر نماز مراد لی جاتی ہے، جیسے: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ میں قراءت سے تہجد کی نماز مراد ہے۔

فائدہ: قرآن کریم میں چودہ آیتیں ایسی ہیں جن کو عربی میں پڑھنے سے سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، ترجمہ پڑھنے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا، یہ ان میں سے پہلی آیت ہے، یہاں سجدہ کرنا چاہئے، اور تلاوت کے بعد معا سجدہ کرنا مستحب ہے، اور اگر موقع نہ ہو تو بعد میں بھی سجدہ کرنا ضروری ہے۔

وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ﴿ہزار سجدوں سے دینا ہے آدمی کو نجات

﴾ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَبِخُونَهُ ۚ وَلَهُ

يَسْجُدُونَ ﴿۷۰﴾

ترجمہ: بیشک جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں — یعنی مقرب ہیں — وہ اس کی عبادت سے گھمنڈ نہیں کرتے، اور وہ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں!

﴿سجدہ تعالیٰ ۳ شعبان ۱۴۳۹ھ مطابق ۱۹/اپریل ۲۰۱۸ء کو سورۃ الاعراف کی تفسیر مکمل ہوئی﴾

الہی! میری تیا پار لگا دے!
 تیا: ناؤ کی تصغیر: چھوٹی کشتی
 ﴿يَسْمِ اللّٰهَ مَجْرِبَهَا وَمُذْسِنَهَا﴾
 اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ کے نام سے ہے!
 ﴿اِنَّ رَبِّيْ لَعَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾

بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے (میری لغزشوں کو ضرور معاف فرما دے گا!)

وقفہ مسافرت

سورۃ الاعراف ۳ شعبان ۱۳۳۹ھ مطابق ۱۹ اپریل ۲۰۱۸ء کو پوری ہوئی تھی، پھر ایک ماہ بیس روز کا افریقہ کے سات ممالک کا سفر پیش آیا، یہ سفر میرے کرم فرما ابراہیم بھائی میز اذید مجد نے منتظم کیا تھا جو فی الحال دہلی میں مقیم ہیں، اصل باشندے زامبیا کے ہیں، اور گجرات میں کتھاریہ کے ہیں، وہ پورے سفر میں ہم سفر رہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائیں، نیز برخوردار جناب مولانا مفتی حسین احمد صاحب پالن پوری سلمہ بھی ہم سفر تھے، یہ میرے پانچویں لڑکے ہیں، اور تحفۃ الامحی اور تحفۃ القاری کے مرتب ہیں۔

۲۲ شعبان (۸ مئی) کو دیوبند سے بمبئی کے لئے سفر شروع کیا۔

۲۵ شعبان (۱۱ مئی) کو بمبئی سے جوہانسبرگ کا سفر شروع ہوا، پہلا پروگرام آزادول میں ہوا، پھر اسکاٹ لینڈ جانا ہوا، وہاں سے مولانا ابراہیم صالح جی بھی قافلہ میں شریک ہو گئے۔

اور نیوکاسل میں مولانا اسماعیل آکوصاحب کے مدرسہ میں پہنچے، وہاں افتتاح بخاری شریف کا پروگرام تھا، نیوکاسل سے موزمبیق جانا ہوا، یہ دوسرا ملک ہے، وہاں موپانا شہر میں مولانا امتیاز صاحب کے مدرسہ میں چار دن قیام رہا اور شہر میں پروگرام ہوتے رہے، مولانا صاحب ذی علم ہیں، ان سے مل کر جی خوش ہوا۔

پھر ۲۴ رمضان (۱۹ مئی) کو موزمبیق سے واپس ساؤتھ افریقہ وروہوا، اور ۷ رمضان (یکم جون تک جنوبی افریقہ کے مختلف شہروں میں جانا ہوا، یہاں میرے قدیم کرم فرما جناب مولانا احمد لمباڈا صاحب زید مجد ہم کے گھر بھی جانا ہوا، یہ میرے انگریزی کے استاذ ہیں اور دارالعلوم اشرفیہ راندیر میں میرے شاگرد رہے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے شہر اسپکنو بیچ میں مولانا ابراہیم صالح جی (یہ مذکورہ مولانا ابراہیم صاحب جی کے چچا زاد بھائی ہیں، اور خوب آدمی ہیں) ان کے مدرسہ میں اور ان کی خانقاہ میں پروگرام ہوا، پھر مولانا یوسف ٹکلا صاحب (جو میرے دیوبند کی طالب علمی کے ساتھی ہیں) ان کی مسجد

میں پروگرام ہوا اور ان کی ضیافت سے لطف اٹھایا۔

پھر ۷ ارمضان (یکم جون) کو جوہانسبرگ سے لوسا کا جانا ہوا، یہ زامبیا کا دار السلطنت ہے، وہاں میں بار بار گیا ہوں، حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقش بندی کی خانقاہ بھی اسی شہر میں لگتی تھی۔

وہاں سے چپانا ہوتے ہوئے ملاوی جانا ہوا، یہ الگ ملک ہے۔ ۲۶ ارمضان (۱۰ جون) تک ملاوی میں رہنا ہوا، وہیں عید الفطر ہوئی، پھر یہ تین دن ملاوی تحصیل پر وقت ضائع کیا۔

پھر ملاوی سے زامبیا واپسی ہوئی، ۳۱ ارمضان (۱۸ جون) کو شہر انڈولا میں ورود ہوا، ایک رات قیام کر کے ۵ ارمضان (۱۹ جون) کو بذریعہ کار کوگو جانا ہوا، یہ دوسرا ملک ہے، وہاں ۸ ارمضان (۲۲ جون) تک قیام رہا، پھر ۸ ارمضان بروز جمعہ انڈولا واپسی ہوئی اور ایک رات وہاں قیام رہا، وہاں سے ۹ ارمضان (۲۳ جون) کو زامبیا کے شہر لوسا کا واپسی ہوئی، اور پانچ گھنٹہ قیام کے بعد بذریعہ ہوائی جہاز زمبابوے جانا ہوا، وہاں ہر ارے میں دو دن قیام رہا، وہاں محمد بھائی موسیٰ ہول سٹر کے مہمان رہے اور شہر میں پروگرام ہوئے محمد بھائی کے صاحبزے شریف بھائی موسیٰ نے خوب خدمت کی، اللہ تعالیٰ دونوں باپ بیٹوں کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔

۱۱ ارمضان (۲۵ جون) کو ہر ارے سے بمبئی کے لئے واپسی ہوئی، ابراہیم بھائی میزا جو ہم سفر تھے: آدھے راستہ سے دہلی کی طرف چل دیئے اور ہم باپ بیٹے ۱۲ ارمضان (۲۶ جون) بروز منگل دوپہر گیارہ بجے بمبئی اترے اور اسی شام کو فریڈر میل سے روانہ ہو کر ۱۳ ارمضان بروز بدھ رات گیارہ بجے گھر پہنچے، خیر سے بدھ میاں گھر کو آئے!

پھر لکھنا چاہا، مگر پورے دس دن قلم اینٹھا رہا، ماش کرتار ہاگر چلنے کا نام نہیں لیتا تھا، آج ۲۳ ارمضان (۷ جولائی) کو ہامی بھری ہے، اللہ تعالیٰ میری تیا پار لگائیں، اب دو جلدیں لکھنی باقی ہیں (سوم اور چہارم) امسال لکھنے کا ارادہ ہے، پھر ان شاء اللہ تفسیر مکمل ہو جائے گی، پارہ پندرہ سے نظر ثانی کر چکا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند میں داخلے جاری ہیں، اس کی مشغولیت ہے، الحمد للہ! ٹکان بالکل نہیں، تازہ دم ہوں!

سفر نمونہ ستر ہوتا ہے، مگر پچاس دن میں چھ ملکوں کا سفر کیا، فالحمد للہ علی ذلک: ۱- جنوبی افریقہ، ۲- موزمبیق، ۳- زامبیا ۴- ملاوی، ۵- کوگو، ۶- زمبابوے۔

افریقہ میں سردی کا موسم تھا، روزہ بارہ گھنٹے کا تھا، اس لئے روزے بھی چلتے رہے، لمبے لمبے اسفار بھی ہوتے رہے اور روزانہ دو تین بیانات بھی ہوتے رہے۔

ہے مشقِ سخن جاری اور چٹلی کی مشقت بھی
عجب طُرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی
والسلام! آگے بڑھیں! کام کی بات کریں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سورة الانفال

نمبر شمار ۸ نزول کا نمبر ۸۸ نزول کی نوعیت مدنی رکوع ۱۰ آیات ۷۵

انفال: نفل (فتح الفاء) کی جمع ہے، اس کے معنی ہیں: زائد، مزید یعنی مالی غنیمت، مالیائی اور عطیہ وغیرہ۔ اور نفل (یسکون الفاء) کے معنی ہیں: انعام، جیسے ﴿تَأْفِكَةً لَّكَ﴾: آپ کے لئے (تجہد کی نماز) زائد چیز (انعام) ہے (بنی اسرائیل ۷۹) اور جیسے ﴿وَيَعْقُوبُ نَافِلَةً﴾: اور یعقوب مزید برآں یعنی پوتا بھی (الانبیاء ۷۲) — اولاد کی اولاد! اس لئے نافلہ کہلاتی ہے کہ وہ ہر مایہ کا سود ہوتی ہے، پھر یہ لفظ عطیہ اور بخشش کے معنی میں حقیقت بن کر مستعمل ہونے لگا۔ اسی طرح جنگ میں حوصلہ افزائی کے لئے انعام کا جو اعلان کیا جاتا ہے اس کو بھی 'نفل' کہتے ہیں، اس لئے کہ وہ بھی حصہ غنیمت سے زائد ہوتا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی پہلی آیت میں 'انفال' سے غنیمت مراد لی ہے، اس لئے کہ وہ بھی جہاد کے اصل مقصد سے زائد ہوتی ہے، جہاد کا اصل مقصد: اللہ کے دین کی سر بلندی اور فتنہ فرو کرنا ہے، مال غنیمت ملے یا نہ ملے: اس سے کیا فرق پڑتا ہے! پس انفال: غنیمت، فئی اور انعام سب کو شامل ہے۔ تینوں چیزیں جہاد کے اصل مقصود سے زائد: اللہ کا عطیہ ہیں۔

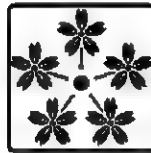
اور اس سورت کا نزول کا نمبر ۸۸ ہے، پس یہ مدنی سورت ہے، مکی سورتیں ۸۵ ہیں، پس یہ سورت ہجرت کے بعد جلدی نازل ہوئی ہے، جنگ بدر کے موقع پر نازل ہوئی ہے، بدر کی جنگ دوسری ہجری میں ہوئی ہے، اس لئے اس سورت میں جنگ بدر کے واقعات کی طرف اشارے ہیں، اور مالی غنیمت کے مسائل بھی بیان ہوئے ہیں۔ جنگ بدر: اسلام اور کفر کے درمیان پہلی بڑی جنگ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی، اور قریش مکہ کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا۔

سورة الانفال اور سورة التوبة ایک ہیں یا دو؟ اس میں دو صحابہ میں اختلاف رہا ہے، اسی لئے دونوں کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جب مصحف تیار کیا گیا، یعنی تمام سورتوں کو یکجا کتابی شکل دی گئی تو اختلاف ہوا کہ دونوں ایک سورت ہیں یا دو؟ کیونکہ دونوں کا موضوع ایک ہے، دونوں میں جنگی احکامات ہیں اور سورة

الانفال ہجرت کے شروع میں نازل ہوئی ہے اور سورۃ التوبہ غزوہ تبوک کے بعد ہجرت کے آخر میں نازل ہوئی ہے، اس لئے جمع قرآنی کے وقت دونوں سورتوں کو ایک قرار دے کر درمیان میں بسم اللہ نہیں لکھی، اس طرح یہ دونوں سورتیں سبع طوں میں شامل ہیں، اور دونوں کے نام الگ الگ ہیں، اس لئے وہ دوسورتیں بھی شمار کی گئی ہیں۔

اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات یا دوائے ہیں، اور مسلمانوں نے جس جاں نثاری کے ساتھ جنگ لڑی تھی اس کی داد دی ہے، اور اس میں جہاد اور مال غنیمت کی تقسیم کے احکام بھی ہیں، اور چونکہ یہ جنگ کفار مکہ کے ظلم و ستم کے پس منظر میں پیش آئی تھی، اس لئے اس میں ان حالات کا تذکرہ بھی ہے اور ہجرت کا حکم بھی ہے کہ جو مسلمان مکہ میں رہ گئے ہیں وہ ہجرت کر کے مدینہ آجائیں، تاکہ وہ اسلام کی سر بلندی میں حصہ لے سکیں، اور آزادی کے ساتھ دین پر عمل کر سکیں۔

اور اس سورت کے نزول تک میراث کی تقسیم مواخات (بھائی بندی) کی بنیاد پر ہوتی تھی، پھر جب مہاجرین کے رشتہ دار ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو اس حکم میں تبدیلی آئی اور آخری آیت میں میراث کی تقسیم کی بنیاد رشتہ داری کو قرار دیا۔

کو عاتھا ۱۰

(۸) سُورَةُ الْاَنْفَالِ مَدَنِيَّةٌ (۸۸)

ایاتھا ۵۵

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ ۖ وَاصْلِحُوا ذَاتَ
بَيْنِكُمْ ۖ وَاطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ ۚ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

يَسْأَلُونَكَ	لوگ آپ سے پوچھتے ہیں	وَالرَّسُولُ ^(۲)	اور اس کے رسول کیلئے ہے	وَاطِيعُوا	اور کہا مانو
عَنِ الْاَنْفَالِ ^(۱)	غنیمت کے بارے میں	فَاتَّقُوا	پس تم ڈرو	اللّٰهُ	اللہ کا
قُلِ	بتادیں	اللّٰهُ	اللہ تعالیٰ سے	وَرَسُولُهُ	اور اس کے رسول کا
الْاَنْفَالُ	غنیمت	وَاصْلِحُوا	اور سنوارو	اِنْ كُنْتُمْ	اگر ہو تم
لِلّٰهِ	اللہ کے لئے	ذَاتَ بَيْنِكُمْ	آپسی معاملات	مُؤْمِنِيْنَ	ایمان والے

جو اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بننا چاہتا ہے وہ معاشرہ کو سنوارے اور فساد ذات الیمن سے بچے!

ما قبل سے رابط: گذشتہ سورت اس مضمون پر ختم ہوئی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بننا چاہتا ہے وہ اپنے اندر ملکوتی صفات پیدا کرے، فرشتے اسی لئے مقرب ہیں کہ وہ اللہ کی بندگی سے گھمنہ نہیں کرتے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں، ایک لمحہ بھی اس سے غافل نہیں ہوتے۔ اب اس سورت کی پہلی آیت میں انسانوں کے لئے ایک مزید شرط بڑھاتے ہیں، جس کا تعلق انسانوں سے ہے، وہ بات فرشتوں میں نہیں پائی جاتی، اور وہ ہے اصلاح ذات الیمن، یعنی معاشرہ کو سنوارنا، رہن بہن میں خرابی پیدا نہ ہونے دینا، یہ بات فرشتوں میں نہیں پائی جاتی، یہ معاملہ انسانوں کے ساتھ خاص ہے، انسانوں کا معاشرہ جب بگڑتا ہے تو بڑی خرابی کا سبب بن جاتا ہے۔

آیت کا پس منظر: سن ۲ ہجری میں مکہ والوں کے ساتھ بدر کے میدان میں جنگ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس میں

(۱) انفال: نفل کی جمع ہے، یہ لفظ غنیمت سے عام ہے، جہاد میں جو مال حاصل ہوتا ہے وہ غنیمت کہلاتا ہے، اور دشمن کے ساتھ مصالحت کے ذریعہ جو مال حاصل ہوتا ہے وہی کہلاتا ہے، انفال دونوں کو شامل ہے، پس خاص موقع پر آیت عام لفظ سے نازل ہوئی ہے (۲) الرسول: میں الف لام عہدی ہے، مراد نبی ﷺ ہیں۔

مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی، اور مکہ والوں کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا، اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ میں بڑی غنیمت آئی، جنگ کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم میں اختلاف ہوا، پہلی دو صفیں لڑی تھیں، تیسری صف کھڑی تھی کہ جنگ منٹ گئی، اس لئے پہلی دو صفوں نے کہا: غنیمت ہمارا حق ہے، ہم لڑے ہیں، تیسری صف والوں نے کہا: ہم بھی پشت پناہ تھے، ضرورت ہوتی تو ہم بھی لڑتے، لہذا ہمیں بھی غنیمت ملنی چاہئے۔

علاوہ ازیں: جنگ بدر کے موقع پر جب دشمن کو شکست ہوئی تو فوج تین حصوں میں تقسیم ہوئی:

ایک حصہ: نبی ﷺ کی حفاظت کے لئے آپ کے ساتھ رہا۔

دوسرا حصہ: دشمن کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔

تیسرا حصہ: مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گیا، اس نے کہا: مال ہم نے جمع کیا ہے، لہذا وہ ہمارا ہے۔

پہلے دو گروہوں نے کہا: ہم بھی خدمات انجام دے رہے تھے، لہذا مال میں ہمارا بھی حصہ ہونا چاہئے، جب یہ نزاع نبی ﷺ کے پاس پہنچا تو یہ آیت نازل ہوئی، اور لوگوں کو بتایا کہ مال غنیمت کے بارے میں فیصلہ کا پورا اختیار اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول ﷺ کا ہے، چنانچہ آپ نے اسی سورت کی آیت ۴۱ کے مطابق پانچواں حصہ الگ کیا اور باقی غنیمت فوج میں حسب ضابطہ تقسیم کر دی، اور مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ باہمی جوش و خروش ہوئی وہ دور کر لیں اور باہمی تعلقات درست کر لیں۔

حقیقت واحدہ کی دو تعبیریں:

قرآن کریم میں ایک حقیقت کی دو تعبیریں ہیں: (۱) جن تعلقات کو وابستہ رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو مت توڑو (۲) آپسی معاملات کو سنوارو۔ یہ حکم ابتدا کے اعتبار سے ہے، یعنی کوشش یہ ہونی چاہئے کہ آپسی معاملات خراب نہ ہوں، اگر باہمی معاملات خراب ہو گئے تو لوگ بڑے گھائے میں پڑیں گے، حدیث میں ہے کہ فساد ذات المؤمن سے بچو، یہ چیز مونڈنے والی ہے، اور سر کو نہیں مونڈتی، بلکہ دین کو مونڈتی ہے، آدمی بے دین، بلکہ بدوین ہو جاتا ہے، جب تعلقات بگڑ جاتے ہیں تو غیبت، برائی، گالی گلوچ اور الزام تراشی شروع ہو جاتی ہے، بلکہ آدمی کبھی کردنی ناکردنی کر گزرتا ہے، اس طرح دین برباد ہو جاتا ہے۔ اور فرشتے اس سے بے نیاز ہیں، ان میں یہ بگاڑ پیدا نہیں ہوتا۔

اور معاشرہ کی اصلاح کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں: ایک: اللہ سے ڈرنا، یعنی احکام الہی کی خلاف ورزی نہ کرنا، یہ منفی پہلو سے ضروری ہے، دوسری: اللہ و رسول اللہ ﷺ کی بات ماننا، یہ مثبت پہلو سے ضروری ہے، چنانچہ ﴿وَاصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ سے پہلے ﴿اتَّقُوا اللَّهَ﴾ فرمایا ہے، اور بعد میں ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ آیا ہے، ان دونوں باتوں کا لحاظ سامن ہی کرے گا، جو اللہ و رسول پر ایمان نہیں رکھتا وہ کیا خاک احکام کی پیروی کرے گا!

اللہ کے نام پاک سے (شروع کرتا ہوں) جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں!

آیت پاک: لوگ آپؐ سے غنیمت (زائد اموال) کے بارے میں دریافت کرتے ہیں؟ — کہ وہ تین فریقوں میں سے کس کا حق ہے؟ — آپؐ بتادیں: مالی غنیمت اللہ کے لئے اور ان کے رسول کے لئے ہے — وہ جن کو دیں وہ لے — پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور آپسی معاملات درست کرو، اور اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانو، اگر تم ایمان والے ہو!

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا سُلِيَتْ عَلَيْهِمْ أَيْتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۚ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝

إِنَّمَا	اس کے سوا نہیں کہ	زَادَتْهُمْ	(تو) بڑھاتیں ہیں وہ	يُنْفِقُونَ	خرچ کرتے ہیں
الْمُؤْمِنُونَ	ایمان والے	لَا يُمَانًا ^(۲)	آیتیں ان کے	أُولَٰئِكَ	وہ لوگ
الَّذِينَ	وہ لوگ ہیں جو کہ	وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ	ایمان کو	هُمْ	ہی
إِذَا ذُكِرَ	جب تذکرہ کیا جاتا ہے	يَتَوَكَّلُونَ	اور اپنے پروردگار پر	الْمُؤْمِنُونَ	ایماندار ہیں
اللَّهُ	اللہ تعالیٰ کا	الَّذِينَ	وہ بھروسہ کرتے ہیں	حَقًّا	کھرے (پکے)
وَجِلَتْ ^(۱)	(تو) سہم جاتے ہیں	يُقِيمُونَ	جو لوگ	لَهُمْ	ان کے لئے
قُلُوبُهُمْ	ان کے دل	الصَّلَاةَ	اہتمام کرتے ہیں	دَرَجَاتٌ	مراتب ہیں
وَإِذَا	اور جب	وَمِمَّا	نماز کا	عِنْدَ رَبِّهِمْ	ان کے رب کے پاس
سُلِيَتْ	پڑھی جاتی ہیں	رَزَقْنَاهُمْ	اور کچھ اس میں سے جو	وَمَغْفِرَةٌ	اور بخشش ہے
عَلَيْهِمْ	ان کے سامنے		بطور روزی دیا ہے ہم	وَرِزْقٌ	اور روزی ہے
أَيْتُهُ	اللہ کی آیتیں		لے ان کو	كَرِيمٌ	عزت والی

(۱) وَجِلَ (س) یُوَجِّلُ وَجَلًا: ڈرنا، گھبرانا، سہم جانا (۲) لایمانا: مفعول ثانی ہے۔

اصلاح ذات البین میں مددگار پانچ اوصاف

پہلی آیت میں یہ مضمون تھا کہ مجاہدین بدر کے مال غنیمت میں نزاع نہ کریں، اس سے باہمی تعلقات بگڑیں گے، وہ اللہ اور رسول اللہ ﷺ کے احکام کے سامنے سرگندہ رہیں، اللہ کے رسول: اللہ کے حکم سے جس طرح غنیمت تقسیم کریں اس کو خوش ہو کر قبول کریں، یہی مومنین کے ایمان کا تقاضا ہے۔

اب ان آیات میں یہ مضمون ہے کہ پانچ اوصاف کا تقاضا اطاعت ہے، اور جن مومنین میں یہ اوصاف ہونگے وہی کھرے مومنین ہیں:

پہلا وصف: جب مومن کے سامنے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آئے تو اللہ کی عظمت کے احتضار سے اس کا دل سہم جائے، وہ سوچنے لگے کہ یہ حکم کسی ایسے ویسے کا نہیں، مالک کائنات کا ہے، جس کی اطاعت ہی میں سرخ روئی ہے۔
 فائدہ: یہاں ﴿وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ﴾ ہے، یعنی جب مومن کو اللہ کا حکم پہنچتا ہے تو اللہ کی عظمت کے تصور سے وہ خوب زدہ ہو جاتا ہے، اور سورۃ الرعد (آیت ۲۸) میں ہے: ﴿أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطَلَّعَ الْقُلُوبُ﴾: سمجھ لو! اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ان دونوں آیتوں کا مصداق الگ الگ ہے، جب مومن کسی پریشانی سے دوچار ہو: اگر وہ اللہ کو یاد کرے تو اس کو سکون حاصل ہوگا، افکار سے نجات ملے گی، اس کے دل کو اطمینان نصیب ہوگا، حدیث شریف میں ہے کہ جب نبی ﷺ کو کوئی پریشانی پیش آتی تو آپ نماز شروع کر دیتے: إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ فَرَعَ إِلَى الصَّلَاةِ (ابوداؤد) اور نماز اللہ کے ذکر کی بہترین صورت ہے۔

دوسرا وصف: جب مومن کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور اس کو اللہ کا حکم سنایا جاتا ہے تو وہ آیتیں اس کے ایمان کو فروں کر دیتی ہیں، اس کا ایمان قوی ہو جاتا ہے اور وہ فوراً تعمیل حکم کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔
 فائدہ: کامل ایمان گھٹنا بڑھتا ہے، تمام مومنین کا ایمان یکساں نہیں ہوتا، کم دیش ہوتا ہے، اور نفس ایمان یکساں ہوتا ہے، یعنی جن باتوں پر ایمان لانے سے آدمی مومن ہوتا ہے، جن کا تذکرہ ایمان مفصل میں ہے، ان باتوں پر ایمان لانا تمام مومنین کے لئے ضروری ہے، یہی نفس ایمان ہے، پھر اس سے شاخیں نکلتی ہیں اور برگ و بار پھوٹتے ہیں، یعنی اعمال صادر ہوتے ہیں، ان میں مومنین مختلف ہوتے ہیں، یہی قوت و ضعف میں مومنین کے ایمان کا تفاوت ہے۔

اس کو ایک مثال سے سمجھیں: بیج سے پودا نکلتا ہے، پھر اس کے تنے سے چھوٹی بڑی شاخیں نکلتی ہیں، ان میں برگ و بار نمودار ہوتے ہیں، یہی کامل درخت ہے، پہلا تو یعنی صرف تنا تو نام کا درخت ہے، یہ نفس ایمان کی مثال ہے، کام کا درخت تو دوسرے جو اعمال سے قوی ہوا ہے۔ اللہ کی آیتیں مومن کے ایمان کو بڑھاتی ہیں: کا یہی مطلب ہے، مومن حکم

کی تعمیل کرتا ہے اس سے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔

ملاحظہ: نفسِ ایمان: نجات کا ضامن ہے، مومن کی بہر حال نجات ہوگی، اور کامل ایمان سے نجات اولیٰ ہوگی اور اس کو جنت کے بلند درجات حاصل ہونگے۔

تیسرا وصف: مومن نتائج سے بے فکر ہو کر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، اس کا تکیہ اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جدوجہد کا جو نتیجہ ظاہر فرمائیں گے وہی بہتر ہوگا، بندہ کا کام حکم کی تعمیل کرنا ہے۔

فائدہ: اسی کا نام توکل ہے، اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ کے حوالے کرنا اللہ پر تکیہ کرنا ہے، مثلاً: اسبابِ رزق اختیار کر کے روزی کا معاملہ اللہ کو سپرد کرنا ہی توکل ہے، مجاہد بھی اس کو جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتا ہے، جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہے۔

چوتھا وصف: مومن تمام عباداتِ بدنیہ کا پابند ہوتا ہے، عبادتِ بدنیہ میں سب سے اہم نماز ہے، وہ اس کا بڑا اہتمام کرتا ہے، دورانِ جنگ جب نماز کا وقت آتا ہے تو سر نیاز ختم کر دیتا ہے، پس وہ دیگر بدنی عبادات کو بھی ضرور بحال لائے گا۔

پانچواں وصف: مومن عباداتِ مالیہ بھی انجام دیتا ہے، عباداتِ مالیہ میں سب سے اہم زکات ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مال دیا ہے، وہ بطور روزیہ (مہنت) دیا ہے، کام چلانے کے لئے دیا ہے، پوری طرح اس کو مالک نہیں بنایا، اپنا نائب بنا کر دیا ہے، سورۃ المائد (آیت ۷) میں ہے: ﴿وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَعْلِفِينَ فِيهِ﴾ جس مال میں اللہ

تعالیٰ نے تم کو اپنا قائم مقام کیا ہے: اس میں سے تھوڑا (اللہ کی راہ میں) خرچ کرو، پس جب مال کا مالک: غنیمت کو خرچ کرنے کا حکم دے تو وہ خرچ کرنے میں کیوں دریغ کرے؟ غرض مومن تمام عباداتِ مالیہ میں بے دریغ خرچ کرتا ہے،

اور جب مومنین میں یہ جذبہ ہوگا، دینے کا نہ کہ لینے کا تو مالِ غنیمت میں نزاع کیوں ہوگا؟ وہ تو چاہے گا کہ دوسرے کو ملے۔

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۚ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۚ﴾

ترجمہ: بس ایمان والے تو وہی لوگ ہیں: (۱) جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کی عظمت کے احتضار سے ان کے دل سہم جاتے ہیں (۲) اور جب ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں (جن میں جہاد کا حکم ہوتا ہے) تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو فزوں کر دیتی ہیں (اور وہ فوراً حکم کی تعمیل کے لئے آمادہ ہو جاتے ہیں) (۳) اور وہ لوگ اپنے پروردگار ہی پر تکیہ کرتے ہیں (اور نتائج سے بے فکر ہو جاتے ہیں) (۴) جو لوگ (دورانِ جنگ بھی) نماز کا اہتمام کرتے ہیں (۵) اور اس میں سے جو ہم نے ان کو بطور روزی دیا ہے تھوڑا خرچ کرتے ہیں۔

کھرے مومنین کی خوش انجامی

مذکورہ بالا حضرات ہی کھرے مومنین ہیں، جن میں مذکورہ اوصاف پائے جاتے ہیں، وہی اعلیٰ درجہ کے مومنین ہیں، جنت میں وہ مختلف درجات و مراتب میں ہونگے، حدیث شریف میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر اور ان کے رسول پر ایمان لایا، اور اس نے نماز کا اہتمام کیا، اور اس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اس کو جنت میں داخل کریں، خواہ اس نے راہ خدا میں جہاد کیا ہو یا اپنی اس سر زمین میں بیٹھارہا ہو جہاں وہ جنا گیا ہے۔

صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: ہم یہ خوش خبری لوگوں کو سنادیں؟ آپ نے فرمایا: (نہیں، کیونکہ) جنت میں سو درجات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کے لئے تیار کئے ہیں، ہر دو درجوں میں آسمان وزمین کا تفاوت ہے۔ یعنی لوگوں کو جہاد کرنے دو، اور یہ درجات حاصل کرنے دو، جہاد کے بغیر جنت کی خوش خبری مت سناؤ۔

(رواہ البخاری، مشکوٰۃ حدیث ۳۷۸۷)

جہاد میں مجاہدین کے کارنامے مختلف ہوتے ہیں، کوئی شہسوار ہوتا ہے کوئی پیدل، کوئی تیر انداز ہوتا ہے کوئی شمشیر زن، کوئی خشکی میں لڑتا ہے کوئی پانی اور فضا میں، کوئی معمولی دشمن کو مار گراتا ہے کوئی خطرناک آدمی کو، اس لئے مجاہدین کے درجات مختلف ہونگے، البتہ مغفرت اور جنت کی روزی عام ہوگی، وہ سب کو حسب خواہش ملے گی، مغفرت کے معنی ہیں: اللہ تعالیٰ کا اپنی رحمت میں ڈھانک لینا، غُفَر کے ماڈہ میں چھپانے کا مفہوم ہے، مَغْفَرٌ خود کو کہتے ہیں جو سر کو ڈھانکتا ہے، اللہ تعالیٰ شہید کو اپنی رحمت میں ڈھانک لیتے ہیں، قرض کے علاوہ اس کا ہر گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور صالح بندہ ہوتا ہے تو بدرجہ اولیٰ رحمت کا مستحق ہوتا ہے، اور شہید کے لئے چھ باتیں ہیں، ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ شہادت کے ساتھ ہی اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، اسی طرح عزت والی روزی یعنی جنت کی نعمتیں بھی سب کو حاصل ہوتی ہیں، ان میں درجات و مراتب نہیں۔

﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝﴾

ترجمہ: یہی لوگ کھرے ایمان والے ہیں، ان کے لئے ان کے پروردگار کے پاس مختلف مراتب ہیں، اور (سبھی کے لئے) بخشش اور عزت والی روزی ہے!

﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَاذِبُونَ ۝
يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ ۚ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۝﴾

کَیِّنًا ^(۱)	جیسے	فَرِیقًا	ایک جماعت	مَا تَبَیَّنَ ^(۲)	(اسکے) ظاہر ہونے کے
اَخْرَجَكَ	آپ کو نکالا	مِّنَ الْمُؤْمِنِیْنَ	مؤمنین کی	كَانَتْ	گویا
رَبُّكَ	آپ کے رب نے	لَکُمْ رُھُوفٌ	البتہ ناپسند کرتی ہے	یُسَاقُوْنَ	وہ ہانکے جارہے ہیں
مِّنْ بَیْتِیْكَ ^(۲)	آپ کے گھر سے	یُجَادِلُوْنَكَ	جھگڑتے ہیں وہ آپ سے	اِلَى الْمَوْتِ	موت کی طرف
بِالْحَقِّ ^(۳)	خاص مقصد کے لئے	فِی الْحَقِّ	اس مقصد میں	وَهُمْ	اور وہ
وَاِنَّ	اور بے شک	بَعْدَ	بعد	یَنْظُرُوْنَ	(اس کو) دیکھ رہے ہیں

اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے ایسے قطعی ہیں جیسے جنگ بدر کا مقصد قطعی ہے

دو باتیں: (۱) سورة الانفال جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے، جبکہ مال غنیمت کے سلسلہ میں نزاع پیش آیا تھا، (۲) جو واقعہ رونما ہو جاتا ہے وہ صد فی صد قطعی ہوتا ہے، اس میں عدم وقوع کا احتمال نہیں ہوتا، اور جو بات آئندہ پیش آنے والی ہے اس میں عدم وقوع کا احتمال رہتا ہے، اگرچہ وہ درجہ صفر میں ہو، چنانچہ قیامت کے واقعات کو قرآن کریم میں صیغہ ماضی سے بیان کیا ہے۔

رابط: گذشتہ آیت میں کھرے مؤمنین (مجاہدین بدر) سے تین وعدے کئے ہیں: ایک: ان کے لئے آخرت میں مختلف درجات (مراتب) ہونگے، اس لئے کہ مجاہدین کے کارنامے یکساں نہیں ہوتے، کوئی شہسوار ہوتا ہے کوئی پیدل، کوئی نڈر ہوتا ہے کوئی کم دل، کوئی جوان ہوتا ہے کوئی بوڑھا، چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث (نمبر ۱۶۳۶) میں شہداء کے چار مختلف درجات بیان کئے ہیں۔ دوم: مغفرت (اللہ کی بخشش) اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں ڈھانک لیں گے، حدیث میں بدریوں کے حق میں ہے: اَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ لَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ: جو چاہو کرو میں نے تم کو بخش دیا۔ سوم: عزت والی روزی، یعنی جنت کی نعمتیں — یہ آخری دو نعمتیں سب کو یکساں ملیں گی، تفاوت صرف درجات میں ہوگا۔

یہ وعدے آئندہ پورے ہونگے مگر قطعی طور پر پورے ہونگے، اس آیت میں ان کی قطعیت کا بیان ہے اور بات تشبیہ کے ذریعہ سمجھائی ہے، جیسے زید کا لاسد میں زید کی بہادری تشبیہ سے سمجھائی ہے، اسی طرح بدر کی جنگ خاص مقصد سے

(۱) کاف: حرف تشبیہ ہے اور ما: مصدریہ، اور مشبہ مقدر ہے اُی: هذه المواعید حق کا اُخر اُجک من المدينۃ بالحق (۲) من بیتک: اُی من المدينۃ اِلی البدر، پس مجموعہ زمان کوئی واحد قرار دیا ہے (۳) حق: مختلف معانی کے لئے آتا ہے، یہاں اسلام کی سر بلندی مراد ہے جو حکمت کے مقتضی کے مطابق ہے، اس کو خاص مقصد کہا ہے (۴) ما: مصدریہ ہے اور تبیین: ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے اور ضمیر ہو پوشیدہ الحق کی طرف راجع ہے۔

وقوع پذیر کی گئی، اور وہ خاص مقصد ہے: اسلام کی سر بلندی اور مسلمانوں کی بالادستی، اس جنگ کے ذریعہ مسلمانوں کا سر اونچا ہو گیا، پس جس طرح یہ مقصد حاصل ہو گیا، اب اس میں عدم وقوع کا احتمال نہیں، اسی طرح مجاہدین کے ساتھ جو وعدے کئے گئے ہیں وہ بھی قطعی طور پر پورے ہونگے۔

جنگ بدر کا منظر اور پس منظر:

ہجرت سے پہلے قریش نے مسلمانوں پر اس قدر ستم ڈھایا تھا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، چند ہی نفوس مکہ میں نبی ﷺ کے ساتھ رہ گئے تھے، کفار دار النہدہ میں جمع ہوئے اور متفقہ قرار دار پاس کی کہ ہر قبیلہ کا ایک جوان آج رات نبی ﷺ کے مکان کو گھیر لے، جب آپ صبح نکلیں تو سب یکبارگی حملہ کریں، اور ان کا کام تمام کر دیں، ادھر نبی ﷺ کو ہجرت کی اجازت ملی۔ کفار نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا کہ جب آپ صبح نکلیں تو وہ یکبارگی حملہ کریں، عربوں کے نزدیک زنانہ مکان میں بے اجازت داخل ہونا عیب تھا، نبی ﷺ رات میں کسی وقت ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے مکہ سے نکل گئے، اور ثور پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار میں پناہ لی، صبح کفار کو پتہ چلا کہ شکار ہاتھ سے نکل گیا، انھوں نے چاروں طرف دوڑ دھوپ شروع کی، زیادہ تر مدینہ کے راستہ پر تلاش کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کی حفاظت کی اور آپ بہ سلامت مدینہ منورہ پہنچ گئے، اور قریش کے تمام منصوبے خاک میں مل گئے۔ پھر انھوں نے مشرکین کے سردار عبداللہ بن ابی کوخط لکھا کہ تم نے ہمارے آدمی کو ٹھکانہ دیا ہے، اور ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ یا تو تم ان سے لڑو یا ان کو اپنے شہر سے نکال دو، ورنہ ہم سب مل کر مدینہ پر حملہ کریں گے، تمہارے جنگجوؤں کو قتل کریں گے اور تمہاری عورتوں کو مباح کر لیں گے (ابوداؤد حدیث ۳۰۰۴ کتاب الخراج باب فی خبر نبی الصغیر) مگر نبی ﷺ کی فہمائش پر مشرکین مدینہ نے مسلمانوں سے جنگ نہیں کی تو مکہ والوں نے ٹھکانہ لی کہ اب مدینہ والوں کو مزہ چکھانا ہے اور انھوں نے مسلمانوں کو کہلا بھیجا کہ تم مطمئن نہ ہو جانا، ہم مدینہ پہنچ کر تمہارا استیانس کر دیں گے۔

ادھر نبی ﷺ نے مدینہ پہنچ کر مشرکین اور یہود کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ اگر دشمن باہر سے حملہ آور ہو تو سب مل کر دفاع کریں، اس کی خبر بھی مکہ والوں کو پہنچ گئی، پس انھوں نے بڑے پیمانہ پر جنگی تیاری شروع کی اور ایک بڑا قافلہ ترتیب دیا جس میں مکہ کے ہر باحیثیت آدمی کا سرمایہ لگا ہوا تھا، یہ قافلہ ملک شام سے ہتھیار خرید کر لائے گا، مگر اس پر تجارتی قافلہ (غیر) کا لیبل لگا ہوا تھا، اور طے پایا کہ ابوسفیان کی سرکردگی میں یہ قافلہ شام جائے اور ہتھیار لائے (۱) نبی ﷺ کو سب

(۱) جاننا چاہئے کہ عرب میں ہتھیار بننے تھے، مگر ہتھیاروں کا کارخانہ نہیں تھا، ہتھیار شام میں بننے تھے، اور شام رومی حکومت کے ماتحت تھا، جو اس وقت کا سپر پاور تھا، پس آپس کی جھڑپوں کے لئے تو مکہ والوں کے پاس ہتھیار تھے، مگر باہر نکل کر کسی متحدہ ←

اطلاعات مل رہی تھیں، آپؐ نے مکہ سے شام جانے والے راستہ پر طلائع^(۱) متعین کر دیئے اور ایک فوجی دستہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلہ مقام میں متعین کر دیا جو مکہ والوں کی نقل و حرکت سے نبی ﷺ کو باخبر رکھتا تھا۔ جب کارواں شام کی طرف روانہ ہوا تو نبی ﷺ فوج کا ایک دستہ لے کر غشیہ مقام میں — جو یزوع کے قریب ہے — جمادی الاولیٰ ۲ ہجری میں ڈیڑھ سو دو سو آدمیوں کے ساتھ پہنچے، تاکہ اس پر قبضہ کریں، مگر جب آپؐ پہنچے تو قافلہ نکل چکا تھا، آپؐ بنو مدینہ سے ناجنگ معاہدہ کر کے واپس آ گئے۔

پھر جب وہ قافلہ شام سے لوٹا تو آپؐ نے صحابہ کو اطلاع دی، اور اس قافلہ کے تعاقب کے لئے ٹکٹن کی دعوت دی، اور مختصر جمعیت (کم بیش تین سو تیرہ صحابہ) لے کر رمضان ۲ ہجری کی بارہ تاریخ کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، چونکہ کسی مسلح فوج سے لڑنا پیش نظر نہیں تھا، اس لئے جو لوگ بروقت جمع ہو گئے ان کو ساتھ لے لیا، سامان جنگ بھی کوئی خاص نہیں تھا، دو گھوڑے اور ستر اڑت تھے، جن پر باری باری سوار ہوتے تھے، میر ابی عنبہؓ پر پہنچ کر (جو مدینہ سے ایک میل کے فاصلہ پر ہے) لشکر کا جائزہ لیا، جو کم عمر تھے ان کو واپس کر دیا اور ابولبابہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا حاکم بنا کر واپس کیا، پھر جب مقام صفراء کے قریب پہنچے تو بسبس بن عمروؓ جعنی اور عدی بن ابی الزغباءؓ جعنی رضی اللہ عنہما کو ابوسفیان کے قافلہ کے تحس کے لئے آگے روانہ کیا، جب آپؐ مقام صفراء میں پہنچے تو دونوں قاصدوں نے اطلاع دی کہ ابوسفیان کا قافلہ بچ کر نکل گیا ہے، اور مکہ سے لشکر جرار بڑھتا چلا آ رہا ہے تب آپؐ نے مہاجرین و انصار سے مشورہ کیا، پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خوبصورتی کے ساتھ جاں نثاری کا اظہار کیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تقریر کی اس کے بعد حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انھوں نے فدایانہ تقریر کی جس کو سن کر نبی ﷺ کا چہرہ فرط مسرت سے کھل گیا، مگر آپؐ نے ارشاد فرمایا: ”لوگو! مجھے مشورہ دو“ پس صدیق الانصار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انھوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! شاید روئے سخن انصار کی طرف ہے، آپؐ نے فرمایا: ہاں، اس کی وجہ یہ تھی کہ انصار کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اگر باہر سے دشمن مدینہ پر حملہ آور ہو تو انصار نبی ﷺ کا ساتھ دیں گے، مدینہ سے باہر نکل کر دشمن سے مقابلہ کرنے کے بارے میں انصار سے کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا، اور اب مدینہ سے باہر جنگ کی نوبت آ رہی تھی، اس لئے آپؐ انصار سے مشورہ لینا چاہتے تھے، چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر جاں نثارانہ تقریر کی، نبی ﷺ → قوم سے ٹکرانے کے لئے بھرپور تیاری کی ضرورت تھی، اس لئے طے پایا کہ ہتھیار شام سے برآمد کئے جائیں، اس لئے شام کی طرف جانے والے قافلوں پر نظر رکھنی ضروری تھی، اسی لئے یمن کی طرف سفر کرنے والے تجارتی قافلوں پر نظر نہیں رکھی گئی، صرف شام اور عراق کی طرف جانے والے قافلوں کا تعاقب کیا گیا، یہ نکتہ ابتدائی مہمات میں پیش نظر رکھنا ضروری ہے ۱۲

(۱) اطلاع: طلوع کی جمع، دشمن کی سپاہ کا اندازہ لگانے اور معلومات حاصل کرنے کے لئے بھیجی جانے والی فوج کی ٹکڑی ۱۲

ﷺ اس سے مسرور ہوئے اور فرمایا: اللہ کے نام پر چلو، اور تم کو بشارت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ ابو جہل اور ابوسفیان کی دو جماعتوں میں سے کسی ایک پر ضرور فتح نصیب ہوگی، اور مجھے کفار قریش کے کچھڑنے کی جگہیں بھی دکھلائی گئی ہیں کہ فلاں شخص فلاں جگہ اور فلاں شخص فلاں جگہ مارا جائے گا، آپ کے اس ارشاد کے بعد فوج شاداں فرحان بدر کی طرف روانہ ہوئی، کیونکہ ابوسفیان کے قافلہ کو وہیں سے گزرنا تھا۔

ادھر ابوسفیان بھی چوکنٹا تھا، اسے اطلاع مل چکی تھی کہ جاتے ہوئے اس کا تعاقب کیا گیا تھا اس لئے اس کو خطرہ تھا کہ واپسی میں بھی اس کا تعاقب کیا جائے گا، اس نے آدمی چھوڑ رکھے تھے، جب اس کو یقینی اطلاع مل گئی کہ واپسی میں اس کے قافلہ کا تعاقب کیا جائے گا تو اس نے ضمضم غفاری کو مکہ روانہ کیا اور پیغام بھیجا کہ تمہارا قافلہ معرض خطر میں ہے دوڑو اور جلد اس کی خبر لو، اس خبر کا پہنچنا تھا کہ تمام مکہ میں ہلچل مچ گئی، کیونکہ مکہ کے ہر فرد نے تقریباً اپنی پوری پونجی اس قافلہ میں لگا رکھی تھی، اس لئے اس خبر کے سنتے ہی تمام مکہ میں جوش پیدا ہو گیا اور ایک ہزار آدمی پورے ساز و سامان کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے، اس لشکر کا کمانڈر انچیف ابو جہل تھا، لشکر کزفر، سامان عیش و طرب کے ساتھ اور گانے بجانے والی عورتوں اور طبیبوں کے ساتھ اکڑتا ہوا اور اترا تا ہوا روانہ ہوا، پھر جب ابوسفیان ساحل کے راستہ سے قافلہ کو بچا کر مسلمانوں کی زد سے نکال لے گیا تو اس نے قریش کو پیغام بھیجا کہ تم صرف اس لئے نکلے تھے کہ قافلہ کو، اپنے آدمیوں کو اور اپنے اموال کو بچاؤ، اللہ نے سب کو بچا لیا ہے، لہذا تم مکہ واپس لوٹ جاؤ، مگر ابو جہل نے کہا: جب تک ہم بدر پہنچ کر تین دن تک کھاپی کر اور گا بجا کر خوب مزے نہیں اڑالیں گے ہرگز واپس نہیں ہونگے، چنانچہ قریش کا لشکر بدر میں پہلے پہنچ گیا اور اس نے پانی کے چشمے پر قبضہ کر لیا اور مناسب جگہوں کو اپنے لئے چھانٹ لیا، جب مسلمان بدر میں پہنچے تو ان کو نہ پانی ملانہ مناسب جگہ، ریتلا میدان تھا، جہاں چلنا بھی دشوار تھا، پیریت میں دھنس رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے بارانِ رحمت نازل فرمائی، جس سے ریت جم گئی اور مسلمانوں نے چھوٹے چھوٹے حوض بنا کر پانی جمع کر لیا۔

یہ جمعہ کا دن تھا اور رمضان کی ۷ اتر تاریخ تھی، ایک طرف اہل حق کی جماعت تھی اور دوسری طرف باطل پرستوں کی، صبح کو جنگ شروع ہوئی اور شام کو نہٹ گئی اور اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔

آیت پاک: ترجمہ و تفسیر: (کھرے موہنین) (مجاہدین بدر) کے ساتھ کئے گئے مذکورہ تینوں وعدے ایسے سچے پکے اور قطعی ہیں) — جیسے آپ ﷺ کو آپ کے گھر سے (مدینہ منورہ سے) خاص مقصد کے لئے آپ کے پروردگار نے نکالا — نبی ﷺ صحابہ کی ایک جمعیت لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے، ٹارگیٹ (ہدف) ابوسفیان کا تجارتی قافلہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا، ان نہتوں کو مکہ کے لشکر جرار سے بھڑانا تھا، تاکہ حق کا بول بالا ہو — اور

آپؐ کے نکلنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا، فرمایا: ”اللہ نے آپؐ کو نکالا“ یہ شریعت کی زبان ہے، بندوں کے اچھے کاموں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، اور برے کاموں کو شیطان کی طرف یا انسان کے نفس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اور وہ خاص مقصد: اسلام کی سر بلندی اور مسلمانوں کی بالادستی تھی، یہ مقصد جنگ بدر سے حاصل ہوا، چنانچہ بدر کی جنگ کو یوم الفرقان فرمایا، یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن جنگ۔

در احوالیکہ مؤمنین کی ایک جماعت اس کو بالیقین ناپسند کرتی تھی۔ یہ مقام صفراء کا تذکرہ ہے۔ جہاں قاصدوں نے آپؐ کو اطلاع دی کہ ابوسفیان کا قافلہ تونج کر نکل گیا ہے، مگر مکہ سے ایک لشکر جرار بردھتا چلا آرہا ہے، نیز وحی کے ذریعہ آپؐ کو اطلاع دیدی کہ دو جماعتوں میں سے ایک پر آپؐ کو ضرور غلبہ نصیب ہوگا، پس بات معین ہوگئی، ابوسفیان کا قافلہ تونج کر نکل گیا، اب سامنے لشکر جرار ہے، اسی پر غلبہ حاصل ہوگا۔

مقام صفراء میں نبی ﷺ نے صحابہ سے مشورہ کیا، ایک جماعت کی رائے کی لشکر سے مقابلہ کی نہیں تھی، اس لئے کہ وہ تھوڑی تعداد میں ناکافی تیاری کے ساتھ نکلے تھے۔

وہ لوگ آپؐ سے لڑتے ہیں اس خاص مقصد میں اس کے واضح ہو جانے کے بعد۔ یعنی وحی سے متعین ہو گیا تھا کہ مکہ کی لشکر کے مقابلہ میں فتح حاصل ہوگی، پھر بھی ان کا اصرار تھا کہ واپس چلیں۔ اور وہ (مکہ کی لشکر کا مقابلہ کرنے سے) ایسا ڈر رہے تھے گویا وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں، اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں!۔ یعنی مکہ کی لشکر سے مقابلہ میں ان کو یقینی طور پر موت نظر آرہی تھی!

مگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کچھ اور تھی، چنانچہ حضرات ابو بکر و عمر و مقداد رضی اللہ عنہم نے فدا یا نہ تقریریں کیں، پھر صدیق الانصار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے ولولہ انگیز تقریر کی تو نبی ﷺ مسرور ہوئے، اور فرمایا: ”اللہ کے نام پر چلو، اور مکہ کی لشکر کا مقابلہ کرو، اس مقابلہ میں تمہیں یقیناً فتح حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ نے یہ بات وحی سے مجھے بتلا دی ہے، اس لئے ڈرنے کی کوئی بات نہیں!“

فون جہر امید ہو کر بدر کی طرف بڑھی، ابوسفیان کے قافلہ کو وہاں سے گزرتا تھا، اور مکہ والوں کا لشکر بھی قافلہ بچانے کو وہاں پہنچنے والا تھا، بدر: ایک بڑی بستی ہے، اس کے پاس میدان میں جنگ ہوئی تھی، وہاں ریت بہت اوڑھتی ہے، تمام پہاڑ ریت میں دھکے دیتے ہیں۔

وَإِذْ يَعِدُّكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ

الشُّوْكَةُ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَيِّقَ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ
الْكُفْرَيْنِ ۚ لِيُخَيِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ٥

وَإِذْ يَعِدُّكُمْ اللَّهُ إِحْدَاةً الظَّالِمِينَ أَنَّهُمْ لَكُمْ وَتَوَعُّونَ أَنَّهُ	اور (یا دیکرو) جب وعدہ کر رہے ہیں تم سے اللہ تعالیٰ ایک کا دو جماعتوں میں سے کہ وہ تمہارے لئے ہے اور چاہتے ہو تم کہ	عَزَّ (۱) ذَاتُ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَيِّقَ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ (۲)	سوا کاٹنے والی کے ہو وہ تمہارے لئے اور چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ثابت کریں خاص مقصد کو اپنے فرمودات سے	وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكُفْرَيْنِ لِيُخَيِّقَ (۳) الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ	اور کاٹ دیں جڑ کافروں کی تاکہ ثابت ہو جائے برحق مقصد اور باطل ہو جائے غلط بات اگرچہ ناپسند کریں بدکار لوگ
--	---	--	---	--	---

غزوہ بدر کا خاص مقصد احقاقِ حق اور ابطالِ باطل تھا

گذشتہ آیت میں دو باتیں تھیں: ایک: اللہ تعالیٰ خاص مقصد کے لئے نبی ﷺ کو مدینہ سے بدر کی طرف لے چلے ہیں: وہ خاص مقصد کیا تھا؟ دوم: ایک جماعت مکہ کے لشکر سے نبرد آزما ہونے کو ناپسند کرتی تھی، ان لوگوں کی تمنا کیا تھی؟ ان دونوں باتوں کا بیان ان آیات میں ہے۔

مسلمان چاہتے تھے کہ حملہ تجارتی قافلہ پر ہو، تاکہ کاشانہ چھپے اور بہت مال مل جائے، اور قافلہ بچ کر نکل گیا ہے تو واپس لوٹا جائے، مکہ کے لشکر سے دو دو ہاتھ نہ کئے جائیں، اس میں ان کو موت نظر آرہی تھی۔

اور اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ اس چھوٹی سی بے سروسامان جماعت کو ایک ہزار کے مسلح لشکر سے بھڑایا جائے، اور مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا جائے، تاکہ حق کا بول بالا ہو، اور قریش کے گروگھنٹالوں کی جڑ کاٹ جائے، اور سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ کفار کے علی الرغم آشکارا ہو جائے۔

(۱) الشُّوْكَةُ: کاشانہ، مجازی معنی: قوت و طاقت (۲) کلمۃ سے مراد فیصلہ خداوندی ہے جس کی تعبیر کلمہ کُن ہے (۳) یہ تکرار نہیں، دوسری بات ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾ کہنے کے لئے تمہید لوٹائی ہے، اور یہ قرآن کا خاص اسلوب ہے۔

چنانچہ ایسا ہی ہوا، پہل بھر میں کفار کے ستر سردار مارے گئے، جن میں اس امت کا فرعون الٰہ جہل بھی تھا، اور ستر سورا قید میں آئے جن سے فدیہ میں خطیر رقم حاصل ہوئی، اس طرح کفار کی کمر ٹوٹ گئی اور شرک کی بنیادیں ہل گئیں اور لوگوں کے لئے اسلام میں آنے کا راستہ کھل گیا۔

آیات پاک: اور (یاد کرو) جب اللہ تعالیٰ تم سے (مقام صفراء میں) وعدہ کرتے تھے کہ جو جماعتوں میں سے ایک جماعت تمہارے ہاتھ لگے گی۔ انبیاء سے بھی وعدے مبہم کئے جاتے ہیں، بات کھول کر نہیں بتائی جاتی، جیسے سورۃ الفتح (آیت ۲۷) میں ﴿اَوْثِنِينَ﴾ کے ساتھ ﴿اِنْ شَاءَ اللّٰهُ﴾ بڑھایا ہے، تاکہ صحابہ عمرہ قضا کے لئے بے خوف ہو کر نہ جائیں، چنانچہ فوج تھیار لے کر چلی، اور مکہ سے آٹھ میل وادی یاجج میں وہ تھیار رکھ دیئے اور دوسو آدمی ان کی حفاظت کے لئے چھوڑ دیئے اور صرف تلواریں میانوں میں رکھ کر قافلہ مکہ میں داخل ہوا، مگر کوئی بات پیش نہ آئی، اس رہا، مکہ والوں نے وعدہ وفا کیا۔

اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت (ابوسفیان کا قافلہ) تمہارے ہاتھ آئے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ وہ برحق دین کو اپنے فرمودات سے بالا کر دیں، اور منکرین اسلام کی جڑ کاٹ دیں، تاکہ وہ برحق دین کو برحق ثابت کر دیں اور باطل دین کو باطل کر دیں، چاہے بدکاروں کو کتنا ہی ناگوار گذرے!

اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبَ لَكُمْ اَنْفِ مُيَّدَكُمْ بِالْفِ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ ۝ وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى وَلِتَطْمَِٔنَّ اِلَيْهِ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ ۝

اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ	فَاسْتَجَبَ لَكُمْ	اَنْفِ مُيَّدَكُمْ	بِالْفِ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ	مُرْدِفِيْنَ
(۱) مدد مانگ رہے تھے تم	اُن کے	تم کو	فرشتوں میں سے	پے بہ پے آنے والے
اپنے پروردگار سے	مُيَّدَكُمْ (۳)	مدد دینے والا ہوں تم کو	وَمَا	اور نہیں
پس جواب دیا اس نے	بِالْفِ	ایک ہزار کے ذریعہ	جَعَلَهُ	بنایا اس (مدد) کو

(۱) غوث: مدد، سین تامل کے لئے۔ (۲) استجابہ: جواب دینا (۳) مُيَّد: اسم فاعل، امداد: مدد دینا (۴) مُرْدِف: اسم فاعل، امداد: مدد، حریف: سواری پر پیچھے بیٹھنے والا، یہ ملاحظہ کا حال ہے: پے بہ پے آنے والے، لگاتار آنے والے، یکے بعد دیگرے آنے والے، یعنی ہزار کے بعد اور فرشتے بھی آئیں گے۔

اللہ کے	اللہ	تمہارے دلوں کو	قُلُوْبُكُمْ	اللہ تعالیٰ نے	اللہ
بے شک اللہ تعالیٰ	إِنَّ اللَّهَ	اور نہیں ہے مدد	وَمَا النَّصْرُ	مگر خوش خبری	إِلَّا بِنُصْرَةِ
زبردست	عَزِيزٌ	مگر	إِلَّا	اور تاکہ اطمینان ہو	وَلِنَاصِرِينَ
بڑی حکمت والے ہیں	حَكِيمٌ	پاس سے	مِنْ عِنْدِ	اس (مدد) سے	بِهِ

غزوہ بدر میں فتح و ظفر کے تین اسباب

بدر کی جنگ ایک دن میں نہٹ گئی تھی، سورج چڑھے لڑائی شروع ہوئی اور سورج چھپنے سے پہلے مجاہدین نے پالامار لیا، قریش کے ستر سو رماقمہ اجل بنے اور ستر ہی پابہ زنجیر ہو گئے، یہ تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے، عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، بدر کی جنگ میں وہ کیا اسباب جمع ہوئے تھے جو چٹ پٹ کامیابی کا سبب بنے؟

جواب: ان آیات میں اور آئندہ آیات میں کامیابی کے تین اسباب کا تذکرہ ہے: فرشتوں کی کمک، پیچین کی نیند اور رحمت کی بارش، ان تین اسباب کی وجہ سے بدر میں حیرت انگیز کامیابی حاصل ہوئی، اور وہ جنگ یوم الفرقان (فیصلہ کن جنگ) ثابت ہوئی۔

پہلا سبب: — فرشتوں کی کمک — یہ سب سے اہم سبب تھا، اس لئے اس کو پہلے ذکر کیا ہے، اور اس کا تذکرہ سورۃ آل عمران (آیات ۱۲۳-۱۲۴) میں بھی آیا ہے۔

بدر کی جنگ: اسلام کی پہلی جنگ تھی، اس وقت تک مسلمانوں کو کوئی نمایاں حیثیت حاصل نہیں تھی، مجاہدین کی تعداد بھی بہت کم تھی، سامان جنگ بھی کوئی خاص نہیں تھا، بدر میں دو گھوڑے اور ستر اونٹ تھے، جن پر باری باری سوار ہوتے تھے اور مقابلہ میں ایک ہزار کا لشکر جزا، ساز و سامان کے ساتھ، ہتھیاروں سے لیس تھا، اور اس امت کا فرعون بوجہل کمانڈر انچیف تھا، وہ لشکر کے ساتھ بدر میں پہلے پہنچ چکا تھا، اس نے پانی کے چشمہ پر قبضہ کر لیا تھا اور مناسب جگہ لشکر کے لئے چھانٹ لی تھی، جب مسلمان بدر میں پہنچے تو ان کو نہ پانی ملا نہ مناسب جگہ، ریتلا میدان حصہ میں آیا، جہاں چلنا بھی دشوار تھا۔

پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ کافروں کے لشکر کو مسلمانوں کی نظر میں تھوڑا دکھایا، اور مسلمان تھوڑے تو تھے ہی، ان کو کافروں کی نظر میں اور تھوڑا کر کے دکھایا، اس کا تذکرہ ابھی اسی سورت کی (آیت ۴۵) میں آ رہا ہے، مقصد یہ تھا کہ دونوں فریق جرأت سے لڑیں، ہر جماعت یہ سوچے کہ ابھی مقابل کو دھار پر دھر لیں گے۔

پھر جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی کمک بھیجی، پہلے ایک ہزار فرشتے گھوڑوں پر سوار وردی پہننے ہوئے آئے، پھر اور دو ہزار فرشتے لگاتے ہوئے آئے، پھر اور دو ہزار اسی طرح آئے، ہلکے پانچ ہزار فرشتے اترے، یہ فرشتے

کفار کو نظر آئے جس سے ان پر دھاک بیٹھی، صحابہ کو یہ فرشتے عام طور پر نظر نہیں آئے، اور پانچ ہزار ایک ساتھ نہیں آئے، مکہ اسی طرح آتی ہے، جب وقفہ وقفہ سے مکہ غرہ لگاتی ہوئی آتی ہے تو دشمن کا دل دہل جاتا ہے، اور جنگ کا چٹ پٹ فیصلہ ہو جاتا ہے۔

فرشتے جب امداد کے لئے آتے ہیں تو کیا کام کرتے ہیں؟ باقاعدہ جنگ میں حصہ لیتے ہیں یا پشت پناہی کرتے ہیں؟ جواب: فرشتے جب بھی کسی جنگ میں نازل ہوتے ہیں تو لڑتے نہیں، بلکہ انسانوں کا کام ہے، فرشتے دلوں میں نیک جذبات ابھارتے ہیں، ہمت بندھاتے ہیں اور مجاہدین کے کاموں میں مکہ پہنچاتے ہیں، جیسے کسی مجاہد نے ہم پھینکا اس کا نشانہ غلط ہو سکتا تھا، فرشتہ اس ہم کو صحیح جگہ گراتا ہے، یا مجاہد نے گیند لڑھکائی اس کو سویم ٹرک جانا چاہئے، فرشتہ نے اس میں مکہ پہنچائی وہ ہزار میٹر تک چلی گئی، فرشتے جنگ میں اس طرح کا تعاون کرتے ہیں اور بدر کی جنگ میں فرشتوں کے لڑنے کی جو روایات ہیں ان کی صورت بھی یہی ہوئی تھی، صحابی نے تلوار چلائی، اس کی تلوار لگنے سے پہلے ہی دشمن کا سر جدا ہو گیا، یہ فرشتہ کی کمک تھی۔

فائدہ: دوسرا سبب: چین کی نیند تھی اور تیسرا سبب: رحمت کی بارش تھی، ان کا تذکرہ اگلی آیت میں ہے۔
آیاتِ کریمہ: (یاد کرو) جب تم اپنے پروردگار سے مدد مانگ رہے تھے — لوگ رات میں گہری نیند سو رہے تھے، اور نبی ﷺ دعا میں مشغول تھے — پس اس نے تم کو جواب دیا کہ میں تمہاری ایک ہزار فرشتوں سے مدد کرونگا، جو سلسلہ وار آئیں گے — اور اللہ تعالیٰ نے اس امداد کو خوش خبری ہی بنایا ہے، اور تاکہ تمہارے دلوں کو اس امداد سے چین نصیب ہو، اور نصرت تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست بڑی حکمت والے ہیں!

لَاذُ يُغَشِّيْكُمْ النَّعَاسَ اَمْنَةً مِنْهُ وَ يُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ ۝

لَاذُ	(یاد کرو) جب	اَمْنَةً	تسکین کے طور پر	عَلَيْكُمْ	تم پر
يُغَشِّيْكُمْ ^(۱)	ڈھانک رہی تھی تم کو	مِنْهُ	اللہ کی طرف سے	مِّنَ السَّمَاءِ	آسمان سے
النَّعَاسَ	اُدھ	وَيُنْزِلُ ^(۲)	اور اتار رہے تھے وہ	مَاءً	پانی

(۱) الغشیة (باب التعلیل) متعدی بد و مفعول اَمْنَةً: مفعول لہ یا حال (۲) وینزل میں واو ترتیب کے لئے ہے، جیسے آیت وضوء میں امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک واو ترتیب کے لئے ہے یعنی بارش صبح میں ہوئی، رات میں گہری نیند سونے کے بعد۔

لَيُطَهِّرَنَّكُمْ	تاکہ پاک کرے وہ تم کو	رَجَزَ	گندگی	وَيُنَبِّتَ	اور جمائے وہ
بِهِ	اس کے ذریعہ	الشَّيْطَانِ	شیطان کی	بِهِ	اس کے ذریعہ
وَيَذْهَبَ	اور دور کرے وہ	وَلَيُزَيِّطَ ^(۱)	اور تاکہ باندھے وہ	الْأَقْدَامَ	پیروں کو
عَنْكُمْ	تم سے	عَلَى قُلُوبِكُمْ	تمہارے دلوں پر		

بدر میں فتح و ظفر کے دو ظاہری سبب

بدر میں فتح و ظفر کے تین اسباب جمع ہوئے تھے، پہلا سبب جو سب سے اہم تھا اس کا ذکر گذشتہ آیات میں آیا ہے، اور وہ فرشتوں کی کمک تھی، فرشتے تین غزوات میں اترے ہیں: بدر میں، احزاب میں اور حنین میں، جب مجاہدین آخری درجہ لاچار ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ان کی مدد کرتے ہیں، فرشتے لڑتے نہیں بلڑنا مجاہدین کا کام ہے، فرشتے ان کے کاموں میں تعاون کرتے ہیں، جیسا کہ اگلی آیات میں آرہا ہے۔

بدر کی جنگ میں فتح و ظفر کے دو ظاہری سبب:

پہلا سبب: بدر کی لڑائی جمعہ کے دن ہوئی ہے، اس سے پہلے جورات گزری اس میں مجاہدین گھوڑے بیچ کر سوئے، بے فکری سے سوئے، اللہ تعالیٰ نے ان پر انگھ طاری کر دی، اس لئے خوب گہری نیند آئی، اور صبح تازہ دم ہو کر اٹھے، اور کافروں کی فوج بے چین سوئی، وہ فکرِ فردا میں مبتلا تھی، چنانچہ وہ بوجھل، بیدار ہوئے، اس کا جنگ پر اثر پڑا۔
فائدہ: غزوہ احد میں بھی انگھ چمین بن کر اتری تھی اور بے چینی دور ہوئی تھی، وہ میدان جنگ کا واقعہ تھا، وہ انگھ مجاہدین کی ایک جماعت پر چھائی تھی اور یہاں جس انگھ کا ذکر ہے وہ سب کو عام تھی، سورۃ آل عمران (آیت ۱۵۳) میں ہے:
﴿ثُمَّ أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَيْمِ أَمَنَةٌ نَّصًّا سَايَغْشِيكُمْ فَبِئْسَ مَا كُنْتُمْ يَفْعَلُونَ﴾ تفصیل ہدایت القرآن (۵۰۶:۱) میں ہے۔

دوسرا سبب: پھر صبح جمعہ کے دن رحمت کی بارش ہوئی، اور چھا جوں پانی برسا، عرب میں بارش اسی طرح ہوتی ہے، اس سے چار فائدے حاصل ہوئے:

۱۔ مسلمان مدینہ منورہ سے کئی دن پہلے نکلے تھے، ان کو نہانے دھونے کا موقعہ نہیں ملا تھا، پھر میدان بدر میں گرد و غبار سے سابقہ پڑا تھا، اور پانی پر کفار نے قبضہ کر لیا تھا اس لئے وضو غسل کی تکلیف بھی پیش آئی، اس لئے جب بارش شروع (۱) دل پر گرہ باندھنا یعنی دلوں کو قوی کرنا شیطان کا وسوسہ دور ہونے سے دل قوی ہو گئے۔ اور لام تعلیل کا ہے لیطہرکم کلام دور گیا تھا اس لئے اس کو کمر رلائے ہیں۔

ہوئی تو صحابہ نے کھدے کھود کر پانی جمع کر لیا، اور نہا دھوکر تازہ دم ہو گئے۔

۲- شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تھا کہ اگر تم حق پر ہوتے تو ضرور تائید ایزدی تمہارے ساتھ ہوتی، ایسی پریشان کن اور یاس انگیز صورت حال پیش نہ آتی کہ تم پانی سے محروم ہو اور پیریت میں جھنس رہے ہیں، بارش ہوتے ہی شیطان وسوسہ کا فور ہو گیا — یہ بارش کا منفی پہلو سے فائدہ تھا۔

۳- شیطان خلیجان کے دور ہونے سے مجاہدین کے دل قوی ہو گئے اور وہ جد حوصلہ ہو کر لڑے — یہ بارش کا مثبت پہلو سے فائدہ تھا۔

۴- کافروں نے اچھی جگہ قبضہ جمالیا تھا، مسلمانوں کی طرف ریت بہت زیادہ تھی، جس سے چلتے ہوئے پاؤں دھنتے تھے، جب بارش ہوئی تو ریت جم گئی اور چلنا پھرنا آسان ہو گیا اور کافروں کی طرف مٹی کیچ بن گئی، جس میں پیو پھسلنے لگے۔ پھر جنگ شروع ہوئی، اور مجاہدین نے پل بھر میں پالا مار لیا۔

آیات کریمہ: (وہ وقت یاد کرو) جب اللہ تعالیٰ تم پر اچھ طاری کر رہے تھے، اپنی طرف سے چین کے طور پر — اچھ: نیند کا پیش خیمہ ہوتی ہے — اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہے تھے: (۱) تاکہ اس کے ذریعہ تم کو پاک صاف کریں (۲) اور تم سے شیطان خلیجان دور کریں (۳) اور تاکہ تمہارے دلوں کو قوی کریں (۴) اور تمہارے پاؤں جمائیں۔

اِذْ يُوحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنۡيۡ مَّعَكُمْ فَتُتۡبَاۡ الدِّیۡنَ اٰمَنُوۡا سَالِفِۡ فِیۡ قُلُوۡبِ الدِّیۡنِ كَفَرُوۡا الرُّعۡبَ فَاَضِرُّوۡا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَ اضِرُّوۡا مِنْهُمۡ كُلَّ بَنَانٍ ؕ ذٰلِکَ بِاَنَّهُمۡ شَاۡقَوۡا اللّٰهَ وَرَسُوۡلَهٗ ؕ وَ مَنۡ یُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوۡلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِیۡدُ الْعِقَابِ ؕ ذٰلِکُمۡ فُذُوۡقُوۡہُ وَاَنَّ لِلْکٰفِرِیۡنَ عَذَابَ النَّارِ ؕ

اِذْ	(یاد کرو) جب	اَنۡیۡ مَّعَكُمْ	کہ میں تمہارے ساتھ ہوں	فِیۡ قُلُوۡبِ	دلوں میں
یُوحٰی	وحی کر رہے تھے	فَتُتۡبَاۡ	لہذا ہجاء	الدِّیۡنِ كَفَرُوۡا	مکرمین اسلام کے
رَبُّکَ	آپ کے پروردگار	الدِّیۡنِ اٰمَنُوۡا	ان کو جو ایمان لائے	الرُّعۡبَ	دہشت (دھاک)
اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ	فرشتوں کی طرف	سَالِفِۡ	ابھی ڈالتا ہوں میں	فَاَضِرُّوۡا	پس مار دوں

فَوْقَ الْأَعْنَاقِ ^(۱)	گردنوں کے اوپر	اللَّهُ	اللہ	شَدِيدُ	سخت
وَاحْزَبُوا	اور مارو تم	وَرَسُولُهُ	اور اس کے رسول کی	الْعِقَابِ	سزا دینے والے ہیں
مِنْهُمْ	ان کی	وَمَنْ	اور جو شخص	ذَلِكُمْ	یہ (سزائیں)
كُلِّ بَنَانٍ ^(۲)	ہر پور کو	يُشَاقِقِ	مخالفت کرتا ہے	فَذَوْقُوهُ	پس چکھو تم ان کو
ذَلِكَ	یہ (کلمہ)	اللَّهُ	اللہ	وَأَنَّ	اور یہ بات (جان لو کہ)
يَأْتَهُمْ	اس جگہ ہے کہ انھوں نے	وَرَسُولُهُ	اور اس کے رسول کی	بِالْكَافِرِينَ	منکرین اسلام کے لئے
شَاقُوا	مخالفت کی ہے	فَإِنَّ اللَّهَ	پس بے شک اللہ تعالیٰ	عَذَابُ النَّارِ	دوزخ کا عذاب ہے

فرشتوں کی کمک کیوں آئی؟ اور وہ کیا کام انجام دے گی؟

معمر کہ بدر میں خود ابلیس لعین کسانہ کے سردار اعظم سراقہ بن مالک مد لہجی کی صورت میں مائل ہو کر ابو جہل کے پاس آیا، اور مشرکین کے خوب دل بڑھائے کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا، میں اور میرا سارا قبیلہ تمہارے ساتھ ہے، ابلیس کے جھنڈے تلے بڑا بھاری لشکر شیاطین کا تھا (یہ مضمون آگے آیت ۴۸ میں آرہا ہے)

اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی کمک بھیجی، پانچ ہزار فرشتے اترے، اس لئے کہ ابلیس شیاطین کا بھاری لشکر لے کر آیا تھا، پھر سارے فرشتے ایک ساتھ نہیں آئے ﴿مُذَرِّفِينَ﴾ پے پے آئے، کمک جب اس طرح آتی ہے تو مخالف لشکر پر دھاک بیٹھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو وحی کے ذریعہ چند باتوں کا حکم دیا۔

۱- میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ شیطان کی بات کا جواب ہے یعنی میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔

۲- شیاطین کفار کے حوصلے بڑھا رہے ہیں تو تم کمزور مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کرو۔

۳- جب جنگ شروع ہوگی تو میں کفار کے دلوں میں دھاک، ٹھانڈاں گا، پس تم تلواریں گردنوں کے اوپر چلاؤ، یعنی

تلواریں کفار کے سروں کو چھوتی ہوئی گذریں، اور گردنوں پر تلواریں مجاہدین ماریں، اس سے سر جدا ہو جائیں گے۔

(۱) فوق اور علی میں تھوڑا فرق ہے، اول میں اتصال ضروری نہیں اور علی میں اتصال ہوتا ہے، جیسے کتاب فوق الکتاب: کتاب کے اوپر کتاب، خواہ متصل ہو یا جدا ہو، اور کتاب علی الکتاب: کتاب پر کتاب یعنی ملی ہوئی۔ جاننا چاہئے کہ ضرب متعدی بنفسہ ہے، اگر گردن پر مارنا ہوتا تو فاعل بوا الاعناق ہوتا۔ فوق اس لئے بڑھایا ہے کہ فرشتے گردنوں پر نہیں، بلکہ ان کے اوپر ماریں گے اور ٹھیک گردن پر مجاہد مارے گا (۲) کل بنان: پوریوں پر مارنے سے ہاتھ بیکار ہو جائے گا، اب کافر تلوار نہیں چلا سکے گا اور مجاہد اس کا کام تمام کر دے گا۔

۴- اور تم کفار کے ہاتھوں کی تمام پوریوں پر مارو، اس سے ان کے ہاتھ شل ہو جائیں گے، تلوار چلانے کے قابل نہیں رہیں گے اور مجاہدین ان کا کام تمام کر دیں گے۔

فائدہ: فرشتے جب بھی کسی جنگ میں نازل ہوتے ہیں تو لڑتے نہیں، لڑنا انسانوں کا کام ہے، فرشتے دلوں میں نیک جذبات ابھارتے ہیں، ہمت بندھاتے ہیں اور مجاہدین کے کاموں میں کمک پہنچاتے ہیں، جیسے کسی مجاہد نے ہم پھینکا اس کا نشانہ غلط ہو سکتا تھا، فرشتہ اس ہم کو صحیح جگہ گراتا ہے، یا مجاہد نے گیند لڑھکائی اس کو سویرے ٹرک جانا چاہئے، فرشتہ نے اس میں کمک پہنچائی وہ ہزار میٹر تک چلی گئی، فرشتے جنگ میں اس طرح کا تعاون کرتے ہیں اور بدر کی جنگ میں فرشتوں کے لڑنے کی جو روایات ہیں ان کی صورت بھی یہی ہوئی تھی، صحابی نے تلوار چلائی، اس کی تلوار لگنے سے پہلے ہی دشمن کا سر جدا ہو گیا، یہ فرشتہ کی کمک تھی۔

﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَأِكَةِ آتِيْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَالِفِيْ فِي قُلُوْبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الزُّعْبَ قَاضِرِيْوَا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاصِرِيْوَا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ۝﴾

ترجمہ: (یاد کرو) جب آپ کے پروردگار فرشتوں کو وحی کر رہے تھے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، پس تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، میں ابھی منکرین اسلام کے دلوں میں دھاک بٹھاتا ہوں، پس تم گردنوں کے اوپر مارو، اور ان کی ہر پور کو مارو۔

بدر میں فرشتوں کے ذریعہ اللہ نے کافروں کو سزا دی

(نزول ملائکہ کی ایک اور حکمت)

جب غم و آزار دشمنان اسلام قوی ہوتے ہیں اور مسلمان کمزور ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا بول بالا ہو تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتارتے ہیں، اور ان کے ذریعہ کفار کو نچا دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس سنت کا ذکر سورۃ التوبہ (آیت ۵۲) میں ہے: ﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَا اِلَّا اَحَدٌ مِّنَ الْحُسَيْنِيْنَ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُصِيبَكُمْ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖ اَوْ يَاْخِذَ بِنَا ۖ فَتَرَبَّصُوْا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ ۝﴾: آپ فرمادیں: تم ہمارے حق میں دو بہتریوں (شہادت یا ظفر مندی) میں سے ایک بہتری ہی کے منتظر رہتے ہو، اور ہم تمہارے حق میں اس کے منتظر رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی عذاب واقع کر دیں اپنی طرف سے یعنی فرشتوں کے ذریعہ یا کائنات میں تصرف کے ذریعہ یا ہمارے ہاتھوں سے یعنی ہم تمہیں قتل کریں سو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہیں۔

بدر میں مسلمان بہت تھوڑے تھے، ساز و سامان بھی کچھ زیادہ نہیں تھا، کفار تین گنا تھے، اور ہر قسم کے ہتھیاروں سے لیس تھے، اور یہ اسلام کی کفر کے ساتھ پہلی ٹکڑھی اور اللہ کی مصلحت یہ تھی کہ اسلام کا بول بالا ہو، اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی کمک بھیجی اور ان کے ہاتھوں قریش کا منہ کیل دیا!

فرماتے ہیں: قریش نے اسلام کو قبول نہیں کیا اور اللہ و رسول سے برسرِ پیکار ہو گئے، اور جو یہ کام کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں سخت سزا دیتے ہیں، اور مسلمان اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ان سے دودھ ہاتھ کر سکیں۔ اس لئے اللہ نے فرشتوں کو اتارا اور ان کے ہاتھوں کفار کو سزا دی۔

ان کے ستر سردار مارے گئے اور اتنے ہی پایہ زنجیر ہو گئے اور ان کا مال سامان مسلمانوں کے ہاتھ لگا، یہ سزائیں تو انھوں نے چکھیں، ساتھ ہی یہ بات بھی جان لیں کہ آخرت میں منکرین اسلام کے لئے دوزخ کا عذاب تیار ہے!

﴿ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ، وَمَنْ يُشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝ ذٰلِكُمْ فَذُوقُوْهُ وَاَنْ لِّلْكَافِرِيْنَ عَذَابُ النَّارِ ۝﴾

ترجمہ: یہ (فرشتوں کی کمک) اس وجہ سے آئی کہ انھوں نے (کفار قریش نے) اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو (دنیا میں) سخت سزا دیتے ہیں — یہ (سزائیں) سرداروں کا قتل ہونا وغیرہ) پس تم اس کو چکھو، اور یہ بات (جان لو کہ) منکرین اسلام کے لئے دوزخ کا عذاب (بھی) ہے!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمُ
الْأَدْبَارَ ۚ وَمَنْ يُؤَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا
إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا لَهُ جَهَنَّمُ وَاِيشَ الْمَصِيْرُ ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا	اے لوگو جو	الَّذِينَ كَفَرُوا	کافروں سے	الْأَدْبَارَ	اپنی پیٹھوں کو
آمَنُوا	ایمان لائے	زَحَفًا ^(۱)	آہستہ آہستہ چلتے ہوئے	وَمَنْ	اور جو
إِذَا لَقِيتُمُ	جب ملاقات کرو تم	فَلَا تُولُوهُمُ	تو نہ پھیر تم ان کی طرف	يُؤَلِّهِمْ	پھیرے گا ان کی طرف

(۱) زحفا: لقیتم کے فاعل کا حال ہے زحف الصبی (ف) زحفا: بچہ کا زمین پر کولہے کے بل سرکنا، رینگنا، آہستہ آہستہ چلنا، پیش قدمی کرنا۔ فوج جب مارچ کرتی ہے تو آہستہ آہستہ دائیں بائیں دیکھ کر بڑھتی ہے۔

یَوْمَیْنِ	اس دن	اَوْ مُتَحِیِّزًا ^(۲)	یاسمنے والا	وَمَا وَاوَدُّ	اور اس کا ٹھکانا
ذُبُرًا ^(۱)	اپنی پیٹھ	اِلٰی رِفْقَةٍ	بڑی جماعت کی طرف	جَهَنَّمَ	دوزخ ہے
اِلَّا مُتَعَرِّفًا	مگر متشی ہے مینترا	فَقَدْ بَاءَ	پس بالیقین لوٹا وہ	وَبِئْسَ	اور برا ہے وہ
	بدلنے والا	بِغَضَبٍ	غصہ کے ساتھ	الْمَصِیْرُ	ٹھکانا
لِقِتَالٍ	لڑنے کے لئے	مِّنَ اللّٰهِ	اللہ تعالیٰ کے		

فرشتے لڑیں گے نہیں، مجاہدین دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں

جنگ میں پیٹھ پھیرنے والوں کے لئے سخت وعید

فرشتے: مجاہدین کے کاموں میں مدد کرتے ہیں، وہ لڑتے نہیں، ورنہ ایک فرشتہ سب کو نشانہ لگا سکتا ہے، لڑنا مجاہدین کا کام ہے، پس وہ میدان جنگ میں دشمنان اسلام کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، پیٹھ نہ پھیریں، آگے بڑھیں پس پانہ ہوں، پیٹھ دکھانے والوں سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہیں اور اس کا انجام بھی برا ہے۔

قرآن کریم کا ایک خاص اسلوب: جب قرآن کریم کوئی سخت وعید سناتا ہے، اور اس وعید سے کوئی مستثنیٰ ہوتا ہے تو وعید سننے سے پہلے اس کا استثناء کیا جاتا ہے، جیسے کلمہ کفر بولنے پر اگر جان لیوا دھمکی دی جائے تو زبانی جمع خرچ کر لینا جائز ہے، دل سے کفر اختیار کرنا جائز نہیں، سورۃ النحل (آیت ۱۰۶) میں ارتداد پر سخت وعید آئی ہے، مگر پہلے مجبور کا استثناء کیا ہے، فرمایا: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَ قَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِاِلَايْمَانٍ وَ لَكِنْ قَنَ شَرَاحٍ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِّنَ اللّٰهِ، وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ﴾ جو شخص اللہ پر ایمان لائے پیچھے۔ البتہ وہ شخص مستثنیٰ ہے جس پر زبردستی کی گئی، بشرطے کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ ہاں جو جی کھول کر کفر کرے تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا اور ان کو بڑی سزا ملے گی۔ اس آیت میں ﴿اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَ قَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِاِلَايْمَانٍ﴾ کا استثناء وعید سننے سے پہلے کیا ہے، زیر تفسیر آیت میں بھی پینترا بدلنے والے کا اور مرکز کی طرف سمنے والے کا استثناء کر کے وعید سنائی ہے۔

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وعید پہلے سنائی جائے گی تو جو وعید کا مستثنیٰ نہیں: وہ وعید سن کر نکل (نیم جان) ہو جائے گا، (۱) متحرک: اسم فاعل، متحرک (باب تفعّل): پھرنے والا، مڑنے والا، دشمن کو فریب دینے کے لئے پیٹھ پھیرنے والا، مینترا بدلنے والا، تاکہ پلٹ کر حملہ کرے، اصل مادہ حَوْف ہے، جس کے معنی ہیں: کنارہ (۲) مُتَحِیِّزًا: اسم فاعل، تَحِیُّز (باب تفعّل): سمٹ کر اپنی جماعت کی طرف آنے والا تاکہ ساتھیوں سے مدد لے کر دوبارہ حملہ کرے۔

پھر جان بحال ہوئی تو بھی اثر باقی رہ جائے گا، اس لئے اس کے اطمینان کے لئے پہلے اس کا استثناء کیا جاتا ہے، پھر وعید سنائی جاتی ہے تاکہ اس کا دل گھائل نہ ہو۔

آیت کا مضمون: مجاہدین کو حکم دیتے ہیں کہ جب تم دشمنان اسلام کی طرف میدان جنگ میں مارچ کرو، یعنی چوکنا ہو کر دھیمی رفتار سے آہستہ آہستہ آگے بڑھو، پھر جب کفار سے ٹک بھٹڑ ہو جائے تو ڈٹ کر لڑو، پس پامست ہوؤ، دشمن کو پیٹھ مت دکھاؤ، پیٹھ پھیرنے والوں کے لئے سخت وعید ہے، البتہ دو صورتیں مستثنیٰ ہیں:

ایک: فوج پینتر ابدلنے کے لئے پس پا ہو، یعنی چال چلنے کے لئے پیچھے ہٹے تاکہ دوسرے رخ سے حملہ کرے تو یہ جائز ہے۔

دوسری: فوج کم ہو، وہ مرکز کی طرف لوٹے، تاکہ کمک لے کر آئے، اور غیر آزاہو تو یہ بھی جائز ہے، حدیث میں ایک واقعہ ہے:

حدیث: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ہمیں رسول اللہ ﷺ نے ایک سریہ میں بھیجا، جب دشمن سے مقابلہ ہوا تو لوگوں کے پیر اکھڑ گئے اور فوج میں بھگدڑ مچ گئی، پھر جب ہم مدینہ پہنچے تو ہم وہاں چھپ گئے، جب مدینہ قریب آیا تو ہم نے مشورہ کیا کہ ہماری شکست کی خبر یقیناً مدینہ پہنچ گئی ہوگی، پس ہم کیا منہ لے کر آخضور ﷺ کے سامنے جائیں گے؟ اور کس منہ سے گھر والوں کا اور مسلمانوں کا سامنا کریں گے؟ چنانچہ بعض کی رائے ہوئی کہ واپس لوٹنا چاہئے اور دوبارہ مقابلہ کرنا چاہئے خواہ انجام کچھ بھی ہو، اور دوسری رائے یہ سامنے آئی کہ اب جبکہ ہم مدینہ کے قریب پہنچ چکے ہیں تو حضور اقدس ﷺ سے ملے بغیر واپس نہیں جانا چاہئے، چنانچہ وہ لوگ رات میں چھپ گئے، اپنے گھر نہیں گئے، سیدھے مسجد نبوی میں جا کر پڑ رہے، جب نبی ﷺ فجر کی نماز کے لئے نکلے تو انھوں نے حجرہ جان لیا، نماز کے بعد اس حجرہ کے باہر دو قطاریں بنا کر کھڑے ہو گئے، جب آپ ﷺ حجرے میں واپس جانے لگے تو دروازے پر بہت سے لوگوں کو دیکھا، آپ نے پوچھا: کون؟ ان لوگوں نے ٹوٹے ہوئے دل سے کہا: یا رسول اللہ! ہم بھگوڑے ہیں! نبی پاک ﷺ کو جنگ کی صورت حال معلوم ہو چکی تھی، آپ نے فرمایا: ”نہیں، تم پلٹ کر حملہ کرنے والے ہو اور میں تمہارا مرکز ہوں“

ان دو صورتوں کے علاوہ جو معرکہ سے بھاگے گا وہ دنیا میں اللہ کا سخت غصہ لے کر لوٹے گا، اور آخرت میں اس کی سزا دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانا ہے۔

مسئلہ: دو گنا دشمنوں سے مقابلہ ضروری ہے، اگر دشمن کی تعداد اس سے زیادہ ہو اور فوج پسپا ہو تو اس کے لئے یہ وعید نہیں (یہ مسئلہ آگے (آیت ۶۶ میں) آئے گا)

آیت پاک: اے ایمان والو! جب تم کافروں سے بھڑو تو اپنی ہاتھیں مت دکھاؤ، اور جو شخص (معرکہ میں) اپنی پیٹھ دکھائے گا — البتہ لڑنے کے لئے جیتتر ابد لئے والا یا بڑی جماعت کی طرف سمٹنے والا مستثنیٰ ہے — وہ بالیقین اللہ تعالیٰ کا سخت غصہ لے کر لوٹے گا، اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے، اور وہ برا ٹھکانا ہے۔

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ۝

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ	سو نہیں قتل کرے تھے تم ان کو	وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ	بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکا	رَمَىٰ	خوب سننے والے ہر بات جاننے والے ہیں
وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ	بلکہ اللہ تعالیٰ نے قتل کیا ان کو	وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ	اور تاکہ نعمت دے کر جانچے	ذَلِكُمْ	یہ بات (تو ہو چکی)
وَمَا رَمَيْتَ	اور نہیں پھینکا آپ نے	وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ	مؤمنین کو اس (نعمت) سے	وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ	اور (جان لو) کہ اللہ تعالیٰ کمزور کرنے والے ہیں
وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ	جب پھینکا آپ نے	وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ	خوب جانچنا	وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ	کافروں کی سازش کو

معرکہ بدر میں رؤسائے مشرکین کا قتل تم نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا

میدان بدر میں نہ فرشتوں نے کفار سے لوہا لیا، نہ تم نے ان کا بھرتا کیا، وہ اللہ تعالیٰ کا فعل تھا جو تمہارے ہاتھوں انجام پایا، جیسے جنگ کی شدت کے وقت نبی ﷺ نے مٹی مٹی پھینکی، جو ہر کافر کی آنکھ میں پہنچ گئی، وہ بھی نبی ﷺ کا فعل نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فعل تھا، اسی طرح تمہارا ان کو قتل کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا فعل تھا۔

اس کی تھوڑی تفصیل یہ ہے کہ جب گھمسان کارن پڑا تو نبی ﷺ نے ایک مٹی مٹی لی، اور تین بار شَهِتَ الوجوہ (چہرے برے ہو جائیں) پڑھ کر کفار کی طرف پھینکی جو ہر کافر کی آنکھ میں پہنچ گئی، وہ آنکھیں ملنے لگے اور مسلمانوں نے

(۱) یُبْلِي: مضارع، واحد نہ کر غائب، مصدر ابلاء (افعال) مادہ: بَلَوْتُ نَعْمَتَ دے کر جانچنا (۲) مِنْہُ کی ضمیر کا مرجع ابلاء ہے۔ (۳) ذَلِكُمْ: مبتدا ہے اور قد مضی یا حق خبر محذوف ہے اور یہاں وقف مطلق ہونا چاہئے (۴) مُوهِنُ: اسم فاعل، اُوْهِنَ فَلَانًا: کمزور کرنا۔

دھاوا بول دیا اور ان کا کام تمام کر دیا۔

پھر آخر آیت میں ایک سوالِ مقدر کا جواب ہے:

سوال: اللہ تعالیٰ قادرِ مطلق ہیں، وہ کفار کو زمین میں دھنسا بھی سکتے تھے، بدر میں پہنچے ہی نہ دیتے، پھر مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کرانے میں کیا حکمت تھی؟

جواب: مسلمانوں کو فتح کی نعمت سے سرشار کرنا مقصود تھا، اور ان کی جانچ بھی کرنی مقصود تھی کہ کس کے کیا قلبی جذبات ہیں؟ اور کس نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ اس لئے کفار کو مسلمانوں سے بھڑایا، اور ان کے ہاتھوں ان کو کفر کر وار تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں، وہ مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکنیں بھی سن رہے ہیں، اور وہ ہر چیز جاننے والے ہیں وہ مجاہدین کے کارناموں سے واقف ہیں، وہ سب کو حسبِ نیت و عمل صلہ عطا فرمائیں گے، چنانچہ حدیث شریف میں حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کے واقعہ میں بدری صحابہ کے بارے میں ہے: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ تم جو چاہو کرو سب بخشے بخشائے ہو۔

آیت کریمہ: ستم نے ان کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا (مثال:) اور آپؐ نے مٹھی مٹی نہیں پھینکی، جبکہ آپؐ نے پھینکی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی (سوالِ مقدر کا جواب:) اور تاکہ اللہ تعالیٰ اس (قتل) سے مومنین کو نعمت و فتح سے ہم کنار کر کے خوب خوب جانچیں، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، ہر بات سے پوری طرح باخبر ہیں!

بدر سے بھاگنے والوں کی سازش کو اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں ہونے دیں گے

پھر ایک سوالِ مقدر کا جواب ہے: ﴿ذَلِكُمْ﴾ یعنی یہ باتیں وہ تھیں جو پیش آچکیں، پس یہاں وقفِ مطلق کی علامت ط چاہئے، اب سوال یہ ہے کہ بدر میں ستر کام آئے، باقی بھاگ کھڑے ہوئے، وہ مکہ پہنچ کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پلان بنائیں گے سازش کریں گے، ان سے کس طرح نمٹا جائے گا؟

جواب: اس سے اللہ تعالیٰ انہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے پلان کو ناکام اور سازشوں کو بودا کر دیں گے، ان کی ایک نہیں چلے گی، کوئی تدبیر کارگر نہ ہوگی، بعد کے حالات نے اس کی تصدیق کی، بدر صغریٰ کے لئے وہ مکہ سے نکلے مگر خشک سالی کا بہانہ کر کے واپس لوٹ گئے، احد کی جنگ میں آخر میں کامیاب ہوئے مگر ان کے ہاتھ کیا لگا؟ اور احزاب میں باہر صر نے ان کو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا، پھر ان میں مدینہ پر چڑھائی کرنے کی ہمت نہ رہی، اور مسلمانوں نے بڑھ کر مکہ مکرمہ فتح کر لیا، اور اسلام کا راستہ صاف ہو گیا۔

﴿ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ﴾

ترجمہ: یہ باتیں (تو پیش آچکیں) اور یہ (بات جان لو کہ) اللہ تعالیٰ کافروں کی سازش کو بودا کرنے والے ہیں!

إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ ۚ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ ۚ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا ۚ وَلَوْ كَثُرَتْ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

اِنْ	اگر	خَيْرٌ لَّكُمْ	بہتر ہے تمہارے لئے	فِئَتُكُمْ	تمہارا جھنڈا
تَسْتَفْتِحُوا	تم فیصلہ چاہتے ہو	وَإِنْ تَعُودُوا	اور اگر لوٹو گے تم	شَيْئًا	کچھ بھی
فَقَدْ جَاءَكُمْ	تو یقیناً پہنچا تمہیں	نَعُدْ	(تو) ہم (بھی) لوٹیں گے	وَلَوْ كَثُرَتْ	خواہ وہ کتنا ہی زیادہ ہو
الْفَتْحُ ^(۱)	وہ فیصلہ	وَلَنْ	اور ہرگز	وَأَنَّ	اور یہ کہ
وَإِنْ تَنْتَهُوا	اور اگر باز آ جاؤ تم	تُغْنِيَ	کام نہیں آئے گا	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ
فَهُوَ	تو وہ	عَنْكُمْ	تمہارے لئے	مَعَ الْمُؤْمِنِينَ	مسلمانوں کے ساتھ ہیں

ابو جہل کا خواب شرمندہ تبخیر ہوا مگر حاصل کیا ہوا؟

بعض روایات میں ہے کہ ابو جہل وغیرہ نے مکہ سے روانگی کے وقت کعبہ کے پردے پکڑ کر دعا کی تھی کہ خداوند! دونوں فریق میں سے جو اعلیٰ و اکرم ہو اسے فتح دے، اور فساد مچانے والوں کو مغلوب کر (فوائد) پھر جب جنگ شروع ہوئی تو ابو جہل نے دعا مانگی: ”اے اللہ! ہم میں سے جو قرابتوں کو قطع کرنے والا ہے اور غیر معروف امور کا مرتکب ہے اس کو ہلاک کر، اور ہم میں سے جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو آج فتح عطا فرما (تحفۃ القاری ۸: ۴۴۰)“

یہ فیصلہ بدر میں سامنے آ گیا، مگر مشرکین نے اس سے کوئی سبق نہیں لیا، اگر وہ اب بھی اسلام کی مخالفت سے باز آ جائیں تو ان کا بھلا ہوگا، اور اگر کتے کی دم ٹیڑھی رہی تو پھر شکست سے دوچار ہونگے، اور اگر ان کو یہ گھمنڈ ہو کہ ہماری نفرت زیادہ ہے، ہمارا مضبوط جھنڈا ہے، اور مسلمان مٹھی بھر ہیں تو جان لیں کہ ان کی جمعیت خواہ کتنی بھی ہو: ان کے کچھ کام نہیں آئے گی، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، وہ ان کی مدد کریں گے۔

غزوہ احزاب میں مشرکین کی تعداد دس ہزار تھی، جو مدینہ کی پوری آبادی سے بھی زیادہ تھی، وہ سب یہ عزم لے کر چلے

(۱) الفتح: میں الف لام عہدی ہے اور مراد بدر کی فتح ہے۔

تھے کہ اس مرتبہ مسلمانوں کا استیصال کر کے ہی لوٹیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اور مسلمانوں کی مدد کی، اور باد صرصر چلی اور دشمن کوئی خیر حاصل کئے بغیر غیظ و غضب میں بھرے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے! اس لئے کہ اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ تھی۔

آیت کریمہ: اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اور اگر باز آ جاؤ تو وہ تمہارے لئے بہت بہتر ہوگا، اور اگر تم پلٹے تو ہم بھی پلٹیں گے، اور تمہاری جمعیت تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اگرچہ وہ کتنی بھی زیادہ ہو، اور یہ (بات بھی جان لو) کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ۚ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۚ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۚ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ۚ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا	اے وہ لوگو جو	قَالُوا	کہا	لَا يَعْقِلُونَ	سمجھنا نہیں
آمَنُوا	ایمان لائے	سَمِعْنَا	ہم نے سنا	وَلَوْ عَلِمَ	اور اگر جانتے
أَطِيعُوا	کہا مانو	وَهُمْ	در انحالیکہ وہ	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ
اللَّهُ	اللہ کا	لَا يَسْمَعُونَ	نہیں سن رہے	فِيهِمْ	ان لوگوں میں
وَرَسُولُهُ	اور اس کے رسول کا	إِنَّ	بے شک	خَيْرًا	کوئی بہتری
وَلَا تَوَلَّوْا	اور رخ مت پھیرو تم	شَرَّ	بدترین	لَأَسْمَعَهُمْ	(تو) ضرور سناتے ان کو
عَنْهُ	اس (رسول) سے	الدَّوَابِّ	جانور	وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ	اور اگر سناتے وہ ان کو
وَأَنْتُمْ	در انحالیکہ تم	عِنْدَ اللَّهِ	اللہ کے نزدیک	لَتَوَلَّوْا	تو وہ ضرور رخ
تَسْمَعُونَ	سن رہے ہو	الصُّمُّ	بہرہ	وَهُمْ	پھیرتے
وَلَا تَكُونُوا	اور مت ہوو تم	الْبُكْمُ	گوں گا ہے	مُعْرِضُونَ	در انحالیکہ وہ
كَالَّذِينَ	ان کی طرح جنہوں نے	الَّذِينَ	جو		منہ موڑنے والے ہیں

اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ کیوں ہیں؟ کافروں کے ساتھ کیوں نہیں؟

بدر میں کافروں کو ناکامی ہوئی، حالانکہ ان کی تعداد زیادہ تھی اور وہ ہتھیاروں سے بھی لیس تھے، اور مسلمانوں کو سرخ روئی حاصل ہوئی، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ اطاعت شعاروں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب ان آیات میں ایمانداروں کو فنی پہلو سے مشغول کرتے ہیں کہ ایمان دار تو اللہ و رسول کی بات مانتے ہیں، اور مکہ والوں کے سامنے اللہ کے رسول نے مسلسل تیرہ سال تک اللہ کی بات رکھی، مگر انھوں نے مان کر نہ دی، کتے کی دُم ٹیز بھی رہی، پھر اللہ تعالیٰ ان نالائقوں کا ساتھ کیسے دیتے؟ اور وہ کامیاب کیسے ہوتے؟

ان آیات میں کفار مکہ کے تعلق سے تین باتیں فرمائی ہیں اور ادنیٰ سے اعلیٰ حال کی طرف ترقی ہے، پھر آخر میں ایک سوال کا جواب ہے:

پہلا حال: کفار مکہ نے اللہ کے رسول کی بات سنی اُن سنی کر دی، گوش ہوش نیوش سے سنی ہی نہیں! دوسرا حال: کفار دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سنتے ہیں، حالانکہ وہ بالکل نہیں سنتے، ان کا دعویٰ جھوٹا ہے، کیونکہ جس سننے پر نتیجہ مرتب نہ ہو یعنی سن کر ایمان نہ لائیں تو وہ مننا کیا خاک سننا ہے! تیسرا حال: کفار بہرے گوئے اور بے عقل جانوروں جیسے ہیں، جو نام کے جانور ہیں، حقیقت میں وہ روبوٹ (مشین کے بنے ہوئے جانور) ہیں، جو بدترین جانور ہیں۔

فائدہ: جانور سنتے، بولتے اور سمجھتے ہیں، بیل گھوڑا بات سنتے ہیں اور اپنی خواہش ظاہر کرتے ہیں، اور روبوٹ نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے نہ سمجھتا ہے، وہ ایک گل ہوتی ہے جو اپنی ڈیوٹی بجالاتی ہے۔

سورۃ الاعراف (آیت ۱۷۹) میں ہے: ﴿أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّ هُمْ أَصْنَٰ﴾: کفار تو چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، یعنی وہ محض روبوٹ ہیں، نہ ان کے پاس سمجھنے والے دل ہیں، نہ دیکھنے والی آنکھیں اور نہ سننے والے کان!

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مکہ والوں نے رسول کی بات کیوں نہیں سنی اور اللہ نے ان کو بات کیوں نہیں سنائی؟ جواب یہ ہے کہ یہ ان کی سوئے استعداد کا نتیجہ ہے، زمین میں اگلانے کی صلاحیت ہی نہ ہو تو اس میں بیج ڈالنے سے کیا فائدہ؟ بیج ضائع کرنا ہے! اگر ان میں کچھ بھی بھلائی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور سناتے، بحالت موجودہ ان کو سنانا بے فائدہ ہے، وہ سن کر بھی رخ پھیر لیں گے۔

خلاصہ یہ ہے کہ مؤمنین ایسے نہیں ہوتے، وہ اللہ و رسول کی بات سنتے ہیں اور مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے ہی لوگوں

کے ساتھ ہوتی ہے، بدر میں تم نے دیکھ لیا کہ مومنین کا ہاتھ اوپر رہا اور کفار جنہوں نے بات نہیں سنی خائب و خاسر ہوئے۔
آیات پاک: اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانو، اور اس (بات) سے روگردانی مت کرو
 در انحالیکہ تم سن رہے ہو! — یعنی جانتے بوجھتے رخ کیوں پھیرتے ہو! — پس ایمان والوں سے بالقوہ ایمان
 لانے والے مراد ہیں یا یہ کہتے کہ خطاب مومنین سے ہے اور سنایا کفار کو ہے — اور یہ پہلا حال ہے۔
 (دوسرا حال:) اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے سنا، حالانکہ وہ سنتے نہیں! —
 کیونکہ سننے کا فائدہ ظاہر نہیں ہوا۔

(تیسرا حال:) بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جو بہرے گوئیں، جو سمجھتے نہیں —
 یعنی مشین کے پڑے کی طرح ہیں، پس نام کے حیوان ہیں۔

(سوال مقدر کا جواب:) اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتے تو ان کو ضرور سناتے، اور (بحالت موجودہ) ان کو
 سنائیں تو وہ ضرور رخ پھیریں گے در انحالیکہ وہ بے رخی کرنے والے ہونگے — یہی وہ حالت ہے جس کو دوسری جگہ مہر
 کرنے سے تعبیر کیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝
 فَتَنَةٌ لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
 الْعِقَابِ ۝ وَادْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ
 أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ ۚ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ
 تَشْكُرُونَ ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا	اے وہ لوگو جو	اللہ کو	لِمَا يُحْيِيكُمْ	اس کام کے لئے جو
اسْتَجِيبُوا ^(۱)	ایمان لائے	وَلِلرَّسُولِ	وَأَعْلَمُوا	زندگی بخشی ہے تمہارے لئے
	جواب دو	إِذَا دَعَاكُمْ		اور جان لو

(۱) استجاب لہ: بلیک کہنا، کہا ماننا، قبول کرنا۔

أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ ^(۱)	کہ اللہ تعالیٰ	مِنْكُمْ	تم میں سے	تَخَافُونَ	ڈرتے تھے تم
بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ	آدمی کے درمیان	وَاعْلَمُوا	اور جان لو	أَنَّ يَتَخَفَتْكُمْ	کہ اچک لیں گے تم کو
وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ	اور اس کو لکھو درمیان	أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ	کہ اللہ تعالیٰ سخت	النَّاسُ قَاوِمُكُمْ ^(۲)	لوگ پس ٹھکانا دیا تم کو
تُحْشَرُونَ وَ اتَّقُوا	اور (جان لو) کہ وہ	وَ أَذْكُرُوا	سزا دینے والے ہیں	وَ آيِدْكُمْ	اور قوی کیا تم کو
فِتْنَةً لَا تُصِيبُنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا	اسی کی طرف	إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ	اور یاد کرو	وَرَزَقَكُمْ	اپنی مدد سے
الَّذِينَ ظَلَمُوا	جمع کئے جاؤ گے تم	مُسْتَضْعَفُونَ	جب تم	مِنَ الطَّيِّبَاتِ	اور روزی دی تم کو
	اور ڈرو	فِي الْأَرْضِ	تھوڑے	لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ	سہری چیزوں سے
	اس آزمائش سے		کمزور تھے		تا کہ تم
	جو ہرگز نہیں پہنچے گی		سرزمین (کہ) میں		شکر بجالاؤ

دعوتِ ایمان فوراً قبول کرو، کیا پتہ بعد میں رکاوٹ آجائے اور ایمان سے محروم رہو!

مومنین: سے بالقوة مومنین مراد ہیں، یعنی جو ابھی ایمان نہیں لائے، مگر لاسکتے ہیں، پس روئے سخن مشرکین کی طرف ہے، اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے مکہ والوں کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، ایمان: ان کے لئے حیات بخش ہے، آخرت میں مزے کی زندگی حاصل ہوگی اور کفر آخرت کی موت ہے، پس جب کفار کو ایمان کی دعوت دی جائے تو فوراً ایمان لائیں، آج کل نہ کریں، ہو سکتا ہے بعد میں ایمان کی راہ میں روڑا آجائے اور دل پھر جائے، اگر ایسا ہوا تو ایمان سے محروم رہے گا، اور آخرت میں لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے، وہاں وہ اپنے کفر کی سخت سزا پائے گا۔

فائدہ (۱): ﴿لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ اس کام کے لئے (بلائیں) جو تمہارے لئے زندگی بخش ہے یعنی دارین کی بھلائی کے کام کی طرف بلائیں تو ایک دم اس کام کے لئے تیار ہو جاؤ، ذرا دیر مت کرو، اگر نیت بندھی ہوئی ہو اس حال میں بھی لیک کہو، بخاری شریف میں حضرت ابوسعید بن العلیٰ انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث (نمبر ۴۷۴۷) ہے اور ترمذی میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے (حدیث ۲۸۸۳) کہ دونوں کو نبی ﷺ نے پکارا اور وہ نماز میں تھے، ان کے

(۱) خَالَ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ (ن) حَوْلًا: حائل ہونا، رکاوٹ بننا، دو چیزوں کو الگ الگ کرنا۔ (۲) آوَى فَلَانًا إِيَواً: پناہ دینا، اپنے پاس ٹھہرانا۔

عذر پر آپ نے ان کو یہ آیت یاد دلانی، معلوم ہوا کہ آیت نماز تک کو عام ہے۔

غرض: آیت کریمہ ایمان اور تمام نیک اعمال کو عام ہے، جب کسی بھی نیک کام کا دل میں جذبہ پیدا ہو تو اس کو کر گزرنا چاہئے، ممکن ہے بعد میں وہ جذبہ ٹھنڈا پڑ جائے، اور جلد بازی کی جو ممانعت ہے وہ دنیوی کاموں میں ہے، خیر کے کاموں میں تعیل مطلوب ہے۔

فائدہ (۲): ﴿يُخَوِّلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ﴾: اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتے ہیں: یہ استعارہ (۱) ہے اور صفات تشابہات میں سے ہے، لہٰذا آیتیں اور بھی ہیں، جیسے: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾: اور وہ تمہارے ساتھ ہیں جہاں بھی تم ہو (الحمدید ۴) اور ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾: اور ہم انسان سے اس قدر قریب ہیں کہ ان کی رگ گردن سے بھی زیادہ (ق ۱۶) مفسرین کرام ان آیتوں میں بالعلم مقدر مانتے ہیں، یعنی بندوں کے تمام احوال اللہ کے علم میں ہیں، اور زیر تفسیر آیت میں بقدر وہ مقدر ہوگا، یعنی ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے۔ اور اس مضمون کو حدیث میں اس طرح تعبیر کیا ہے کہ بندوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، جس طرح چاہتے ہیں پھیرتے ہیں، پس کبھی ایمان اور عمل خیر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر دوسرے وقت دل اس سے ہٹ جاتا ہے، آڑ بننے کا یہی مطلب ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَخَوِّلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تَحْشُرُونَ﴾ ۵

ترجمہ: اے ایمان والو! تم اللہ کی اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو، جب وہ تمہیں تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلائیں، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان، اور یہ (بھی جان لو) کہ تم اسی کے پاس جمع کئے جاؤ گے۔

گناہ کا وبال صرف گنہگاروں کو نہیں پہنچتا، عام لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں

یہ بات مکہ کے ان کافروں کو سنائی ہے جن کے دلوں میں ایمان کے تعلق سے نرم گوشہ تھا، فرماتے ہیں کہ جو لوگ کفر پر اڑے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں، اس کا وبال ضرور آئے گا، اور صرف بدکار نہیں پکڑے جائیں گے، بلکہ عذاب عام آئے گا۔

(۱) استعارہ: مجاز کی ایک قسم ہے، جس میں لفظ کے حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان تشبیہ کا علاقہ ہوتا ہے اور بغیر حرف تشبیہ کے حقیقی معنی کو مجازی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔

تم دیکھتے نہیں کہ بدر میں صرف کفر کے سرغنے کام نہیں آئے، عام کافر بھی مارے گئے یا قید میں آئے، یہ کفار کے ظلم و ستم کا وبال تھا جس میں سب دھرائے گئے، اسی طرح جب دنیا میں کچھ لوگ فساد مچاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو سزا میں پکڑتے ہیں تو خاص فساد یوں ہی کو نہیں پکڑتے، عام لوگ بھی اس وبال میں گرفتار ہوتے ہیں۔

مسلمانوں پر ظلم و ستم مکہ کا ہر آدمی نہیں ڈھاتا تھا، گروگھنٹال ہی یہ حرکت کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کے دل میں ایمان کے تعلق سے نرم گوشہ تھا، مگر وہ بھی کفار کے ساتھ بدر میں نکلے تھے، ان کو ڈرنا چاہئے، اللہ کا عذاب سخت ہے وہ آئے گا تو عام ہوگا۔

﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾^{۱۰}
ترجمہ: اور تم اس وبال سے ڈرو جو ہرگز نہیں پہنچے گا خاص طور پر ان لوگوں کو جو تم میں سے ظلم و ستم ڈھالتے ہیں اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔

مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں: مدینہ میں ان کو ٹھکانا دیا، بدر

میں فرشتوں کے ذریعہ ان کی مدد کی اور بہت مالی غنیمت ہاتھ لگا

اس آیت کا مضمون بھی مکہ کے ان کافروں کو سنایا ہے جن کے دلوں میں ایمان کے تعلق سے نرم گوشہ تھا، ہجرت سے پہلے مکہ میں مسلمانوں کی تعداد انگلیوں پر گنی جاسکتی تھی، پھر وہ بے حیثیت بھی تھے، ہر سامان بھی ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اور کمزور اس قدر تھے کہ ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کافران کو غم کر جائیں گے۔

پھر اللہ نے ان کو مدینہ میں ٹھکانا دیا، انصار دل و جان سے ان کے مددگار بن گئے، اس طرح ان کی تعداد دو گنی بلکہ تین گنی ہو گئی، پھر معرکہ بدر میں کیسی کھلی ہوئی فرشتوں کی مدد آئی کہ اس نے کافروں کی جڑ کاٹ دی اور ان کو فتح نصیب ہوئی اور ڈھیر سارا مال و منال اور فدیہ کی صورت میں زر کثیر ہاتھ آیا، تاکہ وہ شکر گزار بندے بن کر اللہ کی نعمتیں کھائیں — کہنا یہ ہے کہ وہ لوگ بھی اگر ایمان لاتے تو وہ بھی ان نعمتوں میں حصہ دار بنتے۔

﴿وَإِذْ كُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ نَحَافُونَ أَنْ يَتَخَفَتَكُمْ النَّاسُ قَاوِمُكُمْ وَأَيُّكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾^{۱۱}

ترجمہ: اور یاد کرو جب تم سرزمین مکہ میں تھوڑے کمزور تھے، تمہیں ڈر لگا رہتا تھا کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، پس اللہ نے تم کو (مدینہ میں) ٹھکانا دیا، اور اپنی مدد سے (فرشتوں کی کمک سے) تم کو قوی کیا، اور ستمی چیزیں تم کو کھانے کو

ویں۔ یعنی مالِ غنیمت تمہارے لئے حلال کیا۔ تاکہ تم شکر بجالاؤ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ فِتْنَةٌ ۖ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

۱۵۷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا	اے وہ لوگو جو	أَمْنَتَكُمْ	اپنی قابل حفاظت	أَمْوَالَكُمْ	تمہارے اموال
لَا تَخُونُوا	ایمان لائے	وَأَنْتُمْ	چیزوں میں	وَأَوْلَادُكُمْ	اور تمہاری اولاد
اللَّهُ	خیانت مت کرو	تَعْلَمُونَ	در احوال کی تم	فِتْنَةٌ (۲)	آزمائش ہے
وَالرَّسُولَ	اللہ تعالیٰ کے ساتھ	وَاعْلَمُوا	جاننے ہو	وَأَنَّ اللَّهَ	اور (یہ بات) کہ اللہ
وَتَخُونُوا (۱)	اور اللہ کے رسول کے ساتھ	أَنْتُمْ	اور جان لو	عِنْدَهُ	ان کے پاس
	اور خیانت (مت) کرو		اس کے سوا نہیں کہ	أَجْرٌ عَظِيمٌ	بڑا ثواب ہے

ایمان میں اخلاص چاہئے

آیات کا ماسبق سے ربط: یہ بات بھی مسلمانوں کو مخاطب بنا کر مشرکین مکہ سے کہی گئی ہے، گفتہ آید در حدیث دیگران! گذشتہ باتیں سن کر شاید مشرکین مکہ سوچیں کہ چلو زبانی جمع خرچ کر لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، تاکہ اسلام کے فوائد حاصل کر لیں، اس لئے ان آیات میں ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایسا اخلاص ایمان معتبر نہیں، ایمان میں اخلاص ضروری ہے، منافقانہ اسلام: اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دھوکہ بازی ہے، ایسے ایمان پر ثمرات مرتب نہیں ہوتے۔

آیات کا شان نزول: بعض آیات کے اشارات کو سمجھنے کے لئے شان نزول کی ضرورت ہوتی ہے، ان آیات کا شان نزول حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، ان کے بال بچے اور اموال، بنو قریظہ میں تھے، بنو قریظہ نے غزوہ احزاب میں نقض عہد کیا تھا، اور مشرکین کے ساتھ جنگ میں شریک ہو گئے تھے، احزاب کے چلے ہو جانے کے بعد اسلامی لشکر نے بنو قریظہ کا محاصرہ کیا، جب وہ حصار سے تنگ آ گئے اور ہتھیار ڈالنے کا ارادہ کیا تو ابولبابہؓ کو مشورے کے لئے بلایا، انھوں نے اس موقع پر اشارہ کیا کہ سب قتل کئے جاؤ گے، مگر فوراً ہی ان کو احساس ہوا کہ انھوں نے اللہ اور اس کے رسول کے (۱) انھوں نوا کا عطف لائنوں کے مجرور پر ہے، اس لئے لایمہاں بھی آئے گا، اور خیانت: امانت کی ضد ہے (۲) ان اللہ کا عطف انما پر ہے، پس یہ بھی اعلموا کے تحت ہے۔

ساتھ خیانت کی اور راز فاش کر دیا، وہ سیدھے مدینہ گئے اور مسجد نبوی کے ایک ستون سے خود کو باندھ دیا، جب ان کی توبہ نازل ہوئی تو نبی ﷺ نے ہدست مبارک ان کو کھول دیا۔

آیات کی تفسیر: آیات میں خطاب اگرچہ مؤمنین سے ہے مگر بات عام ہے، سبھی لوگ مخاطب ہیں کہ ایمان میں بے وفائی کو رامت دو، ایمان ایک قیمتی پونجی ہے، مؤمن کی یہی بہترین متاع ہے، دارین کی خوبی کا اس پر مدار ہے، اس لئے اس کو ثواب (کھوٹ) سے بچانا ضروری ہے۔ اعتقادی نفاق تو بے ایمانی ہے، یہی عملی نفاق بھی ایمان کے منافی ہے۔

اور جب اپنی باہمی قابل حفاظت چیزوں میں امانت داری ضروری ہے، جانتے بوجھتے چوری جائز نہیں، بھول کا حکم دوسرا ہے، پس ایمان میں جو اللہ کی مومن کے پاس امانت ہے: فریب اور غل فصل کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟

اور حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ نے جواب پنے گلے پر ہاتھ پھیر کر اشارہ کیا تھا کہ اگر نبی ﷺ کے فیصلے پر ہتھیار ڈالو گے تو قتل کئے جاؤ گے یہ ایمان میں کھوٹ کی ایک مثال ہے، اور یہ راز انھوں نے اس لئے فاش کیا تھا کہ ان کے اموال اور بیوی بچے، غور قریظ میں تھے، ان کی محبت میں یہ حرکت سرزد ہوئی تھی۔

مال و دولت اور اہل و عیال دو دھاری تلوار ہیں، اس کو اگر احتیاط سے چلایا جائے تو دشمن کا سر پھوڑے گی، اور بے احتیاطی کی جائے تو اپنے ہی سر کو زخمی کرے گی، ہفتہ اور آزمائش ہونے کا یہی مطلب ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ مال دنیا کے لئے خرچ کیا جائے اور اولاد کو دنیا کے قابل بنایا جائے یا آخرت کے لئے خرچ کیا جائے اور اولاد کو آخرت کے قابل بنایا جائے؟ اس کا جواب آخر آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا ثواب ہے، لہذا مال آخرت کے لئے خرچ کیا جائے اور اولاد کی ایسی تربیت کی جائے کہ وہ آخرت میں بھی کام آئے، ان کی دنیا کے اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہیں، ماں باپ کو چاہئے کہ ان کو دین کے بھی قابل بنائیں، حدیث میں ہے کہ تین چیزیں: موت کے بعد بھی ان کا ثواب ملتا رہتا ہے: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور نیک اولاد جو ماں باپ کو دعائے خیر میں یاد رکھے، اور حدیث میں ہے مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا خَيْرَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ: کسی باپ نے اپنی اولاد کو بہترین تربیت سے اچھی گفت نہیں دی، اس لئے مال اولاد کی دینی تعلیم و تربیت پر خرچ کرنا چاہئے۔

آیات پاک: اے ایمان والو! تم اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ بے وفائی مت کرو، اور جانتے بوجھتے اپنی قابل حفاظت چیزوں میں خیانت مت کرو، اور جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد آزمائش ہی ہیں اور یہ بات (بھی جان لو) کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا ثواب ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ يُجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۖ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝ وَلَاذُ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا
لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۖ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ
الْمُكْرِينَ ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا	اے وہ لوگو جو	وَيَغْفِرْ لَكُمْ	اور بخشیں گے وہ	لِيُثْبِتُوكَ ^(۳)	تاکہ قید کریں وہ آپ کو
إِنْ تَتَّقُوا	ایمان لائے	وَاللَّهُ	تمہارے لئے	أَوْ يَقْتُلُوكَ	یا قتل کریں وہ آپ کو
اللَّهُ	اگر ڈرتے رہے تم	ذُو الْفَضْلِ	اور اللہ تعالیٰ	أَوْ يُخْرِجُوكَ	یا نکال باہر کریں وہ آپ کو
يَجْعَلْ	اللہ تعالیٰ سے	الْعَظِيمِ	مہربانی والے ہیں	وَيَمْكُرُونَ	اور داؤ چل رہے تھے
لَكُمْ	بنائیں گے وہ	وَلَاذُ	بڑی	وَيَمْكُرُ	وہ لوگ
فُرْقَانًا ^(۱)	تمہارے لئے	يَمْكُرُ	اور (یا) کرو) جب	اللَّهُ	اور داؤ چل رہے تھے
وَيَكْفُرْ	فیصلہ	بِكَ	چال چل رہے تھے	وَاللَّهُ	اللہ تعالیٰ
عَنْكُمْ	اور مٹائیں گے	الَّذِينَ	آپ کے بارے میں	خَيْرُ	اور اللہ تعالیٰ
سَيِّئَاتِكُمْ	تم سے	كَفَرُوا	جنہوں نے	الْمُكْرِينَ	بہترین
	تمہاری برائیاں		اسلام کا انکار کیا		داؤ چلنے والے ہیں

ایمان میں وفادار بدری صحابہ کے لئے تین بشارتیں

بدری مجاہدین مخلص مسلمان تھے، ان کے ایمان میں ذرا کھوٹ نہیں تھا، وہ وفاداری کے اعلیٰ معیار پر تھے، اگر وہ اپنے اس حال پر برقرار رہے تو ان کے لئے تین خوش خبریاں ہیں: اور یہ بات بھی مشرکین مکہ کو سنائی ہے کہ تم کیسی نعمتوں سے محروم رہ گئے!

۱- وفاقاً قتالیسی باتیں پیش آتی رہیں گے جو فیصلہ کن ہوں گی اور وہ صحابہ کے برحق ہونے کی دلیل ہوں گی۔

۲- اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیوں پر قلم غفور پھیر دیا ہے، حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کے واقعہ میں نبی ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب انہوں نے حضرت حاطبؓ کے قتل کی اجازت مانگی: فرمایا تھا: کیا وہ بدری صحابی نہیں؟

(۱) الفرقان: مصدر: دو چیزوں کو الگ الگ کرنا، فَرَّقَ بَيْنَ الْخَصْمِ: لڑنے والوں کا فیصلہ کرنا (۲) أثبت فلاناً: قید کرنا، باندھنا۔

پھر فرمایا: ”شاید اللہ تعالیٰ بدریوں کے احوال سے واقف ہو گئے جو فرمایا: تم جو چاہو کرو یقیناً تمہارے لئے جنت ثابت ہو گئی یا فرمایا: یقیناً میں نے تمہاری بخشش کر دی!“ (بخاری حدیث ۳۹۸۳) — یہ بات اسی آیت سے مستفاد تھی — اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی ﷺ کے زمانہ میں جلاذ کا کام کرتے تھے، اس لئے انھوں نے قتل کی اجازت مانگی تھی، چنانچہ حضرت عمرؓ کا عرف ”عمر سیاف“ پڑ گیا تھا؛ بعض مسلمان اپنے بچوں کا یہ نام بھی رکھتے ہیں۔

۳- آخرت میں اللہ تعالیٰ بدری مجاہدین کو اپنی بڑی مہربانی میں ڈھانک لیں گے، وہ بڑے فضل والے ہیں!

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا لَكُمْ فُرْقَانًا وَنَعْفِرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے — یعنی ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے رہے — تو وہ تمہارے لئے فیصلہ گردانیں گے — یعنی ایسے واقعات پیش آئیں گے جو تمہارے برحق ہونے کی دلیل ہوں گے — اور تم سے تمہاری برائیاں مٹائیں گے اور تمہاری بخشش فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی والے ہیں!

مکہ سے مدینہ کی طرف نبی ﷺ کی ہجرت: ایک فیصلہ کن واقعہ

گذشتہ آیت میں بدری صحابہ کو جو تین بشارتیں سنائی ہیں ان میں پہلی بشارت ”فرقان“ ہے یعنی ایسے واقعات پیش آئیں گے جو اسلام کے برحق ہونے کی دلیل ہوں گے، اب اس کی تین مثالیں دیتے ہیں، پھر مشرکین کے خلیجانات کے جوابات ہیں — قاتلوں کے زخم سے نکال کر بسلاست نبی ﷺ کو مدینہ منورہ پہنچانا اسلام کی حقانیت اور آپ کی صداقت کا ایک فیصلہ کن واقعہ ہے، دیکھو جو دیدہ عبرت پذیر ہوا!

اس کی قدرے تفصیل یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں دعوت کے لئے ماحول کچھ زیادہ سازگار نہیں رہا تھا، بہت سے مسلمان نبی ﷺ کے حکم سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، خود نبی ﷺ حج کے موقع پر مختلف قبائل کے سامنے خود کو پیش کرتے تھے کہ وہ آپ کو ٹھکانہ دیں، تاکہ آپ ان کی پناہ میں دعوت کا کام جاری رکھ سکیں، مگر کسی طرف سے خاطر خواہ جواب نہیں ملا، یہاں تک کہ مدینہ کے حضرات نے بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ کی تو امید کی ایک کرن نظر آئی، پھر نبی ﷺ کو خواب میں ہجرت کی جگہ دکھلائی گئی، جبکہ کانام نہیں بتلایا گیا، صرف اتنا دکھلایا کہ آپ ایک نخلستان (کھجوروں والی سرزمین) کی طرف ہجرت فرما رہے ہیں، آپ کا خیال یہاں تک کی طرف اور حرمین کے ہجر مقام کی طرف گیا، پھر وحی کے ذریعہ مدینہ منورہ کی تعیین کی گئی تو آپ نے صحابہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، چنانچہ صحابہ نے اُس سال اجتماعاً ہجرت شروع کر دی اور مکہ میں صرف پھنسے ہوئے صحابہ باقی رہ گئے، اور رسول اللہ ﷺ کے پاس مکہ میں سوائے ابو بکر صدیق اور

حضرت علی رضی اللہ عنہما کے کوئی باقی نہ رہا۔

قریش نے جب دیکھا کہ صحابہ رفتہ رفتہ ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں اور رسول اللہ ﷺ بھی آج کل میں جانے والے ہیں، تو سردارانِ قریش مشورہ کے لئے دارالندوہ میں جمع ہوئے۔ ابلیس بھی ایک شیخ جلیل کی صورت میں عبا پہنے اس مجلس میں شریک ہوا، اس مجلس میں رائیں پیش ہونے لگیں: ابوالاسود نے یہ تجویز پیش کی کہ محمد (ﷺ) کو شہر بدر کر دیا جائے، پھر ہمیں اس سے کوئی سروکار نہ رہے گا اور ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ شیخ نجدی (ابلیس) نے اس کی تردید کی، پس ابوالہتیری نے کہا: اسے لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر قید کر دو اور دروازہ باہر سے بند کر دو، پھر اس کے انجام (موت) کا انتظار کرو، شیخ نجدی نے یہ تجویز بھی پسند نہ کی، اس نے کہا: محمد کے پیروکار ہلہ بول دیں گے اور اس کو قید سے نکال دیں گے، تب ابو جہل نے تجویز پیش کی کہ ہر قبیلہ سے ایک جوان منتخب کیا جائے جو یکبارگی وار کرے اور اس کو قتل کر دیں، پس بنو عبد مناف سب قبائل سے جنگ نہ کر سکیں گے اور معاملہ دیت پر ٹھہرے گا جو ادا کر دی جائے گی، شیخ نجدی نے اس تجویز کو سراہا اس نے کہا: یہ ہے تجویز! نہ بانس رہے نہ بانسری! پس یہ تجویز پاس ہو گئی، اور یہ بھی طے ہوا کہ آج رات ہی یہ کارروائی ہو جانی چاہئے۔

ادھر وہ اشیاء یہ تدبیریں گانٹھ رہے تھے، ادھر حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور نبی ﷺ کو ہجرت کی اجازت دی، نبی ﷺ عین دوپہر کے وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور فرمایا: مجھ کو ہجرت کی اجازت مل گئی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: میری رفاقت؟ آپ نے فرمایا: تم بھی ساتھ چلو گے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرط مسرت میں رو پڑے، چنانچہ جب رات آئی اور مشرکین نے آپ کے گھر کا گھیرا ڈال دیا تو آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی چار پائی پر سلا کر مشرکین کے سردوں پر خاک ڈالتے ہوئے گھر سے نکل کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر جبل ثور کا راستہ لیا، اور وہاں جا کر ایک غار میں چھپ گئے، تین دن کے بعد غار سے نکل کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور سلامت مدینہ پہنچ گئے۔

غور کرو! آپ کا بال بریکانہ ہوا اور دشمن خائب و خاسر رہے، پھر جنھوں نے آپ کے قتل کی تجویز پاس کی تھی سب بدر میں کفر کر دار کو پہنچے، کیا یہ واقعہ فرقان (فیصلہ کن واقعہ) نہیں ہے؟

﴿وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ ۚ وَ يَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ۚ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَكْرِۢرِيْنَ ۝۶﴾

ترجمہ: اور (اس واقعہ کا بھی ذکر کیجئے) جب کافر لوگ آپ کی نسبت تدبیریں سوچ رہے تھے کہ یا تو آپ کو قید

کردیں، یا آپؐ کو قتل کر دیں، یا آپؐ کو شہر بدر کر دیں، اور وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں! — پس انہیں کی تدبیر کامیاب رہی!

وَإِذَا تَنَاسَلْنَا عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا آتَانَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ آلِيمٍ ۝

وَإِذَا	اور جب	إِن هَذَا	نہیں ہیں یہ	مِنْ عِنْدِكَ	آپ کے پاس سے
تَنَاسَلْنَا	پڑھی جاتی ہیں	إِلَّا	مگر	فَأَمْطِرْ	پس برسائیں آپ
عَلَيْهِمْ	ان کے سامنے	أَسَاطِيرُ	مذہبی جھوٹی داستانیں	عَلَيْنَا	ہم پر
آيَاتُنَا	ہماری آیتیں	الْأَوَّلِينَ	گذشتہ لوگوں کی	حِجَابًا	پتھر
قَالُوا	(تو) کہا انھوں نے	وَإِذْ	اور (یا دیکرو) جب	مِنَ السَّمَاءِ	آسمان سے
قَدْ سَمِعْنَا	تحقیق سنا ہم نے	قَالُوا	کہا انھوں نے	أَوْ ائْتِنَا	یا آئیں آپ ہمارے
لَوْ نَشَاءُ	اگر چاہیں ہم	اللَّهُمَّ	اے اللہ	بِعَذَابٍ	عذاب کے ساتھ
لَقُلْنَا	(تو) ضرور کہیں ہم	إِن كَانَ	اگر ہے	آلِيمٍ	دردناک
مِثْلَ	مانند	هَذَا	یہ (دین)		
هَذَا	اس (قرآن) کے	هُوَ الْحَقُّ	وہی برحق		

قرآن کریم فیصلہ کن کتاب ہے (دوسری مثال)

قرآن کریم فرقان (فیصلہ کن کتاب) ہے، اس کا نزول حق و باطل کا فیصلہ کرنے کے لئے ہوا ہے، وہ نبی ﷺ کی صداقت کی دلیل ہے، مشرکین مکہ کو بار بار چیلنج دیا گیا کہ سب مل کر اس جیسا ایک ٹکڑا بنالاء، نصر بن الحارث نے اس کا جواب دیا: ہم چاہیں تو قرآن جیسا کلام بنا سکتے ہیں، اس میں گذشتہ قوموں کی مذہبی جھوٹی داستانوں کے سوا ہے کیا! — پھر انھوں نے چاہا کیوں نہیں؟ کسی نے کہا: میرا گھوڑا اگر چلے تو ایک دن میں امریکہ پہنچ سکتا ہے، مگر چلتا نہیں! اور چلے گا بھی نہیں! حالانکہ سب جھگڑوں کا فیصلہ اسی ایک بات پر موقوف تھا، مگر ان سے یہ چیلنج اٹھ نہ سکا!

فائدہ: قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ اللہ کی کتابیں تھیں، کلام نہیں تھیں،

کتاب کے معنی ہیں: خط، اور خط دوسرے سے بھی لکھوا سکتے ہیں، گزشتہ کتابیں فرشتہ کا کلام تھیں یا پیغمبروں کا، جیسے احادیث شریفہ وحی ہیں، مگر کلام نبی ﷺ کا ہیں، اسی لئے نماز میں احادیث پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، نماز اللہ کی عبادت ہے، اس لئے اس میں اللہ ہی کا کلام پڑھنا ضروری ہے، اور کلام الملوک ملوک الکلام: شاہوں کا کلام کلاموں کا شاہ ہوتا ہے، اس لئے اللہ کا کلام معجز ہے، اس کے مانند کوئی نہیں بنا سکتا، پس وہ فرقانِ حمید ہے!

نوٹ: یہ بات حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ نے براہین قاسمیہ صفحہ ۱۱۵ میں فرمائی ہے، اور وہاں سے تحفۃ القاری شرح صحیح بخاری کی نویں جلد کے شروع میں نقل کی ہے۔

﴿وَإِذَا تَنَادَىٰ عَلَيْهِمْ إِبْنَتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا آدَمَ هَذَا لَأَكَلَا سَاطِئُ الْأَوَّلِينَ ۝﴾

ترجمہ: اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں: یقیناً ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں، یہ تو گزشتہ قوموں کی جھوٹی داستانیں ہی ہیں!

کفار کا مانگا ہوا فیصلہ بدر میں سامنے آگیا (تیسری مثال)

مشرکین مکہ بطور عناد (مخالفت) کہتے تھے: الہی! اگر یہ دین واقعی برحق دین ہے، اور آپ نے نازل فرمایا ہے اور ہم شہود سے اس کی تکذیب کر رہے ہیں تو ہمیں سخت سزا کیوں نہیں دی جاتی؟ دیر کیوں ہے! گزشتہ اقوام کی طرح ہم پر بھی پتھروں کا بینہ کیوں نہیں برسایا جاتا؟ یا کسی اور عذاب میں مبتلا کر کے ہمارا استیصال کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ ہمیں جڑ سے اکھاڑ دیں تو ہم سمجھیں کہ یہی دین برحق ہے!

اس کا جواب دیتے ہیں کہ جو کچھ انھوں نے مانگا تھا اس کو اپنی آنکھوں سے بدر میں دیکھ لیا، پس بدر کا دن بھی یوم الفرقان (فیصلہ کن دن) ہے، بدر میں کفار کے ستر سردار مارے گئے اور ستر سردار ناک رگڑ کر قید میں آئے، اس طرح وہ دردناک عذاب سے دوچار ہوئے پس یہ واقعہ فیصلہ کن ہے، عقل ہو تو عبرت حاصل کرو!

﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنَّ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حَجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ ۖ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ آلَيْنِ ۝﴾

ترجمہ: اور (یاد کرو) جب انھوں نے کہا: اے اللہ! اگر یہ دین ہی برحق دین ہے! آپ کے پاس سے (آیا ہے) تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائیں، یا ہمیں دردناک عذاب سے دوچار کریں! — ان کی یہی دعا بدر میں پوری ہوئی!

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ۖ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٥٠﴾
 وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يُصَدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا
 أُولَئِكَ ۚ إِنْ أُولَئِكَ إِلَّا الْفَاقِقُونَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥١﴾ وَمَا كَانَ
 صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءٌ وَتَصْدِيَةٌ ۚ فَذُقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ
 تَكْفُرُونَ ﴿٥٢﴾

وَمَا	اور نہیں	يُعَذِّبُهُمْ	سزا دیں ان کو	وَلَكِنْ	لیکن
كَانَ اللَّهُ	تھے اللہ تعالیٰ	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ	أَكْثَرُهُمْ	ان کے اکثر
لِيُعَذِّبَهُمْ	کہ سزا دیتے ان کو	وَهُمْ	در انحالیکہ وہ	لَا يَعْلَمُونَ	جانتے نہیں
وَأَنْتَ	در انحالیکہ آپؐ	يُصَدُّونَ	روکتے ہیں	وَمَا كَانَ	اور نہیں ہے
فِيهِمْ	ان میں ہیں	عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ	نماز کی جگہ سے	صَلَاتُهُمْ	ان کی نماز
وَمَا	اور نہیں	الْحَرَامِ	محترم	عِنْدَ الْبَيْتِ	اللہ کے گھر کے پاس
كَانَ اللَّهُ	تھے اللہ تعالیٰ	وَمَا كَانُوا	اور نہیں ہیں وہ لوگ	إِلَّا مُكَاءٌ (۲)	مگر سیٹیاں
مُعَذِّبَهُمْ	سزا دینے والے ان کو	أُولَئِكَ ۚ (۱)	اس کے متولی	وَتَصْدِيَةٌ (۳)	اور تالیان
وَهُمْ	در انحالیکہ وہ	إِنْ	نہیں (ہیں)	فَذُقُوا	پس چکھو
يَسْتَغْفِرُونَ	معافی مانگ رہے ہوں	أُولَئِكَ ۚ	اس کے متولی	الْعَذَابَ	سزا
وَمَا لَهُمْ	اور کیا (مانع) بہانہ کیلئے	إِلَّا الْفَاقِقُونَ	مگر پرہیزگار (شرک	بِمَا كُنْتُمْ	بائیں وجہ کہ ہوتے
أَلَّا	کہ نہ	سے بچنے والے)	تکفرون	تَكْفُرُونَ	اسلام کا انکار کرتے

کفار قریش کا بدر میں لا کر بھرتا کیوں کیا؟

سوال: ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد کفار مکہ کو مکہ مکرمہ میں سزا کیوں نہیں دی، بدر میں لا کر ان کو سزا کیوں دی؟

(۱) اولیاء: ولی کی جمع ہے، یہاں اس کے معنی ہیں: کارساز، مختار اور متولی۔ (۲) مُكَاءٌ: مصدر باب نصر: مُكَاةٌ يَمْكُو مُكَاءً: منہ سے سیٹی بجانا، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کی جالی بنا کر منہ سے اس میں پھونکنا تاکہ آواز پیدا ہو (۳) تصدیۃ: مصدر باب تفعل: صَدَّى بِيَدِهِ تصدیۃ: دونوں ہاتھوں سے تالی بجانا۔

جواب: کفر و اسلام کی کش مکش کے نتیجہ میں جو عذاب آتا ہے: اس کے لئے سنت الہی یہ ہے کہ جب رسول وہاں سے نکل جاتے ہیں اور مومنین بھی کفار سے علاحدہ ہو جاتے ہیں: تب عذاب آتا ہے، جیسے لوط علیہ السلام جب عیال کے ساتھ رات کے پچھلے پہر بستی سے نکل گئے تب فرشتوں نے زمین تلپٹ کر دی، اسی طرح نبی ﷺ جب کسی بستی پر چڑھائی کرتے تھے تو رات میں وہاں پہنچ جاتے تھے، اور فجر میں اذان کی آواز سنتے تھے، اگر آواز نہ آتی تو نماز کے بعد حملہ کرتے، اور اذان کی آواز آتی تو مسلمانوں کو کفار سے علاحدہ ہو جانے کا موقع دیتے پھر حملہ کرتے۔

اس سنت کے مطابق جب تک نبی ﷺ مکہ میں تھے، ہجرت نہیں فرمائی تھی، عذاب نہیں آیا، پھر آپ کی ہجرت کے بعد کمزور مسلمان مکہ میں پھنسے ہوئے تھے، جو اللہ تعالیٰ سے شرک کی معافی طلب کرتے رہتے تھے، وہ کافروں سے الگ نہیں ہوئے تھے: اس لئے کفار کو مکہ میں سزا نہیں دی، ان کو مسلمانوں سے جدا کر کے بدر میں نکال لائے، پھر وہاں ان کو سزا دی۔

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾

ترجمہ: اور نہیں تھے اللہ تعالیٰ کہ ان کو سزا دیتے در انحالیکہ آپ ان میں ہوں، اور نہیں تھے اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینے والے در انحالیکہ وہ (شرک کی) معافی مانگ رہے ہوں! — عذاب آتا ہے تو سبھی پر آتا ہے، کمزور مسلمان بھی پس جائیں گے، اس لئے جب تک ان مسلمانوں کو الگ نہ کیا جائے عذاب نہیں آتا۔

مکہ میں بھی سبب عذاب متحقق تھا، مگر مذکورہ مصلحت سے وہاں ان کو سزا نہیں دی

مکہ مکرمہ میں عذاب کا نہ آنا، ان دو سبب سے تھا جو اوپر مذکور ہوئے، اگر وہ دو باتیں نہ ہوتیں تو فوراً عذاب آ جاتا۔ اس سے زیادہ ظلم کیا ہوگا کہ مکہ کے مسلمانوں کو کعبہ کے پاس نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، وہ بیچارے دارالرقم میں نماز پڑھتے تھے، اور اگر کوئی اکادکا کعبہ کے پاس نماز پڑھتا تو اس کی سخت پٹائی کرتے، حضرت عمر اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہما کو مار مار کر نیم جان کر دیا تھا، انھوں نے نبی ﷺ کو بھی نہیں بخشا، بخاری شریف میں روایت (نمبر ۲۳۰) ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: نبی ﷺ بیت اللہ شریف کے قریب نماز پڑھ رہے تھے، اور ابو جہل اور اس کے ساتھی وہاں بیٹھے تھے، اچانک ان میں سے بعض نے بعض سے کہا: تم میں سے کون ہے جو فلاں قبیلہ کی اونٹنی کا میل لائے اور جب محمد (ﷺ) سجدے میں جائیں تو اس کو ان کی پیٹھ کر رکھ دے؟ پس ان میں سے نہایت بد بخت (عقبہ بن ابی معیط) اٹھا اور میل لے آیا، اور انتظار میں رہا، یہاں تک کہ جب آپ نے سجدہ فرمایا تو اس میل کو آپ کی پیٹھ پر کندھوں کے درمیان رکھ دیا (ابن مسعود کہتے ہیں) اور میں یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا کاش مجھے قوت حاصل ہوتی! ابن مسعود کہتے ہیں: پس وہ سب ہنسنے لگے، اور ایک دوسرے پر لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ اور آپ سجدے میں پڑے رہے،

آپؐ نے سر نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں اور آپؐ کی پیٹھ سے میل کو الگ کیا (حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیٹی اور پچی تھیں وہ بد بخت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، اور حضرت ابن مسعودؓ کی پٹائی کر دیتے اس لئے وہ کچھ نہ کر سکے) پھر آپؐ نے سر اٹھایا اور بددعا فرمائی: اے اللہ! قریش کو پکڑ لے اور یہ بددعا تین مرتبہ فرمائی۔ یہ بددعا ان پر بہت بھاری ہوئی۔ ابن مسعودؓ کہتے ہیں: وہ جانتے تھے کہ بیت اللہ کے قریب دعا قبول کی جاتی ہے پھر آپؐ نے نام بنام بددعا فرمائی، اے اللہ! ابو جہل کو پکڑ لے، اور عتبہ بن ربیعہ کو، شیبہ بن ربیعہ کو، ولید بن عتبہ کو، امیہ بن خلف کو اور عقبہ بن ابی معیط کو۔ ابواسحاق کہتے ہیں: عمرو بن میمون نے ساتویں کا نام لیا مگر ہمیں وہ یاد نہ رہا (وہ عمارۃ بن الولید تھا) ابن مسعودؓ کہتے ہیں: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! میں نے ان سب کو جن کے نام نبی ﷺ نے لئے تھے، بدر کے کنویں میں چھڑے ہوئے دیکھا۔

اور ستم ظریفی یہ تھی کہ وہ اس ظلم و ستم کے جواز کے لئے دلیل یہ پیش کرتے تھے کہ ہم حرم شریف کے با اختیار متولی ہیں، جسے چاہیں آنے دیں، جسے چاہیں روک دیں، یہ ہمارا حق ہے، حالانکہ اول تو متولی کو بھی یہ حق نہیں کہ مسجد میں لوگوں کو نماز اور عبادت سے روکے، دوسرے: ان کو حق تولیت پہنچتا بھی نہیں تھا، وہ شرک اور کافر تھے، متولی غیر مسلم نہیں ہو سکتا، اور وہ جو متولی بنے بیٹھے تھے وہ تغلب (زبردستی) تھا، متولی تو پرہیزگار مسلمان ہی کو ہونا چاہئے، اور وہی آگے ہوئے مگر وہ اپنی جہالت سے آئندہ کے احوال جاننے نہیں۔

﴿وَمَا لَهُمْ آلَا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يُصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ ۚ إِنَّ أَوْلِيَاءَ ۙ كَإِلكَ الْتَفَقُّونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝﴾

ترجمہ: اور ان کے لئے کیا مانع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو (مکہ میں) سزا نہ دیں؟ حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں! اور وہ اس کے متولی نہیں (جو ان کو روکنے کا حق ہو) اس کے متولی تو پرہیزگاری ہیں لیکن ان کے اکثر (یہ بات) سمجھتے نہیں!

مشرکین مکہ کو کعبہ کی تولیت پر گھمنڈ تھا

کعبہ شریف کی تولیت ایک بڑا دینی اعزاز تھا، تمام عربوں پر اس کی چھاپ تھی، عرب اسی کو برحق سمجھتے تھے جس کا کعبہ پر قبضہ ہو، قریش خود کو مسجد حرام کا خود مختار متولی سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: مشرکین مکہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں؟ ذرا وہ اپنی نماز کا حال دیکھیں! وہ نماز میں سیٹیاں اور تالیاں بجاتے ہیں، اصلی نمازیوں کو تو مسجد حرام سے روکتے ہیں، اور خود نماز کا تماشا بناتے ہیں، اس لئے اب بدر میں اپنے کفر کا مزہ چکھیں — اور نماز میں کس طرح سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے؟ یہ بات مروی نہیں، جیسے بدعتی قوالی میں کوہتے ہیں اور ہندو مندر میں گھنٹہ بجاتے ہیں: ایسی

کوئی صورت ہوگی۔

﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ ﴿۴۰﴾

ترجمہ: اور ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس صرف سیٹیاں اور تالیاں بجانا ہے، پس اپنے کفر کے سبب سے عذاب کا مزہ چکھو!

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ۚ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿۴۱﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا	بے شک جن لوگوں نے	ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً	پھر ہوگا ان پر	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ
يُنْفِقُونَ	اسلام کا انکار کیا	ثُمَّ يُغْلَبُونَ	پھر ہاریں گے وہ	الْخَبِيثَ	ناپاک کو
أَمْوَالَهُمْ	خرچ کرتے ہیں وہ	وَالَّذِينَ كَفَرُوا	اور جن لوگوں نے	مِنَ الطَّيِّبِ	پاک سے
لِيَصُدُّوا	اپنے اموال	يُحْشَرُونَ	اسلام کو قبول نہیں کیا	وَيَجْعَلَ	اور کریں وہ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ	تاکہ روکیں وہ	لِيَمِيزَ	دورخ کی طرف	بَعْضَهُ	ناپاک کو
اللَّهُ	راہ سے	يُحْشَرُونَ	جمع کئے جائیں گے	عَلَىٰ بَعْضٍ	اس کے ایک کو
فَسَيُنْفِقُونَهَا	اللہ کی	لِيَمِيزَ	تاکہ جدا کریں	فَيَرْكُمَهُ	پھر تہہ بہ تہہ کر دیں
	پس اب خرچ کریں گے وہ ان کو				اس کو

(۱) اُوْکُم یرْکُم رکما (ن) تہہ بہ تہہ کرنا، بڈل بنانا، جیسے: سحاب ہو کوہ: تہہ بہ تہہ بادل، اور حشر کا حاصل پاس پاس کرنا ہے اور اُوْکُم کا حاصل بالکل ملا دینا ہے۔

جَمِيعًا فَيَجْعَلُكَ	اکٹھا (ایک ساتھ) پس کر دیں وہ اس کو	فِي جَهَنَّمَ اُولَئِكَ هُمْ	دوزخ میں یہی لوگ	الْخَسِرُونَ گھٹا ٹاپانے والے ہیں
--------------------------	--	---------------------------------	---------------------	---

قریش کو اپنی دولت پر بھی گھمنڈ تھا

قریش کو تو قیامت کعبہ کی طرح قومی دولت پر بھی ناز تھا، تو قیامت ان کا دینی اعزاز تھا اور قوم کا سرمایہ ان کا خزانہ تھا۔ نبی ﷺ کے ساتھ جو چند حضرات تھے وہ کنگلے تھے، ان کی کوئی مالی حیثیت نہیں تھی، اور قریش ایک بڑی قوم تھی، ان کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، پھر ابوسفیان کا تجارتی قافلہ بڑی دولت کے ساتھ لوٹا تھا، اس میں ایک ہزار اونٹ تھے، جن پر کم از کم پچاس ہزار دینار (دوسو ساڑھے ہاسٹھ کلو سونے) کی مالیت کا سامان بار کیا ہوا تھا، وہ سارا سرمایہ ارباب اموال نے بدر میں جو سردار مارے گئے تھے ان کا بدلہ لینے کے لئے روک لیا تھا، اور اسی سے تیاری کر کے اُحد میں مدینہ پر چڑھ آئے تھے، انھوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اپنی دولت کے ذریعہ لوگوں کو اسلام سے روک دیں گے — ان آیات میں اس سلسلہ میں گفتگو ہے۔

پہلے ایک عام بات بیان فرمائی ہے کہ اسلام کے مخالف لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لئے بے دریغ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یہود و نصاریٰ وغیرہ بے حساب دولت خرچ کرتے ہیں کہ لوگ اسلام کو قبول نہ کریں، وہ جلالِ قلاش مسلمانوں کو مال کا لالچ دے کر اسلام سے پھیر دیتے ہیں۔

پھر قریش کا حال بیان کیا ہے کہ وہ بھی اپنی دولت اللہ کے راستہ سے روکنے کے لئے خرچ کریں گے، مگر اس کا انجام صفر ہوگا، وہ آخر میں کفِ افسوس ملیں گے، اور اس کے بعد ان کی قسمت میں مغلوبیت (ہار) ہے، غزوۂ اُحد اور احزاب میں یہ پیشین گوئی پوری ہوئی، وہ پاؤں جھاڑتے ہاتھ ملتے خائب و خاسر لوٹ گئے، پھر فتح مکہ پر تھیاری ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔

یہ تو ان کا دنیا میں حال ہوگا، اور آخرت میں وہ دوزخ کے پاس جمع کئے جائیں گے، پھر ان کے بندل بتائے جائیں گے، پھر ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، یہ انھوں نے دنیا کی طرح آخرت میں بھی گھٹا ٹاپایا۔

آخرت میں اسلام قبول کرنے والے پاک لوگوں کو اسلام قبول نہ کرنے والے گندے لوگوں سے جدا جدا کر دیا جائے گا، اہل اسلام جنت میں پہنچائے جائیں اور اہل کفر دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔

اس دنیا میں تو انسانوں کا زل گڑا ہے، مومن و کافر ملے جلے ہیں، اور حق پر پردہ پڑا ہوا ہے، مگر آنے والی دنیا میں یہ صورت نہیں ہوگی، دانہ اور بھوس الگ کر دیا جائے گا، دانہ کوشی میں جائے گا جس کو انسان کھائیں گے اور بھوس باڑے میں ڈالا جائے گا جس کو جانور کھائیں گے، اگرچہ کھیت میں سب ملا جلا ہوتا ہے۔

آیاتِ کریمہ: بلاشبہ کافر لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے روکیں — یہ عام بات ہے

پس عنقریب وہ — یعنی مکہ کے کافر — اپنے مالوں کو خرچ کریں گے، پھر وہ (اموال خرچ کرنا) ان کے حق میں بچھتاوا ہوگا، پھر وہ ہاریں گے!

اور کفار کو دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک (لوگوں) کو پاک (لوگوں) سے جدا کر دیں، اور ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا کر متصل کر دیں، پھر ان کو جہنم میں ٹھونس دیں، یہی لوگ (دارین میں) خسارے میں رہنے والے ہیں!

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ۚ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنتُ الْأَوَّلِينَ ۚ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَسَمُوا أَنْ اللَّهَ مَوْلَانِمْ ۚ نِعَمَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَنِعَمَ النَّصِيرُ ۚ

قُلْ	کہہ دو	سُنْتُ	برتاؤ	بِمَا	ان کو جو
لِلَّذِينَ	ان لوگوں جنہوں نے	الْأَوَّلِينَ	انگلوں کے ساتھ	يَعْمَلُونَ	وہ کریں گے
كَفَرُوا	اسلام کو قبول نہیں کیا	وَقَاتِلُوهُمْ	اور لڑو تم ان سے	بَصِيرٌ	خوب دیکھنے والے ہیں
إِنْ يَنْتَهُوا	اگر وہ باز آجائیں	حَتَّى	یہاں تک کہ	وَإِنْ	اور اگر
يُغْفَرْ	(تو) معاف کیے جائے گا	لَا تَكُونَ	نہ رہے	تَوَلَّوْا	روگردانی کریں وہ
لَهُمْ	ان کے لئے	فِتْنَةً	فساد (دنگا)	فَاعَسَمُوا	تو جان لو
مَا	جو	وَيَكُونَ	اور ہو جائے	أَنَّ اللَّهَ	کہ اللہ تعالیٰ
قَدْ	تحقیق	الدِّينُ	دین	مَوْلَانِمْ	تمہارے حمایتی ہیں
سَلَفَ	پہلے گذر چکا	كُلُّهُ	سارا	نِعَمَ	کیا خوب ہیں وہ
وَإِنْ يَعُودُوا	اور اگر لوٹیں وہ	لِلَّهِ	اللہ کے لئے	الْمُؤْمِنِينَ	حمایتی!
فَقَدْ	تو تحقیق	فَإِنْ انْتَهُوا	پس اگر باز آجائیں وہ	وَنِعَمَ	اور کیا خوب ہیں وہ
مَضَتْ	ہو چکا ہے	فَإِنَّ اللَّهَ	تو بے شک اللہ تعالیٰ	النَّصِيرُ	مددگار!

قریش کو اسلام کی دعوت، اور بصورت انکار تباہی کی وارننگ

ان آیات پر کفار مکہ سے گفتگو مکمل ہو رہی ہے، آخر میں ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر اب بھی یعنی بدر میں برسرِ پیکار ہونے کے بعد بھی تم کفر و عناد اور عداوتِ اسلام سے باز آ جاؤ، اور دینِ اسلام کو قبول کر لو تو اب تک تم نے اسلام کے خلاف جو حرکتیں کی ہیں، اور سب سے بڑی حرکت یہ کہ بدر میں اسلام کے خلاف برسرِ پیکار ہوئے: وہ سب معاف کر دیا جائے گا، اور اگر نہیں تو سن لو جس طرح گذشتہ رسولوں کی تکذیب کرنے والے تباہ و برباد ہوئے ہیں تم بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیئے جاؤ گے۔

﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ، وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُذُتُ الْأَوَّلِينَ﴾ ۱۰

ترجمہ: آپ ان لوگوں سے جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا کہہ دیں: اگر وہ باز آ جائیں (اور اسلام کو قبول کر لیں) تو ان کے لئے ان کی گذشتہ حرکتیں معاف کر دی جائیں گی، اور اگر وہ دوبارہ حرکت کریں گے تو انگوں کے ساتھ برتاؤ ہو چکا ہے۔ — وہی برتاؤ ان کے ساتھ بھی ہوگا۔

جہاد فساد روکنے کے لئے ہے، جب فساد برپا ہو تو جہاد ضروری ہے

جہاد کا اہلِ مقصد یہ ہے کہ اہلِ اسلام مطمئن ہو کر اللہ کی زمین میں اللہ کی عبادت کریں، اور جہادِ اقدامی بھی ہوتا ہے، دفاعی بھی اور اتفاقی بھی، بدر کی جنگ اتفاقی تھی، اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحبِ محدث دہلوی قدس سرہ نے حجۃ اللہ البالغہ میں جنگ کی دو بنیادیں بیان کی ہیں:

① دفاع کے لئے: جب درندہ صفت لوگ حملے کرتے ہیں، لوگوں کے اموال لوٹتے ہیں، ان کے اہل و عیال کو قید کر کے لے جاتے ہیں، ان کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور لوگوں کا ناک میں دم کر دیتے ہیں تو خلیفہ کے لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں سے ضرر ہٹانے کے لئے تلوار اٹھائے اور دشمنوں کا منہ کیل دے، ہاتھ توڑ دے اور پاؤں اکھاڑ دے۔ بنی اسرائیل جب اس قسم کے حالات سے دوچار ہوئے تھے تو انھوں نے اپنے پیغمبر سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے کہ ہم اللہ کی راہ میں (جالوت سے) قتال کریں۔ (سورۃ البقرہ آیت ۲۴۶)

② اقدامی طور پر: جب خواہش پرست اور درندہ صفت لوگ بدر لہی اختیار کرتے ہیں، زمین میں اُدھم مچاتے ہیں اور اللہ کی زمین کو فتنہ سے بھر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انبیاء کے توسط سے یا براہ راست خلیفہ کو الہام فرماتے ہیں کہ وہ ان شر

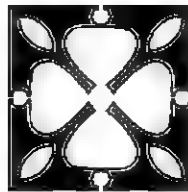
پسندوں کی شوکت کو توڑ دے اور ان لوگوں کو تہ تیغ کر دے جن کی اصلاح کی قطعاً کوئی امید نہیں ہے، جو انسانوں میں سزا لگے ہوئے عضو کی طرح ہیں جس کو کاٹ کر پھینک دینا ہی مصلحت ہے۔

ان آیات پاک میں مومنین سے خطاب ہے کہ تم مخالفین اسلام سے لڑو، یہاں تک کہ فتنہ و فساد باقی نہ رہے، اور دین سارا اللہ کے لئے ہو جائے، یعنی مسلمان جہاں بھی ہوں صرف اللہ کی عبادت کر سکیں، پھر جب کفار اسلام دشمنی سے باز آجائیں اور مسلمانوں کو پریشان کرنا چھوڑ دیں تو ہاتھ روک لو، اور دیکھتے رہو کہ آئندہ کفار کا طرز عمل کیا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کے کاموں کو خوب دیکھ رہے ہیں۔

پھر اگر وہ سلامت روی چھوڑ دیں، اور دوبارہ دنگا فساد مچائیں تو تم پھر ان کی سرکوبی کے لئے ہتھیار اٹھاؤ، خواہ ان کی تعداد کتنی ہی زیادہ ہو، ان سے ہر اسال ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے حمایتی ہیں، اور وہ بہترین کارساز اور مددگار ہیں۔

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ آثَ اللَّهِ مَوْلَاكُمْ دِنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝﴾
ترجمہ: اور تم ان سے یہاں تک لڑو کہ فساد باقی نہ رہے، اور دین سارا اللہ کے لئے ہو جائے — یہاں دین سے مراد عبادت ہے، مسلمان ہر جگہ اطمینان سے اللہ کی عبادت کر سکیں — پھر اگر وہ (فساد سے) رک جائیں — تو تم بھی جہاد سے رک جاؤ، اور آگے ان کا طرز عمل کیا رہے گا؟ اس کو دیکھتے رہو — پس بے شک اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہیں ان کاموں سے جو وہ (آگے) کریں گے۔

اور اگر وہ روگردانی کریں — اور پھر دنگا فساد شروع کر دیں — تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حامی ہیں — یعنی تم جہاد شروع کرو — وہ کیا خوب حامی ہیں؟ اور کیا خوب مددگار! — یعنی ان کی مدد سے تم پالا مار لو گے!

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ
عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعِينَ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

وَأَعْلَمُوا ^(۱)	اور جان لو	وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ	اور یتیموں اور غریبوں	يَوْمَ	دن
أَنَّمَا	تحقیق جو	وَابْنِ السَّبِيلِ	اور مسافروں کے لئے	الْفُرْقَانِ	فیصلہ کے
غَنِمْتُمْ	لڑکر حاصل کیا تم نے	إِن كُنتُمْ ^(۲)	اگر ہو تم	يَوْمَ ^(۳)	جس دن
مِّنْ شَيْءٍ	کوئی بھی چیز	أَمَنْتُمْ	ایمان رکھتے	التَّقَىٰ	مقابل ہوئے
فَإِنَّ	پس تحقیق	بِاللَّهِ	اللہ پر (تو یہ بات جان لو)	الْجَمْعِينَ	دو لشکر
لِلَّهِ	اللہ کے لئے ہے	وَمَا ^(۳)	اور اس پر جو	وَاللَّهُ	اور اللہ تعالیٰ
خُمُسَهُ	اس کا پانچواں	أُنزِلْنَا	اتارا ہم نے	عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ	ہر چیز پر
وَلِلرَّسُولِ	اور رسول کے لئے	عَلَىٰ عَبْدِنَا	ہمارے بندے پر	قَدِيرٌ	قادر ہیں
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ	اور رشتہ داروں کے لئے				

رابطہ: سورت کے شروع میں انفال کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ہے، مومنین کے درمیان اس کے سلسلہ میں نزاع واقع نہ ہو، پھر مومنین کے اوصاف بیان ہوئے تھے، پھر دوسری باتیں شروع ہو گئی تھیں، اور بہت سی باتیں مومنین کو مخاطب بنا کر کافروں کو سنائی تھیں، وہ سلسلہ بیان پورا ہوا، اب پھر شروع سورت کی طرف لوٹتے ہیں، اور مال غنیمت کے خمس کے مصارف بیان کرتے ہیں، باقی چار اخماس کا تذکرہ قرآن کریم میں نہیں ہے، احادیث میں (۱) ترکیب: اعلموا: فعل باعل..... انما: دو حرف ہیں، اُن: حرف تحقیق (حرف مشبہ بافعل) اور ما: موصولہ، امام (مصنف عثمانی) میں دونوں کو ساتھ لکھا گیا ہے، اور بعض مصاحف میں علاحدہ علاحدہ لکھا گیا ہے (جمل)..... اور ما موصولہ کا عائد محذوف ہے، ای ما غنمتم بہ..... اور من شئی: ما کا بیان ہے..... پھر جملہ اعلموا کا مفعول بہ ہے..... اُن للہ: مبتدا محذوف کی خبر ہے، ای فحکمہ اُن اور للہ خبر مقدم ہے اور خُمُسہ: اسم مؤخر ہے..... اور للرسول اور للذی القربی: للہ پر معطوف ہیں باعادہ حرف جر اور باقی تین کا بھی اسی پر عطف ہے، حرف جر لوٹائے بغیر، اس لئے کہ پہلے تین مصارف سابق ہونے والے تھے اور بعد کے تین باقی رہنے والے تھے۔ (۲) اِن کنتم آمنتم کی جزاء پوشیدہ ہے، ای فاعلموا ذلک (جلالین) (۳) ما کا عطف اللہ پر ہے ای وبما (۴) یوم التقی: پہلے یوم سے بدل ہے۔

ہے، وہ مجاہدین کا حق ہیں، وہ نبی ﷺ نے فوج میں تقسیم فرمادیئے، پیدل کو ایک حصہ اور گھوڑ سوار کو دو تین حصے عنایت فرمائے، اس لئے کہ اس زمانہ میں حکومت کے پاس فوج نہیں تھی، ہر شخص لڑنا جانتا تھا اور اس کے پاس ہتھیار بھی تھے، اس لئے چونکہ ان کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی، رضا کارانہ لڑتے تھے اس لئے غنیمت کے چار اخماس ان کا حق قرار دیئے گئے ہیں۔

غنیمت اور فئی: غَنِمَ الشَّيْءَ (س) غَنَمًا: غازی کا مال غنیمت حاصل کرنا، جنگ کے نتیجہ میں حاصل ہونے والا مال۔ اور فئی: بلا جنگ حاصل ہونے والا مال، اس میں مجاہدین کا حصہ نہیں ہوتا، صرف غنیمت کے چار اخماس ان کا حق ہیں، اور مال غنیمت کے خمس اور مال فئی کے مصارف ایک ہیں، خمس کے مصارف کا بیان یہاں ہے، اور فئی کے مصارف کا بیان سورۃ الحشر (آیت ۷) میں ہے، تفصیل ہدایت القرآن (۸: ۲۲۳) میں ہے۔

غنیمت اس امت کے لئے حلال کی گئی ہے

گذشتہ امتوں کے لئے غنیمت حلال نہیں تھی، صرف اس امت کے لئے حلال کی گئی ہے اور اس کی حکمت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ حضور اقدس ﷺ کے علاوہ تمام انبیاء کی بعثت مخصوص علاقہ اور مخصوص قوم کے لئے تھی، اس لئے ان کا جہاد قوتی تھا، اور نبی ﷺ کی بعثت ساری دنیا کی طرف ہے اور قیامت تک کے لئے ہے، اس لئے آپ کی امت میں ہمیشہ جہاد جاری رہے گا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کی ضرورت کے پیش نظر غنیمت کو حلال کیا ہے۔

بہ الفاظ دیگر غنیمت میں اصل حلال نہ ہونا ہے تاکہ جو جہاد کرے اخلاص کے ساتھ کرے، اگر غنیمت حلال ہوگی تو غنیمت کے لالچ میں لوگ جہاد کریں گے، مگر امت محمدیہ کے لئے ایک مجبوری تھی، اس وجہ سے ان کے لئے غنیمت حلال کی گئی۔

اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ گذشتہ امتوں کا جہاد معینہ مدت، معین قوم اور معین علاقہ تک محدود تھا کیونکہ ان انبیاء کی بعثت مخصوص قوم اور مخصوص علاقہ کے لئے تھی، اس لئے ان کا جہاد قوتی تھا، اور مجاہدین کے پاس کمانے کھانے کا وقت رہتا تھا، اس لئے غنیمت کو حلال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر اس امت کی صورت حال دوسری ہے، ان کا جہاد ہمیشہ جاری رہے گا اور قیامت تک جاری رہے گا، کیونکہ حضور اقدس ﷺ کی بعثت ساری دنیا کے لئے اور قیامت تک کے لئے ہے، اس وجہ سے اس امت کے لئے غنیمت حلال کی گئی تاکہ سال بھر اور ہمیشہ جہاد جاری رہ سکے اور مجاہدین کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔

مال غنیمت کے پانچویں حصہ کے مصارف

خمس اور فئی کے مصارف ایک ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کا تذکرہ تبرکاً باقی مصارف کی دلداری کے لئے ہے، تاکہ وہ اس

مال کو بھیک کا القمہ نہ سمجھیں۔

دوسرا مصرف: اللہ کے رسول ﷺ ہیں، آپ اس میں سے اپنی ازواج کا سال بھر کا خرچ نکالتے تھے، اور باقی مال مسلمانوں کی ضروریات میں خرچ کرتے تھے، پس آپ قاسم (بانٹنے والے) بھی تھے، یہ اموال آپ کی تحویل میں تھے، آپ ان کے مالک نہیں تھے، آپ کی وفات پر یہ مصرف ختم ہو گیا، اب یہ مال حکومت کے کنٹرول میں ہوگا۔

تیسرا مصرف: نبی ﷺ کے رشتہ دار تھے، آپ اس میں سے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو دیتے تھے، اور ان کا اس مال میں حق نصرت کی وجہ سے تھا، جاہلیت اور اسلام میں وہ نبی ﷺ کے مددگار تھے، پس اب جب آپ ﷺ نہ رہے تو نصرت بھی نہ رہی، اس لئے یہ مصرف بھی ختم ہو گیا، اور بنو ہاشم اور بنو مطلب میں جو یتیم، مسکین اور مسافر ہیں وہ لگے مصارف میں شامل ہیں۔

پس احتاف اور امام بخاری رحمہما اللہ کے نزدیک خمس اور مال فی کے تین مصارف باقی رہے: یتامی، مساکین اور وہ مسافر جو دور ان سفر حاجت مند ہو گئے ہوں۔ البتہ ان تین مصارف میں حصر نہیں، اس لئے کہ حنین کی غنیمت کے خمس میں سے نبی ﷺ نے موافقۃ القلوب کو بھی دیا ہے، اور بنو نضیر کے مال فی میں سے مہاجرین کو بھی دیا ہے، البتہ یہ اموال زکات و عشر کی طرح حکومت چلانے کے لئے نہیں ہیں۔

آیت کریمہ: اور یہ بات جان لو کہ جو کچھ بھی تم نے (دشمن سے) پایا ہے (اس کا حکم یہ ہے کہ) اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لئے ہے، اور اللہ کے رسول کے لئے ہے، اور رسول کے رشتہ داروں کے لئے ہے، اور یتیموں اور غریبوں اور مسافروں کے لئے ہے، اگر تمہارا اللہ پر یقین ہے (تو یہ بات جان لو) اور اس پر (بھی یقین ہے) جو ہم نے اتارا ہے ہمارے بندے پر فیصلہ کن دن میں یعنی جس دن دو لشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔

تفسیر: ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ سے تعیم کی ہے کہ غنیمت میں جو کچھ ملے وہ حسب قاعدہ تقسیم ہوگا، چوری اور کوئی چیز چھپانے کی کسی کو اجازت نہیں، البتہ کھانے پینے کی چیزیں اور گھاس چارہ تقسیم سے پہلے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

”جو ہم نے ہمارے بندے پر اتارا“ اس میں ناٹل ہونے والی وحی، کامیابی کی خوش خبری اور ملائکہ کی ملک سب شامل ہے۔ بدر کی جنگ کو یوم الفرقان (فیصلہ کن معرکہ) کہا، پھر اس سے بدل آیا: جس دن دو لشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے: اس بدل سے یہ سمجھایا ہے کہ اس دن نہتے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، اور اس کی وجہ آیت کے فاصلہ میں بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، پس وہ کمزور فریق کو کامیاب کر سکتے ہیں اور کیا۔

اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدُوَّةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوَّةِ الْقُصُوَّةِ وَالرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ ۚ
 وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَا خْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعَدِ ۚ وَلٰكِنْ لِّيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ۚ
 لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيْعٌ
 عَلِيْمٌ ۝ اِذْ يُرِيكُهُمُ اللّٰهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيْلًا ۚ وَلَوْ اَرَاكَهُمْ كَثِيْرًا لَّفَشَلْتُمْ
 وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ ۚ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝ وَاِذْ
 يُرِيكُمْوَهُمْ اِذِ التَّقِيْمَتُمْ فِيْ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلًا وَيَقَلِّلُكُمْ فِيْ اَعْيُنِهِمْ لِّيَقْضِيَ اللّٰهُ
 اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ۚ وَاِلٰى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝

اِذْ اَنْتُمْ ^(۱)	جب تم	تَوَاعَدْتُمْ ^(۲)	تم ایک دوسرے سے	عَنْ بَيِّنَةٍ	واضح دلیل سے
بِالْعُدُوَّةِ ^(۲)	وادی کے کنارے پر (تھے)	لَا خْتَلَفْتُمْ	وعدہ کرتے	وَيَحْيٰى	اور زندہ رہے
الدُّنْيَا	اس طرف کے	فِي الْمِيْعَدِ	تو ضرور تم پیچھے رہتے	مَنْ حَيَّ	جو زندہ رہا
وَهُمْ	اور وہ لوگ	وَلٰكِنْ	وقت معین میں	عَنْ بَيِّنَةٍ	واضح دلیل سے
بِالْعُدُوَّةِ	وادی کے کنارے پر (تھے)	لِّيَقْضِيَ اللّٰهُ	لیکن	وَاِنَّ اللّٰهَ	اور بے شک اللہ تعالیٰ
الْقُصُوَّةِ	اس طرف کے	اَمْرًا	تاکہ گزدریں اللہ تعالیٰ	لَسَمِيْعٌ	البتہ خوب سننے والے
وَالرَّكْبُ	اور تجارتی قافلہ	كَانَ مَفْعُوْلًا	اس کام کو	عَلِيْمٌ	خوب جاننے والے ہیں
اَسْفَلَ	نیچے (تھا)	لِيَهْلِكَ	جو ہونے والا تھا	اِذْ	(یا دیکرو) جب
مِنْكُمْ	تم سے	مَنْ هَلَكَ	تاکہ ہلاک ہو	يُرِيكُمْوَهُمْ ^(۳)	دکھائے آپ کو ان کو
وَلَوْ	اور اگر	مَنْ هَلَكَ	جو ہلاک ہوا	اللّٰهُ	اللہ نے

(۱) اِذْ (پہلے) یوم سے بدل ہے (جلالین) اذکر محذوف کا ظرف نہیں (۲) العدوۃ: وادی (پہاڑوں کے میدان) کا کنارہ، جمع غُذٰی اور عِدَاء..... الدنیا: الاُدنٰی کا مؤنث: الاقرب من المدینة..... القصوی: الاقصى کا مؤنث: دور افتادہ.....
 الرکب: کارواں، دس یا زیادہ سواروں کا قافلہ (۳) تو اعدتم: ماضی، جمع ذکر حاضر، تَوَاعَدُ (تقابل): آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ کرنا..... المیعاد: اتم ظرف: وقت وعدہ (۴) یوریکہم: مضارع، واحد ذکر غائب، اداء مصدر رک: مفعول اول ہم۔ مفعول دوم: اور قلیلاً: مفعول دوم کا حال: وہ کم دکھا رہا تھا ہے ان کو۔

فِي مَنَامِكَ	آپ کے خواب میں	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ نے	قَلِيلًا	تھوڑے
قَلِيلًا	تھوڑے	سَلَّمَ	محفوظ رکھا	وَيُقَلِّلُكُمْ	اور تھوڑا کیا اس نے تم کو
وَلَوْ	اور اگر	لَا تَلَهُ	بے شک وہ	فِي أَعْيُنِهِمْ	ان کی نگاہوں میں
أَرَاكُمُ	دکھاتا وہ تم کو ان کو	عَلَيْهِمْ	خوب جاننے والے ہیں	لِيَقْضِيَ اللَّهُ	تاکہ کر گذریں اللہ تعالیٰ
كَثِيرًا	بہت زیادہ	بِذَاتِ الضُّدِّ	سینوں کی باتوں کو	أَمْرًا	اس کام کو
لَفَشَلْتُمْ	تو مت ہار جاتے تم	وَإِذْ	اور (یاد کرو) جب	كَانَ مَفْعُولًا	جو ہونے والا تھا
وَلَكِنَّا زَعَمْتَ	اور ضرور جھگڑتے تم	يُرِيكُمُ هُمْ ^(۱)	دکھلائے تم کو ان کو	وَاللَّهُ	اور اللہ کی طرف
فِي الْأَمْرِ	معاملہ میں	إِذِ التَّقَيْنُمْ	جب آمنے سامنے ہوئے تم	تَوَجَّعُ	لوٹتے ہیں
وَلَكِنَّ	لیکن	فِي أَعْيُنِكُمْ	ان کی نگاہوں میں	الْأُصُورُ	سب کام

غزوہ بدر کو یوم الفرقان کس طرح بنایا؟ اور کیوں بنایا؟

گذشتہ آیت میں غزوہ بدر کو یوم الفرقان (حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ) فرمایا تھا، اب ان آیات میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ کو فیصلہ کن معرکہ کس طرح بنایا؟ اور کیوں بنایا؟

جواب: جیونئی کو ہاتھی کے مقابل کیا، اور سابقہ پروگرام کے بغیر کیا، پھر کمزوروں کی مدد کی انھوں نے ہاتھی کو بچھاڑ دیا، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ حق غالب آیا، اور باطل نے منہ کی کھائی، اب جو کفر پر جمع رہنا چاہتا ہے ہمارا ہے، اور جائے جہنم میں! اور جس کی قسمت یاوری کرے وہ یوم الفرقان سے سبق لے اور ایمان لے آئے اس کا داریں میں بھلا ہوگا۔

بدر میں فریقین اتفاق جمع ہو گئے تھے، پہلے سے جنگ کا کوئی پروگرام نہیں تھا، اگر میعاد متعین ہوتی تو مسلمان پیچھے رہ جاتے، کیونکہ ان کی کل تعداد پانچ سو سات تھی، اور مکہ والے ہزار نہیں ہزاروں امند آتے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ ابوسفیان کا قافلہ راستہ بدل کر سمندر کے راستے نکل گیا تھا، وہ بدر سے گزرا ہی نہیں تھا، پھر اس نے مکی لشکر کو اطلاع کر دی تھی کہ قافلہ بچ گیا ہے، تم لوٹ جاؤ، مگر ابو جہل نے کہا: ہم بدر تک جائیں گے، وہاں رنگ رلیاں منائیں گے، پھر لوٹیں گے۔

ادھر نبی ﷺ کو مقام صفاء میں اطلاع مل چکی تھی کہ قافلہ بچ کر نکل گیا ہے، اور مکہ سے ایک ہزار کا لشکر جرار بدر تک (۱) یو یکموہم: مضارع، واحد مذکر غائب، مصدر إراءۃ: ٹھمو: مفعول اول معہم: مفعول ثانی، ٹھم اور ٹھمو ایک ہیں، صرف لکھنے کا فرق ہے: وہ دکھا رہا تھا تمہاری نظروں میں ان کو۔

پہنچ چکا ہے، آپؐ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی تقریر کے بعد طے پایا کہ بدر تک جانا چاہئے، اور نبی ﷺ نے وحی سے اطلاع دی کہ غیر اور فیر میں سے ایک پر قابو ملے گا، کفار بدر میں پہلے پہنچے تھے اور اچھی جگہ اور پانی پر قبضہ کر لیا تھا، مسلمان بعد میں پہنچے، ان کے حصہ میں ریتلا میدان آیا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے دونوں کو علیٰ غیر میعاد جمع کر دیا اور جنگ ہوئی اور جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا اس کی تکمیل ہو گئی۔

بدر میں دو واقعے پیش آئے جنہوں نے جنگ کو ہمیز کیا

پہلا واقعہ: معرکہ سے پہلے جورات گزری جس میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو گہری نیند سلا دیا جس کا ذکر اسی سورت کی (آیت ۱۱) میں گزرا ہے، اس رات میں نبی ﷺ نے خواب دیکھا، خواب میں آپؐ کو مشرکین تعداد بہت کم دکھائی، صبح آپؐ نے خواب صحابہ کو سنایا، نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، اس سے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھا، انہوں نے سوچا: ابھی ان سے نمٹ لیتے ہیں، خواب میں صرف وہی کفار دکھائے گئے تھے جو کفر پر مرنے والے تھے اور جو دیو سوری ایمان لانے والے تھے وہ نہیں دکھائے گئے، کیونکہ وہ انجام کے اعتبار سے کافر نہیں تھے۔

دوسرا واقعہ: جب دونوں فوجیں ایک دوسرے سے قریب ہوئیں تو ہر ایک کو مقابل کم نظر آئے، یہاں بھی جو کفر پر مرنے والے تھے وہی نظر آئے اور مسلمان تو تھے ہی کم! اس سے بھی فریقین میں جوش پیدا ہوا اور گھمسان کارن پڑا، تاکہ جو بات اللہ کو منظور تھی اس کی تکمیل ہو جائے۔

آیات پاک: جب تم میدان کے ادھر والے کنارے پر تھے، اور وہ میدان کے ادھر والے کنارے پر تھے، اور تجارتی قافلہ تم سے نیچے (جار ہا) تھا، اور اگر تم اور وہ کوئی وقت مقرر کرتے تو تم ضرور اس مقررہ وقت میں پہنچے رہتے، یعنی جو بات اللہ تعالیٰ کو کرنا منظور تھی ان کی تکمیل کر دیں، تاکہ جس کو برباد ہونا ہو — یعنی جس کو کفر پر جمار ہونا ہو — واضح دلیل (فیصلہ کن دلیل) کے بعد برباد ہو، اور جس کو زندہ رہنا ہو — یعنی ایمان لانا ہو — وہ بھی واضح دلیل کے بعد زندہ رہے، اور اللہ تعالیٰ بلاشبہ خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں۔

اور (یاد کرو) جب اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی (تاکہ فوج کے دل سے ہول نکل جائے) اور اگر آپؐ کو ان کی تعداد زیادہ دکھلاتے تو تم پست ہمت ہو جاتے، اور جنگ کے معاملہ میں تم میں باہم اختلاف ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، بے شک وہ دلوں کے رازوں کو خوب جانتے ہیں۔

اور (یاد کرو) جب اللہ تعالیٰ تم کو ان کی نظر میں کم دکھلا رہے تھے، جب تم ان کے بالمقابل ہوئے اور ان کی نظر میں تم کو کم کر کے دکھلا رہے تھے (تاکہ دونوں فریق پر جوش ہو جائیں) تاکہ جو بات اللہ کو منظور ہے اس کی تکمیل ہو جائے اور

سارے امور اللہ ہی طرف لوٹتے ہیں۔ یعنی فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٥﴾
وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٦﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطْرًا
وَرِئَاءَ النَّكَاثِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٧﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ	اے وہ لوگو جو	اللہ	اللہ کی	خَرَجُوا	نکلے
آمَنُوا	ایمان لائے ہوا	وَرَسُولُهُ	اور اس کے رسول کی	مِنْ دِيَارِهِمْ	اپنے گھروں سے
إِذَا	جب	وَلَا تَنَازَعُوا	اور نہ جھگڑو باہم	بَطْرًا ^(۱)	اترتے ہوئے (نازاں)
لَقِيتُمْ	تمہارا مقابلہ ہو	فَتَفْشَلُوا	پس کم ہمت ہو جاؤ تم	وَرِئَاءَ	اور دکھلاتے ہوئے
فِئَةً	کسی جماعت سے	وَتَذْهَبَ	اور نکل جائے	النَّكَاثِ	لوگوں کو
فَاثْبُتُوا	تو جم جاؤ	رِيحُكُمْ	تمہاری ہوا	وَيَصُدُّونَ	اور روکتے ہیں وہ
وَاذْكُرُوا	اور یاد رکھو	وَاصْبِرُوا	اور ثابت قدم رہو	عَنْ سَبِيلِ	راہ سے
اللَّهُ	اللہ تعالیٰ کو	إِنَّ اللَّهَ	بے شک اللہ تعالیٰ	اللَّهُ	اللہ کی
كَثِيرًا	بہت	مَعَ الصَّابِرِينَ	صبر کرنے والوں کے	وَاللَّهُ	اور اللہ تعالیٰ
لَّعَلَّكُمْ	تا کہ تم	سَاتَمَ هُمْ	ساتھ ہیں	بِمَا	ان کاموں کو جو
تُفْلِحُونَ	کامیاب ہوؤ	وَلَا تَكُونُوا	اور نہ ہوؤ تم	يَعْمَلُونَ	وہ کرتے ہیں
وَاطِيعُوا	اور بات مانو	كَالَّذِينَ	ان لوگوں جیسے جو	مُحِيطٌ	گھیرنے والے ہیں

کامیابی کے لئے ثابت قدمی اور اللہ کی یاد ضروری ہے

بدر کا معاملہ تو خاص نوعیت کا معاملہ تھا، سابقہ پروگرام کے بغیر اللہ تعالیٰ نے دونوں فریقوں کو بدر میں جمع کر دیا تھا، پھر
خبروں کی فرشتوں کے ذریعہ مدد کی اور چٹ پٹ معاملہ نمٹا دیا۔

(۱) بطراً اور ناء: مصدر بمعنی اسم فاعل ہیں، اور خرجوا کے فاعل کے احوال ہیں۔

مگر عام احوال میں جہاد میں کامیابی کے لئے مثبت پہلو سے دو باتیں ضروری ہیں: ثابت قدمی سے لڑنا اور اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کرنا، جو لوگ میدان میں ڈٹ کر لڑتے ہیں، پسپائی اختیار نہیں کرتے اور دشمن کو پیٹھ نہیں دکھاتے اور اللہ کی خوشنودی کے لئے لڑتے ہیں اور زبان پر بھی اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے تو کامیابی بڑھ کر ان کے قدم چومتی ہے، جنگ کے دوران نمازوں کے اوقات آتے ہیں، پس نمازوں کا اور دعاؤں کا اہتمام بھی ذکر اللہ میں شامل ہے، ذکر اللہ کی تاثیر یہ ہے کہ ذاکر کا دل مضبوط اور پرسکون ہوتا ہے، جس کی جہاد میں سب سے زیادہ ضرورت ہے (فوائد)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٥٠﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! جب تمہاری (کافروں کی) کسی جماعت سے ٹک بھیر ہو تو جم کر لڑو، اور اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرو، تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔

کامیابی کے لئے اطاعت اور نتائج کا انتظار ضروری ہے

جہاد میں کامیابی کے لئے اللہ رسول کی اطاعت اور ان کے قائم مقام سرداروں کی اطاعت اور فرمان برداری اور باہمی اتحاد و اتفاق بھی ضروری ہے۔ اگر مجاہدین کمانڈر کی بات نہیں مانیں گے یا باہم اختلاف ہوگا تو اندرونی خرابی کم ہمتی کی صورت میں ظاہر ہوگی، فوج جی چھوڑ دے گی اور جوش و دلولہ کافور ہو جائے گا، اور خارجی خرابی یعنی دشمن کی نظر میں ہوا خیزی ہوگی، بھرم کھل جائے گا، جب دو فریق باہم لڑتے ہیں تو دشمن خوش ہوتا ہے، اور امیر کی اطاعت تو باہمی اتحاد و اتفاق سے بھی زیادہ ضروری ہے۔

ایک واقعہ: دوسری عالمی جنگ میں — ۱۹۴۲ء — ۱۹۴۸ء میں ہوئی ہے — ہٹلر نے اتحادیوں کے کچھ کمانڈر گرفتار کئے، انھوں نے ہٹلر سے پوچھا: آپ کی فوج کم ہے، ہماری زیادہ، پھر بھی آپ بڑھتے چلے جا رہے ہیں: وجہ کیا ہے؟ ہٹلر نے اتحادیوں کے سوفوجی آزاد کئے اور ان کے لئے دردی مہیا کی اور اپنے بھی سوفوجی بلائے، پھر جرنیلوں کو حکم دیا کہ اپنے فوجیوں کو پریڈ کراؤ، اور اس نے خود اپنے فوجیوں کو پریڈ کرائی، پھر ایک ایسے راستے سے گذارا جس میں گھڑا کھودیا تھا، اتحادی کمانڈر لیفٹ رائٹ کراتا ہوا فوج کو لے چلا، جب کھڑا آیا تو فوج رک گئی اور کھڑی کھڑی لیفٹ رائٹ کرتی رہی، پھر ہٹلر اپنے فوجیوں کو لے کر چلا، جب کھڑا آیا تو سارے فوجی اس میں گر پڑے، ایک کے بھی قدم نہیں رکے تب ہٹلر نے کہا: میری کامیابی کی وجہ اطاعت ہے اور تمہاری ناکامی کی وجہ عدم اطاعت ہے، تمہارے فوجی اپنا مفاد سوچتے ہیں اور میرے فوجی کمانڈر کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔

کامیابی کے لئے دوسری چیز صبر ضروری ہے، صبر کے لغوی معنی ہیں: روکنا، خواہ طاعات پر نفس کو روکے یا معاصی سے

روکے، اور جہاد میں صبر کے لغوی معنی ہیں: نتائج کا انتظار کرنا، جنگ کنویں کا ڈول ہوتی ہے، ہر جنگ میں مسلمانوں کی کامیابی ضروری نہیں، بخاری شریف میں ابوسفیان اور ہرقل کے واقعہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کا بھی امتحان کرتے ہیں، ہر جنگ میں ان کی کامیابی ضروری نہیں، پس اگر کسی معرکہ میں ناکامی ہو تو فوج دل نہ چھوڑے، ہمت نہ ہارے، جدوجہد مسلسل جاری رکھے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں وہ ایک دن کامیاب ہوں گے۔

﴿وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَعَشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

ترجمہ: اور تم اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانو، اور باہم پھوٹ مت ڈالو، ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔

تفسیر: اللہ کے رسول: اللہ کے تابع دار ہوتے ہیں، اور کمانڈر: رسول کے قائم مقام ہوتا ہے، اور ﴿وَلَا تَنَازَعُوا﴾ کا عطف واو سے ہے، جس میں من وجہ اتحاد اور من وجہ مغائرت ہوتی ہے، پس امیر کی اطاعت اتحاد کا پہلو ہے اور باہم اختلاف مغائرت کا پہلو ہے اور دونوں مراد ہیں، اور ﴿فَعَشَلُوا﴾ میں داخلی خرابی کا بیان ہے، اور ﴿وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ میں شامت اعداء کا بیان ہے، اور ﴿وَاصْبِرُوا﴾ میں جہاد میں کامیابی کے لئے دوسری ضروری چیز کا بیان ہے۔

جہاد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے ہوتا ہے

جہاد کا ایک ہی مقصد ہے: فتنہ و فساد مٹانا اور اللہ کے دین کا بول بالا کرنا، ملک گیری کے لئے، بہادری کا جو ہر دکھانے کے لئے قومی عصیت کے لئے جولاڑیاں لڑی جاتی ہیں وہ جہاد نہیں، یہ بات حدیث میں آئی ہے۔

آیت کا پس منظر: ابو جہل لشکر لے کر مکہ سے بڑی دھوم دھام اور باجے گاجے کے ساتھ اتراتا ہوا نکلتا تھا، راستہ میں اس کو ابوسفیان کا پیام پہنچا کہ قافلہ خطرہ سے باہر ہو گیا ہے: اب تم مکہ لوٹ جاؤ: ابو جہل نے نہایت غرور سے کہا: ہم بدر کے چشمہ پر پہنچ کر مجلس طرب و نشاط جمائیں گے، گانے والیاں خوشی اور کامیابی کے گیت گائیں گی، تین دن مزے اڑائیں گے اور اذیت ذبح کر کے قبائل عرب کی دعوت کریں گے تاکہ تمام عربوں پر ہماری دھاک بیٹھ جائے اور وہ اسلام کے قریب نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ان کی یہ سب حرکتیں اور ان کا مجمع نظر اللہ تعالیٰ کے احاطہ علمی میں ہے، انہیں کیا خبر کہ ان کے منصوبے پورے ہوں گے یا انہیں پر الٹ دیئے جائیں گے؟ ہوا وہ جو دنیا نے دیکھا، ان کو جام شراب کی جگہ موت کا پیالہ پینا پڑا، عیش و نشاط کی جگہ بدر سے مکہ تک صفِ ماتم بھجھ گئی اور بدر کے میدان میں توحید کا پتھر نصب ہو گیا اور سمجھداروں کے لئے حق کو پہچاننا آسان ہو گیا۔

اب ایک آیت میں مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے کہ جہاد محض ہنگامہ کش و خون کا نام نہیں، اس سے لوگوں کے لئے اسلام

کی اور اللہ کی عبادت کی راہ کھلتی ہے، اس لئے وہ عظیم الشان عبادت ہے، اور عبادت پر اترنا یاد رکھا دینا کوئی معنی نہیں رکھتا، مجاہدین کو چاہئے کہ وہ فخر و غرور اور نمود و نمائش میں کفار کی چال نہ چلیں۔

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾

ترجمہ: اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو، جو اپنے گھروں سے اترتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے، اور وہ (اس مقابلہ کے ذریعہ) لوگوں کو اللہ کی راستے سے روکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کاموں کو جو وہ کرتے ہیں گھیرنے والے ہیں!

وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، فَلَمَّا تَرَ الْفِتْنَةَ نَكَصَ عَلَى عَقْبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥﴾

وَإِذْ ^(۱)	اور (یاد کرو) جب	وَإِنِّي	اور بے شک میں	بَرِيءٌ	بیزار (بے تعلق) ہوں
زَيْنَ	خوش نمایا	جَارٌ	پڑوسی ہوں	مِّنْكُمْ	تم سے
لَهُمُ	ان (کافروں) کیلئے	لَكُمْ	تمہارا	إِنِّي أَرَىٰ	بیشک میں دیکھتا ہوں
الشَّيْطَانُ	شیطان نے	فَلَمَّا	پس جب	مَا لَا	جو نہیں
أَعْمَالَهُمْ	ان کے کاموں کو	تَرَ الْفِتْنَةَ ^(۲)	ایک دوسرے کو دیکھا	تَرَوْنَ	دیکھتے تم
وَقَالَ	اور کہا اس نے	الْفِتْنَةَ	دونوں جماعتوں نے	إِنِّي أَخَافُ	بے شک میں ڈرتا ہوں
لَا غَالِبَ ^(۳)	نہیں ہے کوئی جیتنے والا	نَكَصَ ^(۴)	ہٹا دیا	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ سے
لَكُمْ	تم سے	عَلَىٰ عَقْبَيْهِ	اپنی ایڑیوں پر	وَاللَّهُ	اور اللہ تعالیٰ
الْيَوْمَ	آج کے دن	وَقَالَ	اور کہا اس نے	شَدِيدُ	سخت
مِنَ النَّاسِ	لوگوں میں سے	إِنِّي	بے شک میں	الْعِقَابِ	سزا والے ہیں

(۱) کو اذ کا عطف لاکھو نو پر ہے اور خطاب مؤنثین سے ہے (۲) لا: نفی جس کا ہے، غالب: اس کا اسم ہے، لکم بمعنی علیکم خبر ہے اور المیوم: خبر کا ظرف ہے (۳) تَرَ الْفِتْنَةَ سے ماضی واحد مؤنث غائب، تَوَاءً مِّنَ الْقَوْمِ: لوگوں کا ایک دوسرے کو دیکھنا (۴) نکص (ن، ض) نکصا علی عَقْبَيْهِ: الٹے پاؤں پھرنا، کسی کام کا ارادہ کرنے کے بعد اسے چھوڑ کر دوسری طرف پھرنا۔

مجاہدین شیطانی حرکتوں سے گھبرائیں نہیں

جب ابوسفیان کا اپنی مکہ پہنچنا اور اس نے خبر دی کہ تجارتی قافلہ خطرہ میں ہے، اس کو پہچانے کے لئے آؤ، تو مکہ والوں میں ایک جوش پیدا ہو گیا، شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، اور ان کے دھرم (شرک) کو ان کے لئے مزین کیا کہ تمہارا مذہب ہی برحق ہے اور اس نے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال بھی پیدا کیا کہ تم سے کون ٹکر لے سکتا ہے؟ اور عرب کے دوسرے کفار بھی تمہارے حمایتی ہیں وہ تمہاری مدد کریں گے، کیونکہ وہ بھی اسلام کے مخالف ہیں، تم اور وہ ایک تھیلی کے پختے بنے ہو، لہذا چلو اور بڑھو، چنانچہ قریش کے سرداروں کا جم غفیر، تھیاروں سے لیس ہو کر نکل پڑا۔

پھر کیا ہوا؟ جب بدر میں فریقین کی صفیں درست ہوئیں اور اتنے قریب ہو گئے کہ ایک نے دوسرے کو دیکھ لیا تو شیطان کی وسوسہ اندازی کا فور ہو گئی، وہ اپنی ایڑیوں پر پلٹ گیا، اور کافروں کو فرشتوں کی کمک نظر آنے لگی، وہ شیطان کو بھی نظر آئی تو اس نے اپنی بے تعلقی کا اظہار کیا اور کہا: مجھے وہ لوگ نظر آرہے ہیں جو تمہیں نظر نہیں آرہے، وہ مجھے سخت سزا دے سکتے ہیں، اور اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے!

یہ آیت تمثیل (پیرایہ بیان) ہے یا بیان واقعہ ہے؟ روح المعانی میں پہلی تفسیر یہ ہے کہ یہ تمثیل ہے اور اس تفسیر کو حسن بصری وغیرہ کی طرف منسوب کیا ہے، پھر دوسری تفسیر کی ہے کہ یہ بیان واقعہ ہے، ہمارے بزرگوں نے بیان القرآن اور فوائد عثمانی میں اسی کو اختیار کیا ہے فوائد عثمانی میں ہے:

قریش اپنی قوت و جمعیت پر مغرور تھے لیکن بنی کنانہ سے ان کی چھیڑ چھاڑ رہتی تھی۔ خطرہ یہ ہوا کہ کہیں بنی کنانہ کامیابی کے راستہ میں آڑے نہ آجائیں، فوراً شیطان ان کی پیٹھ ٹھونکنے اور ہمت بڑھانے کے لئے کنانہ کے سردار اعظم سراقہ بن مالک کی صورت میں اپنی ذریت کی فوج لے کر نمودار ہوا اور ابو جہل وغیرہ کو اطمینان دلایا کہ ہم سب تمہاری مدد و حمایت پر ہیں، کنانہ کی طرف سے بے فکر رہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب بدر میں زور کارن پڑا اور شیطان کو جبرئیل وغیرہ فرشتے نظر آئے تو ابو جہل کے ہاتھ میں سے ہاتھ چھڑا کر اٹھے پاؤں بھاگا۔ ابو جہل نے کہا: سراقہ! عین وقت پر دعا دے کر کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگا میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، مجھے وہ چیزیں دکھائی دے رہی ہیں جو تم کو نظر نہیں آتیں (یعنی فرشتے) خدا کے، اس خدائی فوج کے ڈر سے میرا دل بیٹھا جاتا ہے، اب ٹھہرنے کی ہمت نہیں، کسی کی سخت عذاب اور آفت میں نہ پکرا جاؤں۔

اور ایسا اختلاف علماء میں ہوتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے: إِذَا اشْتَدَ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ: جب گرمی سخت ہو جائے تو نماز ٹھنڈی کرو یعنی وقت ٹھنڈا ہونے کے بعد نماز پڑھو، اس لئے کہ گرمی

کی زیادتی جہنم کے پھیلاؤ سے ہے۔

حضور اقدس ﷺ کا یہ ارشاد حقیقت ہے یا مجاز؟ امام شافعی رحمہ اللہ کا رجحان یہ ہے کہ یہ مجاز ہے یعنی یہ پیرایہ بیان ہے، اس سے یہ سمجھنا مقصود ہے کہ گرمی کی شدت تکلیف دہ ہے، ظاہر ہے جب جہنم بذاتِ خود تکلیف دہ ہے تو اس کے اثرات بھی تکلیف دہ ہونگے، مگر جہنم اپنی جگہ ہے نہ وہ خود پھیلتی ہے اور نہ اس کے اثرات پھیلتے ہیں، بلکہ سخت گرمی تکلیف دہ ہے۔ یہ بات سمجھنا مقصود ہے، اور جب یہ تمثیل ہے تو وقت میں کوئی خرابی نہیں، چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک گرمیوں میں بھی عورتوں کے لئے ظہر اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ ان کو گھر میں نماز پڑھنی ہے اسی طرح وہ نمازی جن کو محلہ کی مسجد میں نماز پڑھنی ہے اور انہیں زیادہ دور سے نہیں آنا ان کے لئے بھی اول وقت میں ظہر پڑھ لینا مستحب ہے، ہاں اگر مسجد دور ہو، اور نمازیوں کی تعداد بہت ہو تو تاخیر کرنے میں کچھ حرج نہیں۔

اور احسان، حنا بلہ اور امام بخاریؒ کے نزدیک حدیث میں حقیقت کا بیان ہے، یعنی گرمی کی شدت واقعی جہنم کے اثر کے پھیلاؤ سے ہے، اور چونکہ جہنم اللہ کی صفت غضب کا مظہر ہے جس طرح جنت اللہ کی صفت رحمت کا مظہر ہے پس جہنم کے اثرات بھی صفت غضب کا مظہر ہونگے اور وہ اثرات گرمیوں میں ظہر کے اول وقت میں پھیلتے ہیں اس لئے اول وقت میں خرابی ہوئی، اس لئے گرمیوں میں ظہر تاخیر کر کے پڑھنا مستحب ہے خواہ گھر میں پڑھے یا مسجد میں اور خواہ سفر میں پڑھے یا حضر میں۔

فائدہ: قرآن وحدیث میں تمثیلات بھی ہیں اور بیان حقیقت بھی۔ اور دونوں کے درمیان امتیاز اس طرح ہوتا ہے کہ اگر گفتگو مثال سے مشل لہ کی طرف منتقل ہو جائے تو وہ تمثیل ہے اور اگر مثال ہی پر کلام ختم ہو جائے تو وہ حقیقت ہے، جیسے سورۃ النور (آیت ۳۹) ہے: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّلْمَانُ مَاءً حَلًا إِذَا جَاءَهُمْ لَا يُخَفِّدُهُمْ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فُوقَهُمْ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ ﴿۱﴾ قیامت کے دن کفار کے اعمال سراب کی طرح ہونگے، سراب چمکتی ریت کو کہتے ہیں جس کو انسان پانی سمجھتا ہے حالانکہ وہ ریت ہوتی ہے پھر جب کفار اپنے اعمال کا صلہ پانے کے لئے پہنچیں گے تو وہاں کچھ نہ پائیں گے بلکہ وہاں اللہ ہونگے یعنی ان کو حساب کا سامنا کرنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کا پورا حساب چکائیں گے، یہاں کلام مثال سے مشل لہ کی طرف منتقل ہو گیا ہے، اس لئے یہ تمثیل ہے — اور حدیث مذکورہ میں بیان حقیقت ہے کیونکہ وہاں مثال ہی پر بات پوری ہو گئی ہے، اور فان شدة الحر پہلے جملہ کی تعلیل ہے۔

تفسیر: یہاں آیت میں ﴿جَاؤُكُمْ﴾ تک مثال ہے، اور ﴿فَلَمَّا﴾ سے کلام مشل لہ کی طرف منتقل ہوا ہے، اس

لئے میں نے پہلی تفسیر اختیار کی ہے۔

مسلمانوں کے لئے سبق: مسلمان شیطانی دسوسہ کا شکار نہ ہوں، جنگ حنین میں اس کی نوبت آئی تھی، سورۃ التوبہ (آیت ۲۵) میں ہے: ﴿إِذْ أَخَذَ بَنُكَمُ كُتُوبَكُمْ﴾ جب تمہیں اپنے مجمع کی کثرت پر غرہ ہو گیا تھا، مسلمانوں کا لشکر بارہ ہزار تھا اور کافر چار ہزار، بعض مسلمان اپنا مجمع دیکھ کر ایسے طور پر کہ اس سے پندار مترشح ہوتا تھا: کہنے لگے: ”ہم آج کسی طرح مغلوب نہیں ہو سکتے!“ مگر جب جنگ شروع ہوئی تو مجاہدین میں بھگدڑ مچ گئی! یہ تو اللہ کے رسول کی پامردی تھی کہ پانسہ پلٹا، ورنہ فوج نے تو لٹیا ڈبودی تھی، پس تعداد کی کثرت اور اسلام کی حقانیت پر غرہ نہیں ہونا چاہئے، یہ تو کافروں کا شیوہ ہے، جیسا کہ اس آیت میں مذکور ہے۔

آیت کریمہ: اور (یاد کرو) جب شیطان نے کافروں کے لئے ان کے اعمال (شُرک و کفر) مزین کر کے دکھائے اور اس نے کہا کہ لوگوں میں سے — یعنی مسلمانوں میں سے — آج کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور میں تمہارا حامی ہوں — پھر جب جماعتیں ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں تو وہ اپنی ایڑیوں پر پلٹا، اور اس نے کہا: میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں! میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں جو تم کو نظر نہیں آتیں، بلاشبہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔

سوال: شیطان کو قیامت تک مہلت ملی ہوئی ہے، پھر وہ اللہ کے عذاب سے کیوں ڈرتا ہے؟

اس کا جواب: پیچیدہ وجوہ ہے:

۱- شیطان کو مہلت دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قیامت سے پہلے نہیں مرے گا، نہ وہ ہلاک کیا جائے گا، مگر عذاب اس سے کم وجہ کا بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا قیامت سے پہلے مرغا بنایا جائے، کان پکڑوائے جائیں، اس سزا سے ڈرتا مراد ہے۔

۲- مہلت دینے کے ساتھ سزا دہی کا امکان عقلی باقی ہے، اس لئے کہ وعدہ و وعید کی اضداد پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہیں اور اسی کا نام عموم قدرت ہے، اس لئے وہ عذاب سے ڈرتا ہے۔

۳- میں نے جو تفسیر اختیار کی ہے اس میں یہ تمثیل (پیرایہ بیان) ہے، اور کلام ممثلاً کی طرف منتقل ہوا ہے، پس یہاں عذاب سے عذاب آخرت مراد ہے، وہ اس کے لئے ثابت ہے۔

إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّهُمْ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا

الْمَلِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ، وَذَوْ قُوَا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝
 ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۝ كَذَّابٌ إِلٰ
 فِرْعَوْنَ ۚ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ
 قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا لِّعَمَلِهِ تَغْيِيرًا ۚ
 قَوْمٌ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ كَذَّابٌ إِلٰ فِرْعَوْنَ
 وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا
 إِلٰ فِرْعَوْنَ، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ ۝ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ
 كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ
 فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ۝

إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَدَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَن	(یا دیکرو) جب کہتے ہیں منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے دھوکہ دیا ان لوگوں کو ان کے مذہب نے اور جو شخص	يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَكَّلُ الَّذِينَ	بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پر پس بیشک اللہ تعالیٰ زبردست بڑی حکمت والے ہیں اور اگر دیکھتے آپ جب جان وصول کرتے ہیں ان کی جنموں نے	کَفَرُوا ۝ (۱) الْمَلِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ وَذَوْ قُوَا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَٰلِكَ	اسلام کو قبول نہیں کیا فرشتے درحالیکہ مارتے ہیں ان کے چہروں پر اور ان کی ہڈیوں پر اور (کہتے جاتے ہیں) چکھو سزا جلنے کی یہ (سزا)
--	---	--	--	--	---

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا	پاداش ہے ان کی جو	قَوِّیْ	طاقتور	کَذٰۤاِبٍ	جیسے دستور
قَدْ مَنَّ	آگے بھیجے ہیں	شَدِیْدٌ	سخت	اِلٰی فِرْعَوْنَ	فرعون والوں کا
اَیْدِیْکُمْ	تمہارے ہاتھوں نے	اَلْعِقَابِ	سزا والے ہیں	وَ الَّذِیْنَ	اور ان کا جو
وَ اَنَّ اللّٰهَ	اور یہ کہ اللہ تعالیٰ	ذٰلِکَ ^(۳)	یہ (سخت سزا)	مِّنْ قَبْلِہُمْ	ان سے پہلے ہوئے
لَیْسَ	نہیں ہیں	بِاَنَّ	اس وجہ سے ہے کہ	کَذٰۤاِبُوْا ^(۶)	جھٹلایا انھوں نے
یُظْلَمُوْنَ ^(۱)	ذرا سا بھی ظلم کرنے والے	اللّٰہُ	اللہ تعالیٰ	بِاٰیٰتِ	آیتوں (باتوں) کو
لِّلْعَبِیْدِ	بندوں پر	لَمْ یَّکْ ^(۴)	نہیں ہیں وہ	کَرِہِہُمْ	ان کے پروردگار کی
کَذٰۤاِبٍ ^(۲)	جیسے دستور	مُغٰیْرًا ^(۵)	بدلنے والے	فَاَھْلَکْنٰہُمْ	پس برباد کر دیا ہم نے
اِلٰی فِرْعَوْنَ	فرعون والوں کا	رِغْمًا	کسی احسان کو	اِنَّہٗ	ان کو
وَ الَّذِیْنَ	اور ان کا جو	اَنْعَمْنَا	جو کیا انھوں نے	یَذُوْرٰہُمْ	ان کے گناہوں کی وجہ
مِّنْ قَبْلِہُمْ	ان سے پہلے ہوئے	عَلٰی قَوْمٍ	کسی قوم پر	وَ اَغْرَقْنَا	اور غرقاب کر دیا ہم نے
کَفَرُوْا	انکار کیا انھوں نے	حَتّٰی	تا آنکہ	اِلٰی فِرْعَوْنَ	فرعون والوں کو
بِاٰیٰتِ	آیتوں (باتوں) کا	یُغٰیْرُوْا	بدل دیں وہ	وَ کُلٌّ	اور سب (فرعون والے)
اَللّٰہِ	اللہ کی	مَا	اس حالت کو جو	کَانُوْا	تھے وہ
فَاَخَذْنٰہُمْ	پس پکڑا ان کو	بِاَنْفُسِہُمْ	ان کی اپنی ہے	ظٰلِمِیْنَ	ظلم پیشہ
اللّٰہُ	اللہ تعالیٰ نے	وَ اَنَّ اللّٰہَ	اور یہ کہ اللہ تعالیٰ	اِنَّ شَرَّ	بے شک بدترین
یَذُوْرٰہُمْ	ان کے گناہوں کی وجہ	سَمِیْعٌ	خوب سننے والے	الدَّوَآءِ ^(۷)	جانوروں میں
اِنَّ اللّٰہَ	بے شک اللہ تعالیٰ	عَلِیْمٌ	ہر چیز جاننے والے ہیں	عِنْدَ اللّٰہِ	اللہ کے نزدیک

(۱) ظلام: صیغہ مبالغہ ہے اور مبالغہ کیست کے اعتبار سے ہے، یعنی ذرا سا بھی ظلم نہیں کرتا (۲) ذَاب: اصل میں ذَاب یَذَابُ کا مصدر ہے، اس عادتِ مستمرہ کا نام ہے جو ہمیشہ ایک حالت پر ہے، اس کا ترجمہ: عادت، دستور اور طور طریقہ ہے (۳) ذَلِکَ: مبتدأ، بان: خبر ہے (۴) لَمْ یَّکْ: لم یکن ہے اور بخذف نون مجرّم ہے اور ضمیر محذوف اس کا اسم ہے۔ (۵) مُغٰیْرًا (اسم فاعل) مکان کی خبر ہے اور نعمة اس کا مفعول بہ ہے اور جملہ اَنْعَمْنَا مفعول بہ کی صفت ہے۔ (۶) کَفَرُوْا اور کَذِبُوْا: ہم معنی ہیں اور یہ تفسیر ہے، اور دو باتیں بیان کرنے کے لئے تمہید لوٹائی ہے، مگر انہیں (۷) اَلدَّوَآءِ: دابہ کی جمع ہے، جس کے لغوی معنی ہیں: زمین پر چلنے والا جانور، مگر محاورات میں خاص چوپایے جانوروں کے لئے بولا جاتا ہے۔

الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ	جنہوں نے اللہ کے دین کو قبول نہیں کیا پس وہ ایمان نہیں لائے	الَّذِينَ عٰهَدَتْ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْفِضُونَ	جو لوگ معادہ کیا آپ نے ان سے پھر وہ توڑتے ہیں	عٰهَدَهُمْ فِي كُلِّ مَرْثَةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ	اپنے معاہدہ کو ہر مرتبہ میں اور وہ ڈرتے نہیں
--	--	--	--	--	---

منافقوں اور دل کے مریضوں کا طعنہ اور اس کا جواب

منافق: یا کیا کار، بظاہر مسلمان مگر دل سے کافر اور دل کا روگی: ایمان کے معاملہ میں شک میں مبتلا۔

مقام صفراء میں جب مہاجرین و انصار سے مشورہ ہو گیا تو نبی ﷺ نے فوج کو بدر کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھ سے عمر اور نفیر میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے کہ وہ تم کو ملے گا، پس اب عمر تو ہاتھ سے نکل گیا ہے لہذا نفیر ہی ملے گا، چنانچہ فوج پر امید ہو کر بدر کی طرف روانہ ہوئی، اس وقت منافقوں اور دل کے مریضوں نے جملہ جست کیا: یہ مذہبی جنوں ہے، دیکھو! چوٹی ہاتھی سے ٹکرانے چلی ہے، نہتے لشکر جرار سے لوہا لیس گے، یہ مسلمان خود کو موت کے منہ میں ڈھکیل رہے ہیں! یہ ایک بڑ کا تھا!

اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ دھوکہ خوردگی نہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے، اور جس کو زبردست قوت والے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور یقین ہو کہ ادھر سے جو کچھ ہو گا مئی برحمت ہو گا، ایسا شخص حق کے معاملہ میں بے جگر اور دلیر ہو جاتا ہے۔ ﴿إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٥٠﴾

ترجمہ: اور (یاد کرو) جب منافقین اور دل کے روگی کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین (ہرم) نے دھوکے میں ڈالا ہے — (جواب) اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بلاشبہ زبردست بڑی حکمت والے ہیں!

مکہ کے کافروں کی موت کے وقت پٹائی اور دوزخ کی خوش خبری

میدان بدر میں کفار کے ستر سردار کام آئے تھے، جب فرشتے ان کی جانیں نکال رہے تھے تو ان کے چہروں اور پیشوں کو پیٹ رہے تھے، اور کہتے جا رہے تھے کہ یہ سزا چکھو، اور ابھی کیا ہے؟ آگے دوزخ کا عذاب ہے! وہ سزا اس سے بھی بھیا تک ہے۔ یہ آیت بدر میں مقتول کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، مگر الفاظ عام ہیں، پس یہ معاملہ سبھی کافروں کے ساتھ پیش آتا ہے، مشکوٰۃ شریف میں حدیث (نمبر ۱۶۳۰) ہے کہ کافر کے پاس جو فرشتے روح وصول کرنے کے لئے آتے ہیں ان کے چہرے بہت کالے ہوتے ہیں، ایسے کہ دیکھ کر ہی دم نکل جائے، ان کے پاس موٹا ٹاٹ ہوتا ہے، وہ

آکر مرنے والے سے فاصلہ پر بیٹھ جاتے ہیں (اور مکے دکھاتے ہیں کہ نکل تیری خبر لیتے ہیں!) اتنے میں موت کافر شہداء آتا ہے، اور سر پر کھڑے ہو کر بڑی سختی سے کہتا ہے: اے خبیث روح! نکل آ، اللہ کے غضب کی طرف چل، یہ سنتے ہی روح باہر نکلنے کے بجائے بدن کے ہر حصہ سے چٹ جاتی ہے، موت کافر شہداء اس کو زبردستی نکالتا ہے، جیسے بھگی ہوئی روئی سے ٹیڑھے پھل والا آنکڑا نکالا جاتا ہے۔

﴿وَلَوْ تَوَزَّوْا لَدِيتُوْنَ كَفَرًا ۖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَصْرِفُوْنَ وُجُوْهُهُمْ وَاَذْبَابُ سَرٰهُمْ ۚ وَذُوْ قُوٰۤا عَذَابَ الْحَرِيْۤتِ ۝۶﴾

ترجمہ: اور اگر آپ وہ منظر دیکھتے (تو حیرت زدہ رہ جاتے) جب فرشتے (بدر میں مقتول) کافروں کی جانیں وصول کر رہے تھے، اور ان کے منہوں اور ان کی پیٹھوں پر مار رہے تھے (اور کہہ رہے تھے کہ ابھی کیا ہے؟ آگے) چکھو گے آگ کا عذاب!

بدر میں کفار مکہ کو ان کی بد اعمالیوں کی سزا ملی

بدر کے میدان میں کفار کا قتل ہوا وہ ان کی بد اعمالیوں کی سزا تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر رتی بھر ظلم نہیں کیا، ان کی بارگاہ میں ظلم کا گز نہیں، وہ صفات کمالیہ کے حامل ہیں اور صفات ناقصہ سے بری ہیں۔

مکہ والوں کی بد اعمالیاں: جب نبی ﷺ کی بعثت ہوئی اور کمزور لوگ ایمان لائے تو مکہ کے رؤساء نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو بری طرح برچھی مار کر شہید کر دیا، خاندان نبوت کا آب و دانہ بند کرنے کا عہد نامہ لکھا، بایکٹ کیا اور آپ کو تین سال تک ایک گھاٹی میں محصور رہنا پڑا، مسلمانوں کو کعبہ کے پاس نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، اور صورت حال یہاں تک پہنچی کہ پہلے مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، پھر گھر بار چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف نکل گئے، مگر وہاں بھی ان کو چین نہیں لینے دیا، شرکین اور یہود کو دھمکی آمیز خطوط لکھے اور مسلمانوں کو کہلا بھیجا کہ ہم مدینہ پر چڑھائی کر کے تمہارا استیفاء کر دیں گے، اور حملہ کی تیاری کے لئے تجارتی قافلہ شام روانہ کیا جو وہاں سے ہتھیار خرید کر لائے گا، اس قسم کی بے شمار بد اعمالیوں کی ان کو بدر میں سزا ملی، اللہ تعالیٰ نے ان پر ذرہ بھر ظلم نہیں کیا۔

سوال: اللہ تعالیٰ بندوں پر رتی بھر ظلم نہیں کرتے، پھر ظلام (صیغہ مبالغہ) سے ظلم کی نفی کیوں کی ہے؟ اس کا مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ تھوڑا ظلم روا ہے؟

اس کا جواب: یہ ہے کہ اگر اللہ کی شان میں رتی بھر ظلم روا ہوگا تو وہ اپنی عظمت شان کے لحاظ سے ظالم نہیں ظالم

(بڑے ظالم) ٹھہریں گے، کیونکہ کامل کی ہر صفت کامل ہی ہوتی ہے (ماخوذ از فوائد شیری)

﴿ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ ۷۰

ترجمہ: اور (بدر میں کفار کو) یہ سزا ان اعمال کی وجہ سے ملی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور یہ بات (ثابت) ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ذرہ بھر ظلم نہیں کرتے!

مکہ والوں کی طرح گذشتہ کافروں کو بھی سزا ملتی رہی ہے

بدر میں کفار مکہ کو قتل کی سزا ملی وہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی، گذشتہ کافروں کو بھی اسی طرح سزا ملتی رہی ہے، جیسے فرعون اور اس کی قوم کو اور عاد و ثمود اور قوم نوح کو اللہ تعالیٰ کی باتیں نہ ماننے کی وجہ سے تباہ کیا گیا، یہی معاملہ کفار مکہ کے ساتھ پیش آیا، انھوں نے بھی اللہ کی باتوں کو جھٹلایا اور دوسری برائیوں میں مبتلا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ زور آور سخت سزا دینے والے ہیں، سزا دیتے وقت کوئی ان کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا!

﴿كَذَٰلِكَ أَرِىٰ فِرْعَوْنَ ۖ وَآلِهَيْهِ مِنَ قَبْلِهِمْ ۖ فَكَفَرُوا بِآيَاتِ ۝۱۱ فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝۱۲﴾

ترجمہ: (مکہ والوں کی حالت) جیسے فرعون والوں کی حالت اور ان لوگوں کی حالت جو ان سے پہلے گزرے، انھوں نے اللہ کی باتوں کا انکار کیا، پس اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش (بدلہ) میں پکڑ لیا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت والے سخت سزا دینے والے ہیں۔

حالات بدلتے ہیں تو حالات آتے ہیں

دنیا میں سزا دہی کے لئے ضابطہ یہ ہے کہ جب انسان اپنی غلط کاری سے اپنی اچھی حالت کو بری حالت سے یا بری حالت کو بہت بری حالت سے بدل دیتا ہے تب وہ حالات سے دو چار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمت چھین لیتے ہیں یا اس کی بہت بری حالت پر اس کو سزا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندوں کی تمام باتوں کو خوب سنتے ہیں اور ان کے تمام احوال کو خوب جانتے ہیں، کوئی چیز ان سے پردہ میں نہیں، پس جس کے ساتھ جو معاملہ کریں ٹھیک اور بر محل ہوگا۔

آسان مثالیں: (۱) ایک شخص ہمیشہ چھت کے نیچے سوتا ہے، پھر جب موسم بدلتا ہے اور چار دن وہ کھلی جگہ میں سوتا ہے تو نزلہ زکام ہو سکتا ہے (۲) ایک شخص اعتدال کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، پھر وہ مسلسل چند دنوں تک پُر خوری کرتا رہتا تو اس کے ہضم کا نظام خراب ہو سکتا ہے، چنانچہ سورۃ الاعراف (آیت ۳۱) میں فرمایا: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾: کھاؤ

پیو اور حد سے مت نکلو یعنی بڑھ خوری فسادِ عمدہ کا سبب ہے۔

حقیقی مثال: قریش مکہ اگرچہ مشرک اور بد عمل تھے، مگر اس کے ساتھ ان میں کچھ اچھے اعمال: صلہ رحمی، مہمان نوازی، حجاج کی خدمت اور بیت اللہ کی تعظیم وغیرہ بھی تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دین و دنیا کی نعمتوں کے دروازے کھول دیئے، ان کی تجارتوں کو فروغ دیا، ایسے ملک میں جہاں کسی کا تجارتی قافلہ سلامتی سے نہ گزر سکتا تھا: قریش کے تجارتی قافلے ملک شام و یمن میں جاتے اور کامیاب آتے — اور دین کے اعتبار سے وہ عظیم نعمت عطا فرمائی جو کسی کو نہیں ملی، تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ ان میں مبعوث ہوئے اور اللہ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید ان کی زبان میں نازل فرمائی۔

مگر ان لوگوں نے ان انعامات کی شکر گزاری اس طرح کی کہ صلہ رحمی کے بجائے ایمان لانے والے اپنے بھائیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، مہمان نوازی کے بجائے نبی ﷺ اور آپ کے خاندان کا آب و اندہ بند کر دیا، حجاج کی خدمت کے بجائے مسلمانوں کا حرم میں داخلہ بند کر دیا، پھر مسلمان مکہ چھوڑ کر اللہ کی زمین میں نکل گئے تو وہاں بھی ان کو چین سے نہیں رہنے دیا، بدر میں ان نہتوں سے نبرد آزما ہو گئے، یہ وہ حالات تھے جو کفار قریش نے بدل دیئے، پس اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی نعمتوں کو نقصان سے بدل دیا، اور وہ میدانِ بدر میں کھیت رہے!

فائدہ: آیت کریمہ میں اعطائے نعمت کا ضابطہ بیان نہیں کیا، اس کے لئے کوئی قید و شرط نہیں، ہمارا اپنا وجود ہمیں بلا استحقاق ملا ہے، اور بعثتِ نبوی کے ذریعہ عربوں کی کاپی لٹ دی، حالانکہ انھوں نے اپنے حالات کو سنوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں کیا تھا، اور کسی شاعر نے جو مضمون باندھا ہے کہ:

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی ﴿﴾ نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا یہ آیت کا مفہوم مخالف ہے جو حجت نہیں، آیت کا منطوق وہ ہے جو اوپر بیان کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نعمت دے کر اسی وقت لے لیتے ہیں جب انسان اپنے حالات بگاڑ لیتا ہے۔

اور یہ مضمون سورۃ الرعد (آیت ۱۱) میں بھی ہے، اور وہاں یہ اضافہ ہے: ﴿وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ آفَآكٍ مَرَدًّا﴾ اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر مصیبت ڈلنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے ہٹنے کی کوئی صورت نہیں! یہ قدرتِ خداوندی کا بیان ہے یعنی وہ مذکورہ ضابطہ کے پابند نہیں، بوڑھا پا آتا ہے تو بدن مضمحل ہونے لگتا ہے!

﴿ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا لِّنُصْرَتِهِۦ اَنْعَمَهَا عَلٰٓى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۚ وَ اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ﴾

ترجمہ: یہ بات (کفار مکہ کی سزا) اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی نعمت کو جو انھوں نے کسی قوم کو عطا فرمائی: نہیں بدلتے جب تک وہ لوگ اپنے ذاتی احوال بدل نہ دیں، اور یہ بات (ثابت ہے) کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے بڑے جاننے والے ہیں!

ہمیشہ ظلم پیشہ کفار دنیوی عذاب میں گرفتار ہوئے ہیں (فرعون والوں کی مثال)
قریش نے اپنے حالات بگاڑ لئے تو ان کو بدر میں سزا ملی، ماضی میں بھی ظلم پیشہ کفار کو سزا ملتی رہی ہے، قبطیوں نے اپنے خالق و مالک کی باتوں کی تکذیب کی اور سبطیوں پر مظالم کئے، اس طرح عاد و ثمود اور قوم نوح نے جو ان سے پہلے ہوئے ہیں، پس اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب سے برباد کر دیا، دیکھو! فرعون کو اس کے سارے لشکر کے ساتھ سمندر کی موجوں کے حوالے کر دیا، وہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے تھے، سب نے بنی اسرائیل پر ظلم ڈھایا، کسی نے کم کسی نے زیادہ، اس لئے سب ڈوب مرے!

﴿كَذَّابٌ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ۖ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَاهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْغَرَقْنَا إِلَٰهَ فِرْعَوْنَ ۚ وَ كُلُّ كَانُوا ظَالِمِينَ ۝﴾

ترجمہ: (مکہ والوں کی حالت) جیسے فرعون والوں کی حالت، اور ان لوگوں کی حالت جو ان سے پہلے گذرے، انھوں نے اپنے پروردگار (خالق و مالک) کی باتوں کو جھٹلایا، پس ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب برباد کر دیا، اور ہم نے فرعون والوں کو (قبطیوں کو) غرقاب کر دیا، اور وہ (فرعون والے) سب ظلم پیشہ تھے! — اور عاد پر ہوا کا جھکڑ بھیج دیا، اور ثمود کو چیخ نے پکڑ لیا، اور قوم نوح کو سیلاب بہا لے گیا، اور سارے تباہ ہو گئے وہ بھی سب ظلم پیشہ تھے۔

یہود بھی اپنی بد عہدی کے سبب کفر کردار کو پہنچے (زمانہ حال کی مثال)

مدینہ منورہ اور اس کے گرد و نواح میں یہود کے تین قبیلے آباد تھے: بنو نضیر، بنو قریظہ اور بنو قریظہ، جو الگ الگ قلعہ نما بستیوں میں آباد تھے، نبی ﷺ نے ہجرت کے فوراً بعد مدینہ منورہ کی تمام قوموں (مسلمان، مشرکین اور یہود) کے درمیان ایک معاہدہ کیا تھا، اس کی دو دفعات یہ ہیں:

۱- مدینہ میں مار دھاڑ، دنگا فساد کرنا معاہدہ کرنے والی قوموں پر حرام ہے۔

۲- مدینہ کے یہودی مسلمانوں کے خلاف کسی بھی دشمن کو چھپ کر یا کھلے بندوں کی طرح کی کوئی مدد نہیں دیں گے۔
یہود اس معاہدہ پر دستخط کر کے امن عام کا پیمانہ باندھ چکے تھے، لیکن ان کی فطری شرارتیں زیادہ دنوں تک چھپی نہ رہ

سکیں، ان کے ہر قبیلہ نے ﴿کَثُرَتْ مَزَقَہُ﴾ نقض عہد کیا، اور اس کی سزا پائی۔

بنو قریظہ کا نقض عہد: مسلمان جب بدر کی طرف نکلے ان دنوں میں ایک مسلمان عورت دودھ پیچنے کے لئے ان کے محلہ میں گئی، ایک شریعہ یودی نے اس کو سربازارنگا کر دیا، عورت نے چیخ و پکار کی، ایک مسلمان اس کی مدد کے لئے موقع پر جا پہنچا اور فساد انگیز یہودی کو موت کی گھاٹ اتار دیا، اتنے میں اور یہودی جمع ہو گئے اور اس مسلمان کو شہید کر دیا۔ اور مدینہ میں ایک بلوہ ہو گیا۔

جب نبی ﷺ بدر سے واپس تشریف لائے تو ان یہودیوں کو معاملہ کی تحقیق کے لئے طلب کیا، انھوں نے معاہدہ اس کا کاغذ واپس کر دیا، اور جنگ کے لئے آمادہ ہو گئے، چنانچہ ان کے ساتھ فوجی کارروائی کی گئی اور ان کو جلاوطن کیا گیا۔ بنو نضیر کا نقض عہد: نبی ﷺ ایک مقتول کی دیت کے چندے کے سلسلہ میں بنو نضیر کے محلہ میں تشریف لے گئے، انھوں نے آپ کو ایک دیوار کے نیچے بٹھایا اور ابن حجاب نامی یہودی کو تیار کیا کہ وہ دیوار کے اوپر سے ایک بھاری پتھر آپ پر گرا دے، فوراً وحی نازل ہوئی، اور آپ وہاں سے کسی بہانے کھڑے ہو گئے اور مدینہ روانہ ہو گئے اور ان کی ناپاک سازش سے بال بال بچ گئے۔

قتل کا یہ منصوبہ بنو نضیر کے سردار کعب بن اشرف نے بنایا تھا، چنانچہ اس کو اسی طرح کا منصوبہ بنا کر قتل کیا گیا، اور بنو نضیر پر فوج کشی کی گئی اور ان کو بھی جلاوطن کیا گیا۔

بنو قریظہ کا نقض عہد: سنہ ۵ ہجری میں غزوہ خندق کے موقع پر بنو قریظہ نے عہد و پیمان توڑا اور احزاب کا ساتھ دیا، نبی ﷺ نے ان کو عہد و پیمان یاد بھی دلایا، مگر انھوں نے صاف کہہ دیا کہ محمد کون ہوتا ہے کہ ہم اس کی بات مانیں، اس کا ہم سے کوئی عہد و پیمان نہیں! چنانچہ غزوہ احزاب کے بعد ان پر فوج کشی کی گئی، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے فیصلہ کے مطابق ان کے بالغ مردوں کو — جو چار سو تھے — قتل کیا گیا اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا گیا۔

یہود کے بارے میں پیشین گوئی: پہلے ایک آیت میں یہود کے بارے میں پیشین گوئی کی ہے اور ان کو بدترین خلائق قرار دیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ کفار (یہود) اللہ کے نزدیک بدترین جانور ہیں، وہ ایمان لانے والے نہیں۔

یہ پیشین گوئی حرف بہ حرف پوری ہوئی، ان میں سے چند ایمان لائے، باقی کفر پر جمے رہے، ان کو اسلام سے قریب لانے کے لئے بہت سے جتن کئے گئے مگر کتنے کی دم ٹیڑھی رہی، ان کا قبلہ عارضی طور پر اختیار کیا، ان کے ساتھ دلاوادی کا رشتہ قائم کیا، مگر سب لا حاصل!

دوسری آیت میں یہ مضمون ہے کہ ان کم بختوں کا یہ بھیانک حشر کیوں ہوا؟ اس لئے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے انعامات

سے نوازا، تورات دی، نبیوں کی اولاد ہونے کا شرف بخشا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت بنایا، مال و دولت سے نوازا، مگر وہ اپنی شرارتوں میں پہلے سے زیادہ تیز ہو گئے، نبی ﷺ کے ساتھ عہد و بیان کر کے ہر قبیلہ نے ﴿كُلَّ مَرَّةٍ﴾ تہوڑا، اس لئے انھوں نے اپنے اعمال کا مزہ چکھا۔

﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ الَّذِينَ عَاهَدَتْ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْفُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ۝﴾

ترجمہ: بلاشبہ بدترین جانور اللہ کے نزدیک یہ کافر (یہود) ہیں، پس وہ ایمان نہ لادیں گے — اور اپنے کفر کی سزا پائیں گے — جن سے آپؐ کئی بار عہد و بیان کر چکے ہیں، پھر وہ ہر بار اپنا قول و قرار توڑ دیتے ہیں، اور وہ (عہد شکنی سے) ڈرتے نہیں! — یعنی یہ برائی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے۔

فَمَا تَتَّقُهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرُّدِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ ۖ وَإِنَّمَا تَخَافَنَ
مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَانْصِبْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ۝
وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ۝

فَمَا تَتَّقُهُمْ	پس اگر	لَعَلَّهُمْ	تاکہ	إِلَيْهِمْ	ان کی طرف
تَتَّقُهُمْ ^(۱)	آپ ان پر قابو پالیں	يَذْكُرُونَ	نصیحت حاصل کریں	عَلَى سَوَاءٍ	یکساں طور پر
فِي الْحَرْبِ	جنگ میں	وَإِنَّمَا	اور اگر	إِنَّ اللَّهَ	بے شک اللہ تعالیٰ
فَشَرُّدِهِمْ ^(۲)	تو منتشر کر دیں	تَخَافَنَ	آپ ڈریں	لَا يُحِبُّ	نہیں کرتے
رَبِّهِمْ	ان کے ذریعہ	مِنْ قَوْمٍ	کسی قوم کی	الْخَائِنِينَ	خلاف ورزی کرنے والوں کو
مَنْ	ان کو جو	خِيَانَةٌ	خلاف ورزی سے	وَلَا يَحْسَبَنَّ	اور نہ گمان کریں
خَلْفَهُمْ	ان کے پیچھے ہیں	فَانْصِبْ	تو آپ ڈال دیں		

(۱) تَقَفَ (س) تَقَفَا الشَّيْءُ: کوشش کے بعد پانا، اصل معنی: حذاقت و مہارت سے اور اک کرنا ہیں، پھر صرف پانے کے معنی میں استعمال ہونے لگا، اگرچہ حذاقت نہ ہو، تَقَفْنَ: مضارع، صیغہ واحد مذکر حاضر، نون ثقیلہ ہے (۲) شَرُّدَ: امر، واحد مذکر حاضر، تشرید: ایسی سزا دینا کہ دوسرے دیکھ کر بھاگ جائیں، منتشر ہو جائیں..... بہم: باء سببہ ہے..... مَنْ خَلْفَهُمْ: مفعول بہ ہے اور مراد کفار کہ ہیں۔

الَّذِينَ كَفَرُوا	وہ لوگ جنہوں نے اسلام کا انکار کیا	(کہ) ہاتھ سے نکل گئے وہ	إِنَّهُمْ لَا يُجْزُونَ	بے شک وہ بھاگ نہیں سکتے
-----------------------	---------------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

قریش کی عبرت کے لئے بنو قریظہ کو سخت سزا دی گئی

قبائل یہود میں سے بنو قریظہ اور بنو نضیر کو تو جلا وطن کیا گیا، مگر یہ واقعات غزوہ احزاب سے پہلے کے ہیں، اور بنو قریظہ کو غزوہ احزاب کے بعد سخت سزا دی گئی، ان کے بالغ مردوں کو قتل کیا گیا، اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا گیا، ان کے ساتھ یہ معاملہ ان کے حکم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے فیصلہ کی بنا پر کیا گیا۔

حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی تھا، کیونکہ بنو قریظہ نے خطرناک لمحات میں مسلمانوں کے ساتھ بد عہدی کی تھی، اور اس کی سزا تو رات میں یہی تھی، سفر استثناء (باب ۲۰، آیت ۱۰) میں ہے: ”نقص عہد کرنے والے جب تیرے قبضہ میں آجائیں تو تو وہاں کے ہر مرد کو تلوار سے قتل کر، مگر عورتوں، لڑکوں اور موسیٰ کو، پس جو کچھ اس شہر میں ہے سب اپنے لئے لوٹ لے، وہ تیرے خدا نے تجھے دیا ہے“

چنانچہ فیصلہ کے مطابق بنو قریظہ کے بالغ مرد قتل کئے گئے، جن کی تعداد چار سو تھی، چند حضرات فیصلہ سے پہلے مسلمان ہو گئے ان کی جان اور مال محفوظ رہا، اور بنو نضیر کا سردار حبی بن الخطب اپنے وعدہ کے مطابق بنو قریظہ کے پاس قلعہ میں آ گیا تھا اس کی بھی گردن مار دی گئی۔

سوال: بنو قریظہ کو ایسی سخت سزا کیوں دی؟ ان کے دو قبیلوں کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا وہ ان کے ساتھ کیوں نہیں کیا گیا؟

جواب: ایسا قریش کی عبرت پذیری کے لئے کیا گیا، تاکہ وہ سمجھ لیں کہ اب خیر اسی میں ہے کہ دُوم و بالیں، ورنہ ہمارا بھی یہی حشر ہوگا، چنانچہ غزوہ احزاب کے بعد ان میں مدینہ پر حملہ کرنے کی سکت نہ رہی۔

اب ایک آیت میں ان بد عہدوں (بنو قریظہ) کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی جنگ میں ان لوگوں پر (یہود پر) قابو پالیں تو ان کو ایسی سخت سزا دیں جو دوسروں (قریش) کے لئے عبرت بن جائے، اور ان کے (بنو قریظہ کے) پیچھے جو لوگ ان کے تعاون کی امید پر اسلام دشمنی میں لگے ہوئے ہیں وہ سمجھ لیں کہ اب خیر اسی میں ہے کہ چپ سادھ لیں اور دُوم دبا کر بیٹھ رہیں!

﴿فَمَا تَأْتِفُفْتَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مِّنْ خَلْفَتِهِمْ أَلَعَلَّاهُمْ يَذْكُرُونَ﴾

ترجمہ: پس اب اگر آپ کسی جنگ میں ان (یہود) پر قابو پالیں تو ان لوگوں کے ساتھ ایسا سخت برتاؤ کریں کہ اس کی

وجہ سے وہ لوگ منتشر ہو جائیں جو ان کے پیچھے (تیار بیٹھے) ہیں، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں!

معاہدہ صلح کو ختم کرنے کی منصفانہ صورت

یہاں ایک بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ جب یہودیوں کے ساتھ عہد و پیمان ہو چکا ہے تو پھر ان کے ساتھ جنگ کیسے ہوگی؟ یہ تو مسلمانوں کی طرف سے پیمان شکنی تصور کی جائے گی؟! اس بارے میں سمجھ لیا جائے کہ جن یہودیوں نے خود ہی پیمان شکنی کی ہے اور عہد کو توڑ دیا ہے اُن سے تو جنگ ہو سکتی ہے البتہ وہ لوگ جنہوں نے ابھی عہد شکنی نہیں کی ہے لیکن آثار اور علامتیں ایسی پائی جا رہی ہیں کہ یہ بھی عہد شکنی پر تلے ہوئے ہیں انکے بارے میں آگے جنگ و صلح کے قانون کی ایک اہم دفعہ رسول اللہ ﷺ کو بتلائی جا رہی ہے جس میں معاہدہ کی پابندی کی خاص اہمیت کے ساتھ معاہدہ صلح کو ختم کرنے کی صورت بتلائی گئی ہے کہ اگر کسی وقت معاہدہ کے دوسرے فریق کی طرف سے عہد شکنی کا خطرہ پیدا ہو جائے تو یہ ضروری نہیں کہ ہم معاہدہ کی پابندی کو بدستور قائم رکھیں لیکن یہ بھی جائز نہیں کہ معاہدہ کو صاف طور پر ختم کر دینے سے پہلے اُن کے خلاف کوئی اقدام کر بیٹھیں بلکہ اس کی صحیح صورت یہ ہے کہ پہلے انہیں آگاہ کر دیا جائے کہ تمہاری بدعتی ہم پر ظاہر ہو چکی ہے اور تمہارے معاملات مشتبہ نظر آرہے ہیں اس لئے ہم آئندہ اس معاہدہ کے پابند نہیں رہیں گے تمہیں بھی ہر طرح اختیار ہے۔

اور مناسب طور پر معاہدہ لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ کھلے طور پر ان کو آگاہ کر دیا جائے کہ ہم آئندہ معاہدہ کے پابند نہیں رہیں گے اور یہ اعلان ایسی طرح ہو کہ مسلمان اور دوسرا فریق اس میں برابر ہوں، ایسی صورت نہ ہونی چاہئے کہ اس اعلان سے پہلے ہی ان کے مقابلہ کی تیاری مکمل کر لی جائے اور انہیں خالی الذہن رکھ کر یا مقابلہ کی تیاری سے غافل رکھ کر اچانک عہد و پیمان ختم کر کے ہتھ بول دیا جائے۔ کیونکہ ایسا کرنا بھی اسلام کی نظر میں خیانت ہے یہ اسلام کا عدل و انصاف ہے کہ دشمنوں کے حقوق کی بھی حفاظت کی جاتی ہے اور مسلمانوں کو انکے مقابلہ میں اس بات کا پابند کیا جاتا ہے کہ وہ عہد کو واپس کرنے سے پہلے جنگی اقدام نہ کریں۔

یہاں ہم اسلام کی تائید کا ایک سبق آموز واقعہ لکھتے ہیں جس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ آیت میں بیان فرمودہ حکم پر عمل کس طرح ہونا چاہئے۔

سلیم بن عامر بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا کسی قوم کے ساتھ ایک خاص میعاد تک کے لئے التوائے جنگ کا معاہدہ تھا، جب میعاد ختم ہونے میں چند روز باقی رہ گئے تو حضرت معاویہؓ نے چاہا کہ معاہدہ کے ایام ہی میں لشکر اور سامان جنگ اس قوم کے قریب اپنی سرحد پر پہنچا دیا جائے، تاکہ معاہدہ کی مدت ختم ہوتے ہی دشمن پر ٹوٹ

پڑیں۔ اسی خیال سے انھوں نے اپنے لشکر کو تیاری اور سرحد کی طرف کوچ کا حکم صادر فرما دیا۔ مگر عین اسی وقت جب لشکر سرحد کی طرف روانہ ہو رہا تھا دیکھا گیا کہ لشکر میں ایک معمر آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر بڑے زور سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، وَفَاءٌ لَا عَدُوًّا — ”اللہ سے ڈرو! اللہ سے ڈرو! ہمیں معاہدہ پورا کرنا چاہئے اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہئے“ — حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر کی گئی۔ انھوں نے اس اعلان کرنے والے شخص کو طلب فرمایا، جب وہ تشریف لائے تو معلوم ہوا کہ وہ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں۔ حضرت معاویہؓ نے ان سے اعلان کی وجہ پوچھی۔ انھوں نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ”اگر کسی قوم سے صلح یا ترک جنگ کا معاہدہ ہو جائے تو چاہئے کہ ان کے خلاف نہ کوئی گرہ کھولی جائے اور نہ باندھی جائے“ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنتے ہی اپنی فوج کو واپسی کا حکم دے دیا تا کہ خیانت کرنے کے مجرم نہ بنیں۔

﴿وَمَا تَغَاَفَنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْظِرْ إِلَىٰ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ۝﴾
ترجمہ: (جن لوگوں نے ابھی تک علانیہ عہد شکنی نہیں کی ہے، لیکن) اگر آپ کسی قوم سے عہد شکنی کا اندیشہ کریں تو آپ ان کی جانب مناسب طور پر معاہدہ لوٹا دیں — ایسی صاف اطلاع کے بغیر جنگی اقدام کرنا خیانت ہے — اور اللہ تعالیٰ بلاشبہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔

جو لوگ خیانت کرتے ہیں اگر وہ چند روز پہنچ بھی جائیں تو بالآخر ان کے نصیب میں رسوائی ہے اسلامی قانون جنگ و صلح میں کفار کے ساتھ دنیا میں جو رعایت رکھی گئی ہے اور انہیں جو زندہ رہنے کا موقع دیا گیا ہے اور بزور شمشیر ان کو اسلام کی دعوت قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا، اس کا یہ مطلب ہر گز نہیں ہے کہ ان کافروں پر اللہ کا بس نہیں چلتا یا انہیں ان کے کفر کی سزا دینا اور آخرت میں جکھنی نہیں پڑے گی۔

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ۚ إِنَّهُمْ لَا يُفْجَرُونَ ۝﴾
ترجمہ: اور کافر یہ ہرگز گمان نہ کریں کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے، یقیناً وہ تھکا نہیں سکتے — اللہ تعالیٰ ضرور ان کو سزا دیں گے اور کفر کا دیر سویر مزہ چکھائیں گے۔

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ ؕ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ؕ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۝

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مِمَّا كَفَرْتُمْ	اور تیار کرو تم ان کے لئے جو کچھ	عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ	اللہ کے دشمنوں پر اور اپنے دشمنوں پر	وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ	اور جو کچھ خرچ کرو گے تم کوئی بھی چیز خدا کی راہ میں
أَسْتَطْعْتُمْ	تمہارے بس میں ہو	وَأَخَذِينَ مِنْ دُونِهِمْ	اور دوسروں پر ان کے سوا	يُؤْتِ لَكُمْ	پوری پوری ملے گی وہ تم کو
مِنْ قُوَّتِهِ (۱)	طاقت سے	لَا تَعْلَمُونَهُمْ	نہیں جانتے تم ان کو	وَأَنْتُمْ	اور تم
وَمِنْ رَبَائِلِ (۲)	اور پلے ہوئے	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ	لَا تُظْلَمُونَ	گھلے میں نہیں رکھے
الْخَيْلِ	گھوڑوں سے	يَعْلَمُهُمْ	ان کو جانتے ہیں		جاؤ گے

دفاع اور کفار سے مقابلہ کے لئے تیاری کے احکام

آیت شریفہ میں مسلمانوں کو جنگ کے لئے تیاری کی تعلیم دی گئی ہے اور ایک ایسا بنیادی ضابطہ بتلایا گیا ہے جس کے ساتھ فتح و کامرانی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ مسلمان جب تک اس ضابطہ پر عمل پیرا رہے ہمیشہ کامیابی اور فتح مندی نے بڑھ کر ان کے قدم چومے اس آیت میں دفاع اور کفار سے مقابلہ کے لئے تیاری کے احکام ہیں، ارشاد ہے — کفار کے لئے جس قدر تم سے ہو سکے سامان جنگ تیار کرو — اور اس میں ذرا غفلت اور کوتاہی نہ کرو، اپنی پوری طاقت تیاری میں خرچ کرو، خدا پر بھروسہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی ضروری اسباب کے بغیر ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھا رہے ضروری سامان فراہم کرنے کا حکم خود شریعت نے دیا ہے اور اسکے بعد نتیجہ ظاہر ہونے کے سلسلہ میں اللہ پر بھروسہ کرنا توکل ہے۔ اس کے بعد سامان جنگ کی کچھ تفصیل بیان فرماتے ہیں — یعنی مقابلہ کی قوت جمع کرو — ان جامع اور مختصر الفاظ میں سب کچھ آگیا، جنگی سامان، اسلحہ، ایٹمی قوت، ٹینک، بڑا کا طیارے، آب ووز کشتیاں، بندوق، توپ، ہوائی جہاز آہن پوش کروڑ رو غیر سب اس لفظ کے تحت آ گئے، حتیٰ کہ بدن کی ورزش، فنون جنگ کا سیکھنا سب ہی کچھ ان جامع الفاظ میں آگیا۔

قرآن پاک نے یہاں رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں رائج ہتھیاروں کا تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ ایک عام لفظ ”قوت“ استعمال کیا ہے اور قوت ہر زمانہ اور ہر ملک و مقام کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے۔ حضور پاک ﷺ کے زمانہ کے اسلحہ تیر، تلوار اور نیزے تھے اب اور مختلف قسم کے اسلحہ پیدا ہو گئے ہیں، یہ سب اسی قوت کے مفہوم میں داخل ہیں۔ ان جدید (۱) امن: بیانیہ، مامولہ کا بیان ہے (۲) حرف جر کے اعادہ کے ساتھ عطف ہے اور ربط (ن، ض) ربطاً: باندھنا، ہر اوپالنا ہے۔

اسلحہ پہننے اور استعمال کرنے کے لئے جس علم و فن کو سیکھنا ضروری ہو وہ سب اگر اس نیت سے ہو کہ اس کے ذریعہ اسلام اور مسلمانوں سے دفاع اور کفار سے مقابلہ کا کام لیا جائے گا تو وہ بھی جہاد کے حکم میں ہے۔

جہاں تک قدرت ہو سامانِ جہاد فراہم کرنا مسلمانوں پر فرض ہے

اب رہا یہ سوال کہ جنگی سامان جمع کیسے ہو۔ اس کے لئے تو بڑے سرمایہ کی ضرورت ہے۔ اور بعض اوقات اسلامی مملکت کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا کہ وہ اعلیٰ درجہ کی تیاری کر سکے اس لئے آخر آیت میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اور تم راہِ خدا میں جو کچھ خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا ملے گا اور تمہیں گھٹائے میں نہیں رکھا جائے گا۔ دنیا میں امن و امان کا راج ملے گا اگر جنگ ہوگی تو غنیمت سے نوازے جاؤ گے اور آخرت میں کئی گنا ثواب الگ رہا۔ آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ جب اسلامی مملکت تہی داماں ہو، اس کے پاس سرمایہ نہ ہو تو عام مسلمانوں سے مدد لی جائے گی لیکن قانون، زبردستی، ٹیکس وغیرہ لگا کر نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے فضائل بتلا کر، ترغیب دلا کر خوشی خوشی چندہ لے کر اس سے فوجی قوت فراہم کی جائے گی۔

نوٹ: آیت کریمہ کا ترجمہ اوپر آگیا۔

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝
وَإِنْ يَرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ۚ هُوَ الَّذِي آيَدَكَ بِفَتْحِهِ وَ
بِالْمُؤْمِنِينَ ۝ وَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ
بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

وَإِنْ جَنَحُوا ^(۱)	اور اگر وہ جھکیں	وَتَوَكَّلْ	اور بھروسہ کریں	الْعَلِيمُ	خوب جاننے والا ہے
لِلْسَّلَامِ ^(۲)	صلح کی جانب	عَلَى اللَّهِ	اللہ پر	وَإِنْ يَرِيدُوا	اور اگر وہ چاہیں
فَاجْنَحْ	تو آپ بھی جھک جائیں	إِنَّهُ هُوَ	بلاشبہ وہی	أَنْ يَخْدَعُوكَ	کہ آپ کو دھوکہ دیں
لَهَا	اس کے لئے	السَّمِيعُ	خوب سننے والا	فَإِنَّ	تو بلاشبہ

(۱) جَنَحَ (ف) جَنَحًا وَجُنُوحًا: جھکنا، مائل ہونا، الخنّاج: بازو، شانہ (۲) السَّلَام (سین کا زبر اور زیر): صلح، مصالحت، اس لفظ میں مذکر و مؤنث برابر ہیں، اس لئے مؤنث ضمیر لوٹی ہے۔

حَسْبُكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِتَصْصِيرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلْفَ	آپ کے لئے کافی ہیں اللہ تعالیٰ وہی ہیں جنہوں نے آپ کو قوی کیا اپنی مدد سے اور مسلمانوں سے اور اتفاق پیدا کیا	بَيِّنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ بَيِّنَ	درمیان ان کے دلوں کے اگر آپ خرچ کرتے جو کچھ زمین میں ہے سارا نہ اتفاق پیدا کر سکتے درمیان	فَلَوْ يَهْتُمُّ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ	ان کے دلوں کے اور لیکن اللہ نے اتفاق پیدا کر دیا ان کے درمیان بلاشبہ وہ زبردست حکمت والے ہیں
---	--	--	---	--	--

دشمن مرعوب ہو کر صلح و آشتی چاہیں تو مسلمان بھی ہاتھ بڑھائیں

مسلمانوں کی تیاری اور فوجی قوت دیکھ کر اگر دشمن مرعوب ہو جائیں اور صلح و آشتی کے خواستگار ہوں تو مسلمانوں کو بھی چاہئے کہ حسب مصلحت وہ بھی صلح کا ہاتھ بڑھائیں۔ ارشاد ہے — اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو آپ بھی اس کی طرف جھک جائیں — کیونکہ مسلمانوں کی تیاری کا مقصد خوریزی ہرگز نہیں بلکہ مقصد دفع فتنہ اور اعلاء کلمۃ اللہ ہے اگر جنگ و خوریزی کے بغیر یہ مقصد حاصل ہو رہا ہو تو پھر خون بہانے کی کیا حاجت ہے؟ ہاں اس کا احتمال ہے کہ دشمن کی طرف سے صلح کی خواہش مسلمانوں کو دھوکہ دینے اور غفلت میں ڈالنے کے لئے ہو اور وہ صلح کے پردے میں مسلمانوں کے ساتھ کوئی چال چلانا چاہتے ہوں اس لئے آگے ارشاد ہے — اور اللہ پر بھروسہ کیجئے — ایسے بے دلیل احتمال کی کچھ پرواہ نہ کیجئے، نہ ایسے بے دلیل احتمالات پر اپنے کاموں کی بنیاد رکھئے اور ایسے خطرات کو اللہ کے حوالہ کر دیجئے — بلاشبہ وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے — وہ دشمن کی نیتوں کو جانتا ہے، انکے خانگی مشوروں سے بھی خوب واقف ہے وہ مسلمانوں کی مدد کے لئے کافی ہے۔

آگے یہ مضمون اور زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے — اور اگر وہ آپ کو دغا دینا چاہیں تو بلاشبہ اللہ پاک آپ کے لئے کافی ہیں — یعنی اگر صلح کرنے میں دشمن کی نیت صاف نہ ہو اور وہ صلح کے پردے میں مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہو تب بھی کوئی پرواہ نہ کرنا چاہئے۔ اللہ پاک مسلمانوں کی مدد کیلئے کافی ہیں پہلے بھی اللہ پاک ہی کی امداد سے مسلمانوں کا کام چلا ہے اور وہی آج بھی مسلمانوں کی مدد کیلئے کافی ہے۔ وہ دشمن کے سب فریب برباد کر دے گا۔

آگے اس مضمون کی وضاحت ایک مثال کے ذریعہ کی جارہی ہے کہ اے پیغمبر (ﷺ) آپ بدر کا دن یاد کیجئے، اس دن آپ کے پاس نہ ساز و سامان تھا، نہ فوج تھی نہ تھیاری تھی فقط چند نہتے مسلمان ساتھ تھے لیکن اللہ پاک نے فتح

و کامرانی کا سہرا آپ کے سر باندھا ارشاد ہے — وہی اللہ ہے جس نے اپنی امداد سے آپ کو (بدر کے معرکہ میں) قوت بخشی — وہی ہر موقعہ پر آپ کی دیکھیری فرماتا رہے گا — اور (ظاہری طور پر جاں نثار و سرفروش) مسلمانوں سے (آپ کی تائید کی اور آپ کا بازو مضبوط کیا) — اور فتح و کامیابی کے یہ دونوں سبب، ایک حقیقی یعنی نصرت خداوندی اور دوسرا ظاہری یعنی مسلمانوں کی جمعیت یہ دونوں سبب ہمہ وقت موجود ہیں لہذا مسلمانوں کو صلح کرنے میں کسی خطرہ کا اندیشہ نہ کرنا چاہئے۔

فوج میں جس قدر اتحاد و اتفاق ہوگا اسی قدر اس کا وزن ہوگا

آگے یہ بیان ہے کہ مسلمانوں کی یہ معمولی جمعیت جو بدر کے معرکہ میں آنحضرت ﷺ کے ہمراہ تھی یعنی تین سو تیرہ نہتے نفوس کی معمولی تعداد وہ فتح و کامیابی کا ظاہری سبب کیسے بنی؟ مزید برآں وہ اسباب جنگ سے تہی دلائل بھی تھی اور مقابل دشمن کئی گنا زائد تھا اور ہر طرح کے سامان سے لیس تھا اللہ پاک اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ معمولی تعداد ’’صد قالب یک جان‘‘ تھی ان کے اسی اتحاد و اتفاق کی برکت سے معرکہ میں سرخروئی حاصل ہوئی۔ قوم میں جس قدر اتحاد و اتفاق ہوتا ہے اسی قدر اس کی قوت اور وزن ہوتا ہے، باہمی اتحاد و یگانگت کے رشتے قوی اور مضبوط ہوں تو پوری جماعت قوی ہے اور اگر یہ رشتے ڈھیلے پڑ جائیں تو پوری جماعت ڈھیلی اور کمزور ہے۔ اور یہ اتفاق بھی اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا تھا ارشاد ہے — اور اسی نے مسلمانوں کے دلوں میں اتفاق پیدا فرمایا اگر آپ تمام وہ چیزیں خرچ کر ڈالتے جو زمین میں ہیں پھر بھی ان کے دلوں میں اتفاق پیدا نہیں کر سکتے تھے لیکن اللہ پاک نے ان کے دلوں میں اتفاق پیدا فرمادیا، بلاشبہ وہ زبردست حکمت والے ہیں — اُس نے مسلمانوں کے دلوں میں مکمل وحدت و الفت پیدا کر دی اور ان کی مختصر سی جمعیت کو سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنا دیا حالانکہ اللہ کے پیارے رسول ﷺ کی مدینہ کی طرف ہجرت سے پہلے اور اسلام کی دولت و لذت سے سرشار ہونے سے پیشتر مدینہ کے باشندے، جو دو قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے ایک اُس اور دوسرا خزرج کہلاتا تھا باہمی شدید جنگیں لڑ چکے تھے جن کے جھگڑے ایک صدی پرانے تھے لیکن آنحضرت ﷺ کی برکت سے اور اسلام کے فیض سے اللہ پاک نے ان جانی دشمنوں کو باہم شیر و شکر اور بھائی بھائی بنا دیا، ہجرت کے بعد مدینہ شریف میں دو طرح کے لوگ دوش بدوش رہتے تھے، ایک مہاجرین کی جماعت تھی جن کا اصلی وطن یا تو مکہ شریف تھا یا عرب کے قبل تھے وہ اسلام کی نصرت کے لئے مدینہ میں آئے تھے دوسرے مدینہ کے مقامی باشندے تھے جن کا انصار (اسلام کے معاون) نام رکھا گیا تھا اور جن کا مدینہ اصلی وطن تھا — اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اغیار کا وجود کبھی برداشت نہیں کر سکتا — پاکستان کے مہاجرین کا مسئلہ اس کی منہ بولتی تصویر ہے لیکن زبردست

اور حکمت والی مبارک ہستی نے مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، انصار نے اپنے تمام مال و منال میں اپنے مہاجر بھائیوں کو برابر کا شریک کر لینا خوشی خوشی منظور کر لیا۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ مختلف لوگوں کے دلوں کو جوڑ کر ان میں الفت و محبت پیدا کرنا کسی انسان کے بس کا کام نہیں، صرف اسی ذات کا کام ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی انسان ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر ڈالے تاکہ باہم منافرت رکھنے والے لوگوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دے تو وہ کبھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔

پائیدار اتفاق شریعت کی پابندی سے حاصل ہوتا ہے

آیت پاک سے خاص سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ دلوں کا پورا اور پائیدار اتفاق ظاہری تدبیروں سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور شریعت کی پابندی سے حاصل ہوتا ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿وَأَعِظُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ اگر سب مل کر اللہ کی (شریعت) مضبوط تھام لیں تو سب آپس میں خود بخود متفق ہو جائیں گے اور باہمی تفرق ختم ہو جائیں گے آج اتفاق اتفاق سب پکارتے ہیں، مگر ”اتفاق“ کے معنی ہر شخص کے نزدیک یہ ہوتے ہیں کہ لوگ میری بات مان لیں تو اتفاق ہو جائے اور دوسرے بھی اتفاق کے لئے اسی فکر میں رہتے ہیں کہ وہ ہماری بات مان لیں تو اتفاق ہو جائے حالانکہ رايوں کا اختلاف ناگزیر اور ضروری ہے لہذا اس طرح تو قیامت تک آپس میں اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اتفاق کی صحیح اور فطری صورت صرف یہ ہے کہ دونوں مل کر کسی تیسرے کی بات مان لیں اور تیسرا وہی ہونا چاہئے جس کے فیصلے میں غلطی کا امکان نہ ہو، اور ظاہر ہے کہ ایسی ہستی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اس لئے اگر سب مل کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوط تھام لیں تو آپس کے جھگڑے ختم ہو کر کامل اتفاق پیدا ہو جائے گا۔

دوسری آیت میں ارشاد ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَبِّحُوا لَهُم مِّنَ اللَّيْلِ وَذِكْرُهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ﴾ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اللہ تعالیٰ ان میں آپس میں محبت و مودت پیدا فرما دیتے ہیں اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ حقیقی محبت و مودت پیدا ہونے کا اصلی راستہ ایمان اور عمل صالح کی پابندی ہے۔ اس کے بغیر اگر کہیں کوئی اتفاق و اتحاد مصنوعی اور بناوٹی طور پر قائم کر بھی لیا جاوے تو وہ بودا اور کمزور ہوگا۔ ذرا سی ٹھیس سے چکنا چور ہو جائے گا۔ یہ تو حقیقی سبب تھا البتہ ظاہری اسباب کی رعایت بھی ضروری تھی اس لئے جب آنحضور ﷺ ہجرت کر کے مدینہ منورہ شریف لے آئے تو مہاجرین اور مقامی باشندوں کے قلوب میں محبت و مودت پیدا کرنے کے لئے آپ ﷺ نے ظاہری صورت یہ اختیار فرمائی کہ ایک مہاجر اور ایک انصار کو نامزد کر کے بھائی بھائی قرار دیا۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ کا یہ روشن باب ”مواخت“ کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے اس باہمی بھائی چارگی نے مہاجرین و انصار کے قلوب میں الفت

عَنْكُمْ	تم سے	صَابِرَةٌ	ثابت قدم رہنے والے	الْفَائِزِينَ	دو ہزار پر
وَعَلِمَ	اور جانا	يَغْلِبُوا	غالب ہوں گے	بِإِذْنِ	حکم سے
أَنَّ فِيكُمْ	کہ تم میں	وَمَائَتَيْنِ	دو سو پر	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ کے
صَعَفًا	کمزوری ہے	وَلَا يَكُنْ	اور اگر ہوں گے	وَاللَّهُ	اور اللہ تعالیٰ
قُلٌّ يَكُنْ	پس اگر ہوں گے	مِنْكُمْ	تم میں سے	مَعَ	ساتھ ہیں
مِنْكُمْ	تم میں سے	أَلْفٌ	ہزار	الضَّالِّينَ	ثابت قدم رہنے
قِيَالَةً	سو	يَغْلِبُوا	(تو) غالب ہوں گے		والوں کے

جہاد کی ترغیب دی جائے، پُر جوش مجاہدین دس گنا دشمن کے لئے کافی ہیں اور کم ہمت دو گنے کے لئے ان آیات میں ایک جنگی قانون کا تذکرہ ہے کہ مسلمانوں کے لئے کس حد تک اپنے حریف کے مقابلہ میں جتنا فرض ہے اور بھاگنا گناہ ہے؟ ارشاد ہے — لے پیغمبر! آپ کے لئے (حقیقت کے اعتبار سے تو) اللہ کافی ہے — اسی کی نصرت و تائید سے آپ کا بیڑا پار ہوتا ہے اور کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں — اور (ظاہری اسباب کے اعتبار سے) مومنوں کی جماعت آپ کے لئے کافی ہے جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے — مومنین اللہ کے دین کے بہادر سپاہی اور محافظ ہیں، یہ شیر نہ بھی زہین نہیں ہو سکتے لہذا کسی بڑے سے بڑے دشمن کی تعداد یا سامان سے خوف زدہ نہ ہوں روایات میں ہے کہ یہ آیت غزوہ بدر کے میدان میں جنگ شروع ہونے سے پہلے نازل ہوئی تھی تاکہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت جو بے سروسامانی کی حالت میں تھی اپنے مقابل کی بھاری تعداد اور سامان جنگ کی کثرت سے مرعوب اور خوف زدہ نہ ہو جائے لیکن ضروری ہے کہ یہ خدائی فوج جہاد کے نشہ میں سرشار ہو، انہیں شہادت کا شوق دامن گیر ہو، میدان جنگ میں جنت کی خوشبوئیں ان کے مشام جان کو معطر کر رہی ہوں، اس لئے ارشاد ہے کہ — لے پیغمبر! آپ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیجئے — انہیں اس عمل خیر کے فضائل سنائیے اور ان کے ساتھ آخرت کے اجر کے وعدے فرمائیے اور انہیں بتلائیے کہ — اگر تم میں سے ثابت قدم رہنے والے بیس اشخاص ہوئے تو وہ دو سو کفار پر غالب آئیں گے اور اگر تم میں سے سو ہونگے تو وہ ہزار کفار پر غالب رہیں گے — یعنی اگر وہ تھوڑے بھی ہوں تو جی نہ چھوڑیں، خدا کی رحمت سے دس گنے دشمنوں پر غالب آجائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد مسلمانوں کے ساتھ ہوگی جس کی وجہ سے یہ تھوڑے بھی بہت سوں پر غالب آئیں گے۔

آخر آیت میں ایک نفسیاتی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ — ایسا اس لئے ہوگا کہ وہ کفار سمجھ بوجھ نہیں رکھتے — اور

مسلمان خوب سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ لڑنا مرنا محض خدا کے لئے ہے۔ انھیں یقین ہے کہ ہماری تمام قربانیوں کا صلہ آخرت میں ضرور ملنے والا ہے۔ ان کا ایمان ہے کہ خدا کے راستہ میں مرنا ہی اصلی زندگی ہے جیتیں یا ہاریں ہر صورت کو وہ اپنے لئے کامیابی مانتے ہیں ان کے دلوں کی اتھاہ گہرائیوں میں یہ بات گھر گئے ہوئے ہے کہ اللہ کا بول بالا کرنے کے لئے اور اس کے دین کو چمکانے کے لئے ہم جو بھی تکلیف اٹھائیں گے وہ ہمیں دائمی خوشی اور ابدی مسرت سے ہمکنار کرے گی مسلمان جب یہ سمجھ کر میدان جنگ میں قدم رکھتا ہے تو تائید ایزدی اس کے ہمرکاب ہوتی ہے، اسے موت سے وحشت نہیں رہتی وہ پوری دلیری اور بے جگری سے لڑتا ہے اور کافر چونکہ اس حقیقت سے نا آشنا ہے، مال و منال ہی اس کی غرض و غایت ہے، دنیوی زندگی اس کی معراج کمال ہے تائید ایزدی سے بھی وہ تہی داماں ہے اس لئے وہ بے جگری اور پوری دلیری سے کبھی قدم جما کر مقابلہ نہیں کر سکتا اس لئے وعدہ و بشارت کی صورت میں حکم سنایا جا رہا ہے کہ مومن پر فرض ہے کہ وہ دس گئے دشمنوں سے مقابلہ کرے کیونکہ وہ مومن ہے اور:

کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا ﴿﴾ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں یہ حکم کہ دس گئے دشمنوں سے مقابلہ کرنا فرض ہے مومنوں کے لئے آسان حکم تھا۔ کفار کی یہ تعداد مومنوں کی ہمتوں سے فروتر تھی انھیں حضور ﷺ کے مبارک دور میں ایک ہزار مسلمان اسی ہزار کفار سے لڑے ہیں ”غزوہ موتہ“ میں تین ہزار مسلمان دوا لاکھ کفار کے مقابلہ میں ڈٹے رہے تھے اور یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے اس قسم کے تابناک واقعات سے اسلامی تاریخ بھری ہوئی ہے۔

لیکن انسانی طبیعت کا خاصہ اور بشری فطرت ہے کہ اگر کوئی سخت کام تھوڑے آدمیوں پر پڑ جائے تو کرنے والوں میں جوش عمل ہوتا ہے۔ ہر شخص اپنی بساط سے بڑھ کر ہمت کرتا ہے لیکن اگر وہی کام بڑے مجمع پر ڈال دیا جائے تو عمل کا ولولہ کم ہو جاتا ہے اور حسب کثرت جوش و ہمت میں کمی آ جاتی ہے۔ ہر ایک منتظر رہتا ہے کہ دوسرا کرے، اور سمجھتا ہے کہ میں ہی تنہا اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اس لئے جب مسلمانوں کی تعداد بڑھی تو جو حکم اب تک بہت ہی سہل تھا بھاری معلوم ہونے لگا چنانچہ اللہ پاک نے بدلے ہوئے حالات کے لئے دوسرا حکم نازل فرمایا۔ ارشاد ہے — اب اللہ نے تم پر آسانی فرمادی اور معلوم کر لیا کہ تم میں ہمت کی کمی ہے سو اگر تم میں سے ثابت قدم رہنے والے سو ہوئے تو اللہ کے حکم سے وہ دوسو کفار پر غالب آئیں گے اور اگر تم میں سے ہزار ہوئے تو وہ دو ہزار پر غالب رہیں گے — یعنی اب حکم آسان کر دیا جاتا ہے۔ دس گئے کی جگہ دو گئے سے مقابلہ ضروری ہے کیونکہ اللہ نے تم میں ہمت کی کمی محسوس کی اس لئے بقدر ہمت بلکہ اس سے بھی آسان حکم دیا — آخر میں عام قانون کی صورت میں فرمایا جا رہا ہے — اور اللہ تعالیٰ

ثابت قدم رہنے والوں کا ساتھی ہے۔ لہذا اگر آج بھی تمہارے اندر سچا ایمان، کامل اطاعت اور ثابت قدمی کا جوہر موجود ہے تو تم نصرت خداوندی اور معیت الہیہ کو ہر کام پاؤ گے۔

آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا ﴿﴾ آگ کر سکتی ہے انداز گستاں پیدا

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُفْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١﴾ لَوْ كَانَتْ سَبْقَ لَكُمْ فِيهَا أَخَذْتُمْ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٢﴾ فَكُلُوا مِنَّمَا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

مَا كَانَ	مناسب نہ تھا	وَاللَّهُ يُرِيدُ	اور اللہ تعالیٰ چاہے ہیں	أَخَذْتُمْ	تم نے اختیار کیا ہے
لِنَبِيٍّ	نبی کے لئے	الْآخِرَةَ	آخرت	عَذَابًا عَظِيمًا	کوئی بڑا عذاب
أَنْ يَكُونَ	کہوں	وَاللَّهُ	اور اللہ تعالیٰ	فَكُلُوا	سو کھاؤ
لَهُ	ان کے لئے	عَزِيزٌ	بڑے زبردست	مِنَّمَا	اس میں سے جو کچھ
أَسْرَىٰ	قیدی	حَكِيمٌ	بڑے حکمت والے (ہیں)	غَنِمْتُمْ	تم نے غنیمت میں لیا
حَتَّىٰ	یہاں تک کہ	لَوْ كَانَتْ	اگر نہ ہوتا	حَلَالًا طَيِّبًا	حلال پاکیزہ
يُفْخِنَ ^(۱)	خوب قتل کر لے	كِتَبٌ	نوشتہ	وَاتَّقُوا	اور ڈرتے رہو
فِي الْأَرْضِ	زمین میں	مِنَ اللَّهِ	اللہ کی طرف سے	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ سے
تُرِيدُونَ	تم چاہتے ہو	سَبْقَ	جو پہلے لکھا جا چکا ہے	إِنَّ اللَّهَ	بیشک اللہ تعالیٰ
عَرَصَ	مال و متاع	لَكُمْ	تو ضرور تم کو چھوٹا	غَفُورٌ	بڑے بخشنے والے
الدُّنْيَا	دنیا کا	فِيهَا	اس امر کے بارے میں جو	رَّحِيمٌ	بڑے رحمت والے ہیں

جب تک دشمن کی اینٹھ (نکل) نہ نکل جائے قیدیوں سے فدیہ نہ لیا جائے

آیات کا پس منظر: غزوہ بدر اسلام میں سب سے پہلا وہ جہاد ہے، جو اچانک پیش آیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے

(۱) الْفُخْنُ (باب افعال) لُحِ الْأَرْضِ: خوب جنگ کرنا، کشتے کے پستے لگانا۔ فُخْنُ (ک) لُحْنُ: موت اور دیر ہونا، سختی اور کھردرا ہونا، فُخْنُ۔

مسلمانوں کو غیر معمولی فتح عطا فرمائی تھی، دشمن کا چھوڑا ہوا مال بھی غنیمت میں مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا اور کافروں کے بڑے بڑے ستر سردار مسلمانوں نے گرفتار کر لئے تھے لیکن اب تک قرآن پاک میں اس سلسلہ میں احکامات کی وضاحت نہیں فرمائی گئی تھی کہ جہاد میں اگر مال غنیمت ہاتھ آجائے تو اسے کیا کیا جائے؟ دشمن کے سپاہی اپنے قبضہ میں آجائیں تو ان کو گرفتار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور گرفتار کر لیا جائے تو پھر ان کے ساتھ معاملہ کیا کرنا چاہئے؟ — پچھلے تمام انبیائے کرام علیہم السلام کی مقدس شریعتوں میں یہ قانون تھا کہ مسلمانوں کو مال غنیمت سے فائدہ اٹھانا حلال نہ تھا اس وقت کا حکم یہ تھا کہ مال غنیمت جمع کر کے بیت المقدس میں خاص جگہ رکھ دیا جائے۔ آسمان سے ایک آگ آتی اور اسے جلا کر خاک کر دیتی، اور یہ جہاد کے مقبول ہونے کی علامت سمجھی جاتی لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوب ﷺ کی امت کے لئے خصوصی طور پر مال غنیمت حلال فرمادیا۔ صحیحین میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا فرمائی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئیں“ ان پانچ میں یہ بھی ہے کہ کفار سے حاصل ہونے والا مال غنیمت امت محمدی کے لئے حلال ہے لیکن اب تک غنیمت کے بارے میں احکامات نازل نہیں فرمائے گئے تھے۔

اس کے علاوہ اللہ پاک اپنے پسندیدہ بندوں کا، اور سید الانبیاء کی امت کا ایک امتحان بھی کرنا چاہتے تھے چنانچہ حب بدر کے قیدیوں کا مسئلہ درپیش ہوا تو حضرت جبریل امین یہ وحی لائے کہ ”آپ ﷺ صحابہ کرام کو دو چیزوں میں اختیار دیں کہ چاہیں تو قیدیوں کو قتل کر کے دشمن کی شوکت کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیں اور چاہیں تو کچھ مال لے کر انھیں چھوڑ دیں لیکن اس دوسری صورت میں آئندہ سال اتنے مسلمان شہید ہوں گے جتنے قیدی آج مال لے کر چھوڑ دیئے جائیں گے“ اس وحی میں اگرچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دو چیزوں میں اختیار دیا گیا تھا مگر ساتھ ہی اس میں ایک ہلکا سا اشارہ ضرور موجود تھا کہ دوسری صورت اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے ورنہ ستر مسلمانوں کا خون اس کے نتیجے میں لازم نہ ہوتا۔

بہر حال اسیران جنگ کے بارے میں آنحضور ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مسجد نبوی میں مشورہ فرمایا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور ایک انصاری صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ ”قیدیوں میں سے جو جس کا عزیز ہے وہی اس کو قتل کرے“ تاکہ مشرکوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت قرابت داری کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہے۔ اور اسلام کے سامنے تمام رشتے بیچ ہیں اور یہ حسن اتفاق ہے کہ کفر کے سرغنہ، سارے قریشی سردار اس وقت ہمارے قابو میں آگئے ہیں ان کے اسلام قبول کر لینے کا احتمال تو صفر کے درجہ میں ہے غالب گمان یہ ہے کہ یہ لوگ واپس جا کر پہلے سے زیادہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سرگرمی شروع کر دیں گے — لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ ”قدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا

جائے تاکہ مسلمان جنگ کا ساز و سامان درست کر سکیں اور ممکن ہے کہ آئندہ ان قیدیوں میں سے اکثر دین اسلام قبول کر لیں رہا آئندہ سال ہر مسلمانوں کی شہادت کا معاملہ تو وہ مسلمانوں کے لئے سعادت ہے اس سے گھبرانا نہیں چاہئے“ رسول کریم ﷺ نے جو رحمۃ للعالمین اور شفقت مجسم تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی دورائیں دیکھ کر وہ رائے قبول فرمائی جس میں قیدیوں کے معاملہ میں رحمت و ہولت تھی، چنانچہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دینے کا فیصلہ صادر فرمایا لیکن صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مخاطب ہو کر فرمایا ﴿لَوْ اَتَّفَقْتُمَا مَا خَالَفْتُكُمَا﴾ (اگر تم دونوں متفق ہو جاتے تو میں تمہاری مخالفت نہ کرتا) یعنی جب تم دونوں کی دورائیں ہیں اور اکثریت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے تو مجبوراً میں نے صدیق کی رائے قبول کی — اس ارشاد سے ظاہر ہوتا ہے کہ خود آنحضور ﷺ کے نزدیک زیادہ مناسب رائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تھی، چنانچہ روایات میں ہے کہ آنحضور ﷺ صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ کئے بغیر مکان میں تشریف لے گئے، لوگوں میں خوب قیاس آرائیاں ہوئیں، کسی کا خیال تھا کہ آپ صدیق اکبر اور جمہور کی رائے کا احترام کریں گے اور فدیہ لے کر قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم عنایت فرمائیں گے، کوئی کہتا تھا کہ فاروق اعظم کی رائے قبول فرمائیں گے — ان تمام واقعات سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کو جمہور کا مشورہ قبول کرنے میں شرح صدر حاصل نہ تھا۔ آپ کے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے پسندیدہ تھی لیکن مشکل یہ تھی کہ جمہور کا مشورہ اس کے خلاف تھا اور بڑی بات یہ تھی کہ صدیق اکبر بھی جمہور کے ہم نوا تھے اس لئے بالآخر آپ نے تشریف لاکر فدیہ لینے کا فیصلہ صادر فرمایا جس پر عتاب آمیز وحی نازل ہوئی کہ اے مسلمانو! تم نے نبی ﷺ کو قیدیوں سے فدیہ لے کر چھوڑ دیئے کا جو مشورہ دیا وہ مناسب نہ تھا کیونکہ — کسی بھی نبی کی شایان شان یہ بات نہیں ہے کہ اس کے قیدی باقی رہیں جب تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح قتل نہ کر لے — اور دشمن کی شوکت کو خاک میں نہ ملا دے کیونکہ جہاد کا مقصد فساد کا خاتمہ کرنا ہے اور یہ مقصد اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب کفار کی شوکت ٹوٹ جائے اُس سے پہلے دشمن کے قیدیوں کو زندہ چھوڑ دینا مناسب نہیں — اس آیت سے یہ ضابطہ واضح ہوا کہ جب تک دشمن کی شوکت برباد نہ ہو لے نرمی کا برتاؤ جائز نہیں، ورنہ یہ نرم برتاؤ وبال جان اور سوبان روح ثابت ہو سکتا ہے۔

جب دشمن کی شوکت ختم ہو جائے تو پھر نرم برتاؤ کی گنجائش ہے

سورہ محمد ﷺ میں ارشاد باری ہے:

﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْنَمْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ۖ يَٰ أَمَّا مِنَّا بُعْدٌ ۖ يَٰ أَمَّا فَدَآءٌ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾

ترجمہ: جب جنگ میں تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو جائے تو ان کی گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب اچھی طرح قتل کر کے ان کی قوت و شوکت توڑ چکو تو پھر ان کو قید کر کے مضبوط باندھو، پھر یا تو ان پر احسان کر کے بغیر کسی معاوضہ کے آزاد کر دو یا فدیہ (بدلہ) لے کر چھوڑ دو، یہاں تک کہ جنگ اپنے چھتیاں رکھ دے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت میں قیدیوں کے بارے میں مسلمانوں کو چار اختیارات دیئے گئے ہیں:

(۱) چاہیں تو سب قتل کر دیں۔ (۲) چاہیں تو غلام بنالیں۔ (۳) چاہیں تو فدیہ لے کر چھوڑ دیں۔ (۴) اور چاہیں تو بغیر فدیہ لئے ہی آزاد کر دیں۔

ابتدائے جنگ میں فدیہ لینے کی ممانعت کی وجہ

آگے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے خطاب ہے جنہوں نے فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑ دینے کی رائے دی تھی۔ تم تو دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو۔ اسی لئے ہمارے رسول کو نامناسب مشورہ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ آخرت (کی مصلحت) چاہتے ہیں۔ کہ دشمن کی قوت و شوکت ٹوٹ جائے اور مفسد قسم کے دشمنوں کا صفحہ ہستی پر وجود نہ رہے تاکہ ہدایت اور اسلام کا نور آزادی سے پھیلے اور لوگ بے روک ٹوک بکثرت اسلام کے حلقہ بگوش بنیں اور جہنم کے دائمی عذاب سے چھٹکارہ حاصل کریں۔ اور (تمہاری آرزو بہر صورت پوری ہوتی کیونکہ) اللہ تعالیٰ بڑے زبردست بڑی حکمت والے ہیں۔ وہ فتوحات کی کثرت سے تمہیں مالا مال کر دیتے۔

بدر کے قیدیوں کے بارے میں جو صورت اختیار کی گئی وہ سنگین تھی، تاہم زرفدیہ حلال ہے:

آگے یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ قیدیوں کے سلسلہ میں تم نے جو صورت اختیار کی تھی وہ بڑی سنگین تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ایک نوشتہ پہلے سے نہ ہوتا تو جو امر تم نے اختیار کیا ہے اس کے بارے میں تم پر کوئی بھاری عذاب واقع ہو جاتا۔ اس ”نوشتہ“ سے کیا مراد ہے؟ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ ان قیدیوں میں سے بہت سوں کی قسمت میں مسلمان ہونا مقدر تھا۔ چنانچہ وہ کچھ دن کے بعد مسلمان ہو گئے اور اس طرح کوئی فساد و رنمانہ ہوا اور معاملہ کی سنگینی ختم ہو گئی۔ ورنہ یہ ستر قیدی رہا ہونے کے بعد اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نہ معلوم کیا آفت کھڑی کرتے اور اسلام کے درخت کے لئے جو ابھی تک ایک نونہال تھا معمولی آفت بھی جان لیوا ثابت ہوتی۔ معاملہ کا دوسرا پہلو وہ تھا جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مال غنیمت تم سے پہلے کسی امت کے لئے حلال نہیں تھا۔ بدر کے دن جب مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے حالانکہ ابھی تک ان کے لئے مال غنیمت حلال

نہیں کیا گیا تھا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی — یعنی مال غنیمت کے حلال ہونے کا حکم نازل ہونے سے پہلے مسلمانوں کا یہ اقدام ایسا گناہ تھا کہ اس پر عذاب آجانا چاہئے تھا لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم لوح محفوظ میں لکھا جا چکا تھا کہ اس امت کے لئے مال غنیمت حلال کیا جائے گا اس لئے مسلمانوں کی اس خطا پر عذاب نازل کرنے کے بجائے غنیمت کے حلال ہونے کا حکم نازل کیا گیا۔ ارشاد ہے — سو جو کچھ تم نے غنیمت میں پایا ہے اس کو حلال پاک سمجھ کر کھاؤ — دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرو۔ یہ خیال نہ کرو کہ غنیمت کے حلال ہونے کا حکم تو اب آیا ہے اور یہ مال تو اس سے پہلے بے ضابطہ حاصل کیا گیا ہے — اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو — کیونکہ مال غنیمت جو حلال کیا گیا ہے وہ خاص اصول و ضوابط کے ماتحت حلال کیا گیا ہے اس میں خیانت یا کسی بھی طرح کی بدعنوانی بہت بڑا جرم ہے — بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشش فرمانے والے، بڑی مہربانی فرمانے والے ہیں — اگر کبھی مال غنیمت کے بارے میں غلطی سرزد ہو جائے یا کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کرو، وہ ضرور بخش دے گا۔

غنیمت اور مالِ فئی کی حلت کی وجہ

پہلی امتوں کے لئے غنیمت حلال نہیں تھی۔ ہماری شریعت میں حلال کی گئی۔ اور حدیث میں اس کی دو وجہیں بیان کی گئی ہیں:

پہلی وجہ: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری دیکھی پس ہمارے لئے مال غنیمت کو حلال کیا۔ متفق علیہ روایت ہے: **ذَلِكَ بِأَنَّهُ رَأَىٰ ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَطَعَّنَهُمَا لَنَا**۔ وہ بات یعنی غنیمت کی حلت بایں وجہ ہے کہ اللہ نے ہماری کمزوری اور بے طاقتی دیکھی پس اس کو ہمارے لئے طیب کر دیا (مشکوٰۃ، کتاب الجہاد، باب قسمة الغنائم، حدیث نمبر ۳۹۸۵)

دوسری وجہ: یہ ہے کہ غنیمت کی حلت ہمارے نبی ﷺ کی دیگر انبیاء پر اور آپ کی امت کی دیگر امتوں پر برتری کے قبیل سے ہے مسلم شریف میں روایت ہے: **ان حضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں چھ باتوں کے ذریعہ دوسرے انبیاء پر برتری دیا گیا ہوں۔ ان میں تیسری بات یہ بیان فرمائی ہے کہ میرے لئے غنیمت کو حلال کیا گیا ہے (مشکوٰۃ، کتاب الفعائل، باب فضائل سید المرسلین حدیث نمبر ۵۷۲۸) اور نبی کی برتری میں امت کی برتری مضر ہوتی ہے۔**

اور دونوں وجہوں کی دلیلیں دو ہیں:

پہلی دلیل: یہ ہے کہ آپ ﷺ سے پہلے انبیاء مخصوص اقوام کی طرف مبعوث کئے جاتے تھے۔ جن کی تعداد محدود ہوتی تھی۔ جن کے ساتھ جہاد سال دو سال میں نہٹ سکتا تھا اور وہ آتشیں طاقتور تھیں۔ جہاد اور ذرائع معاش کو ایک ساتھ جمع کر سکتی تھیں۔ اس لئے ان کے لئے مال غنیمت کو حلال کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور یہ بات بھی پیش نظر تھی کہ ان کا عمل

جہاد کسی دنیوی غرض کے ساتھ ملاؤٹ نہ ہو، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اجر کے مستحق ہوں۔ اور ہمارے نبی ﷺ کی بعثت تمام لوگوں کی طرف ہوئی ہے۔ جن کی تعداد غیر محدود ہے۔ اور ان کے ساتھ جہاد کرنے کا کوئی وقت بھی متعین نہیں ہے۔ کیونکہ جہاد قیامت تک جاری رہنے والا ہے اور آپ کی امت اپنی کمزوری اور بے طاقتی کی وجہ سے جہاد اور ذرائع معاش کو جمع کرنے پر قادر نہیں ہے اس لئے ضرورت تھی کہ آپ کی امت کے لئے مال غنیمت کو حلال کیا جائے۔ چنانچہ اس شریعت میں حلت نازل ہوئی۔

دوسری دلیل: یہ ہے کہ چونکہ آپ ﷺ کی دعوت عام ہے، اس لئے آپ کی امت میں کمزوریت کے لوگ بھی شامل ہیں۔ جن کے بارے میں متفق علیہ روایت میں آیا ہے کہ: ”اللہ تعالیٰ اس دین کو بدکار آدمی کے ذریعہ (بھی) قوی کرتے ہیں“ (بخاری، کتاب الجہاد باب ۸۲، حدیث نمبر ۳۰۶۲)۔ اور یہ بد عمل لوگ تین وجہ سے جہاد کرتے ہیں:

(الف) کسی دنیوی غرض سے، جیسے مصیبت (جانب داری کے جذبہ) سے، بہادری کے جوہر دکھانے کے لئے یا مال غنیمت کے لالچ میں۔

(ب) اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان بدکار مسلمانوں پر فضل فرمائیں جہاد کے ذریعہ ان کے گناہ دھو دیں یا ان کی زندگیاں پلٹ دیں یعنی ان میں سے جو شہید ہوں گے۔ حقوق العباد کے علاوہ ان کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ کافر اور اس کا قاتل دوزخ میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے (مشکوٰۃ، کتاب الجہاد، حدیث نمبر ۳۷۹۵) اور مسلم شریف ہی میں یہ روایت بھی ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے بیان فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ اور ایمان باللہ تمام اعمال میں سب سے افضل ہیں۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر دریافت کیا: یا رسول اللہ! بتلائیں: اگر میں راہ خدا میں قتل کیا جاؤں تو میرے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا: ”ہاں، بشرطیکہ تم راہ خدا میں مارے جاؤ اور تم صبر کرنے والے ہو، ثواب کی امید رکھنے والے ہو، آگے بڑھنے والے ہو، پیٹھ پھیرنے والے نہ ہو“ پھر آپ نے فرمایا: ”تم نے کیا پوچھا؟“ انھوں نے وہی سوال دہرایا تو آپ نے وہی جواب دیا مگر قرضہ کو مستثنیٰ کیا اور فرمایا کہ جبریل نے مجھے ابھی یہ بات بتلائی ہے (مشکوٰۃ حدیث نمبر ۳۸۰۵)

اور ان بدکاروں میں سے جو جنگ میں ظفریاب ہوتے ہیں، تجربہ یہ ہے کہ ان کی زندگیاں صحیح رخ پر پڑ جاتی ہیں اور یہ جہاد کی برکت ہے اور اللہ تعالیٰ کا اُن بد عمل مسلمانوں پر فضل خاص ہے۔

(ج) جب اللہ تعالیٰ کا غصہ کافروں پر بھڑکتا ہے تو جہاد جاری ہوتا ہے اور یہ بدکار مسلمان بھی دوسروں کے ساتھ میدان کارزار میں نکل آتے ہیں اور اللہ کے مقصد کی تکمیل میں آلہ کار بن جاتے ہیں۔ اور کافروں سے اللہ تعالیٰ کی شدید

ناراضگی کا تذکرہ مسلم شریف کی روایت میں آیا ہے کہ: ”اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف دیکھا تو ان سے سخت ناراض ہوئے عربوں سے بھی اور عجمیوں سے بھی۔ بجز چند بچے کچھے اہل کتاب کے“ (جو صحیح دین پر قائم تھے)

(مسلم شریف، کتاب الجنة، باب الصفات التي يعرف الخ جلد ۷ صفحہ ۶۹ صری)

اور اللہ تعالیٰ کی اس ناراضگی کی وجہ سے کفار کے جان و مال کی عصمت بالکلیہ ختم ہو جاتی ہے اور ضروری ہو جاتا ہے کہ ان کے اموال میں تصرف کر کے ان کو غصہ سے آگ بگولہ کر دیا جائے اور اسی مقصد سے آنحضرت ﷺ ابو جہل کا اونٹ جو بدر کے مال غنیمت میں حاصل ہوا تھا اور جس کی ناک میں چاندی کا حلقہ پڑا ہوا تھا حدیبیہ کے سال بطور ہدی لے گئے تھے (رواہ ابوداؤد، مشکوٰۃ کتاب المناسک، باب الہدی، حدیث نمبر ۲۶۴۰) اور اسی مقصد سے بنو نضیر کے کھجور کے باغات کو کاٹنے کی اجازت دی تھی تاکہ ان کے مالکان غصہ سے بھر جائیں۔ سورۃ الحشر کی آیت ۱۵ اسی سلسلہ میں نازل ہوئی ہے۔ اور اسی مقصد سے اس امت کے لئے کفار کے اموال بطور غنیمت حلال کئے گئے ہیں۔

آغاز اسلام میں کفار سے لڑنا جائز نہیں تھا۔ کیونکہ اس وقت نہ کوئی لشکر تھا نہ حکومت وجود میں آئی تھی۔ پھر جب آپؐ نے ہجرت فرمائی اور مسلمان ہر طرف سے سمٹ کر مدینہ میں جمع ہوئے اور حکومت قائم ہو گئی اور مسلمان اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرنے پر قادر ہو گئے تو اللہ پاک کا یہ ارشاد نازل ہوا: ”ان لوگوں کو لڑنے کی اجازت دی گئی جن سے لڑائی کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے اور بیشک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر ضرور قدرت رکھتے ہیں“

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ إِنَّ يَعْلَمَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِيَكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ	اے پیغمبر (ﷺ)	اللہ	اللہ تعالیٰ	اُخِذَ	لیا گیا
قُلْ	فرمادیجئے	فِي قُلُوبِكُمْ	تمہارے دلوں میں	مِنْكُمْ	تم سے
لِمَنْ	ان لوگوں سے جو	خَيْرًا	کچھ نیکی	وَيَغْفِرْ	اور بخشیں گے
فِي أَيْدِيكُمْ	تمہارے ہاتھ میں ہیں	يُؤْتِيكُمْ	(تو) عطا فرمائیں گے تم کو	لَكُمْ	تم کو
مِنَ الْأَسْرَىٰ	قیدیوں میں سے	خَيْرًا	بہتر	وَاللَّهُ	اور اللہ تعالیٰ
إِنَّ يَعْلَمَ	اگر جانیں گے	مِمَّا	اس سے جو	غَفُورٌ	بڑی مغفرت والے

تَرْجِمُہُمْ وَ اِنْ یُرِیدُوا خِیَا نَتْنٰکَ فَقَدْ	بڑی رحمت والے ہیں اور اگر چاہیں گے وہ آپ سے دعا کرنا تو تحقیق	خَانُوا اللہ مِنْ قَبْلُ فَاَمْکَنَ	دعا کر چکے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اس سے پہلے پس قابو دیدیا اللہ نے	مِنْهُمْ وَ اللہُ عَلِیْمٌ حَکِیْمٌ	ان پر اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے بڑی حکمت والے ہیں
---	--	--	--	--	---

بدر کے جن قیدیوں سے فدیہ لیا گیا ان سے دو باتیں کہیں:

۱- اگر وہ مسلمان ہیں یا ہونگے تو زرفدیہ کا بہتر عوض ان کو مل جائے گا

۲- اور اگر وہ دھوکہ بازی کریں گے تو پھر گرفتار ہونگے اور سزا پائیں گے

بدر میں جو ستر قیدی ہاتھ آئے تھے انھیں جب فدیہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا تو ان میں سے بعض نے اپنے اسلام کا اظہار کیا جن میں آنحضور ﷺ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے ان لوگوں کا معاملہ زیر غور تھا کہ ان سے فدیہ لیا جائے یا ویسے ہی چھوڑ دیا جائے اس سلسلہ میں فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ فدیہ تو سب سے لیا جائے گا اگر اسلام ظاہر کرنے پر فدیہ معاف کر دیا جائے گا تو احتمال ہے کہ فدیہ سے بچنے کے لئے اسلام کو بہانہ بنالیا جائے گا اس لئے فدیہ تو سب سے وصول کیا جائے گا پھر اگر انہوں نے دل سے اسلام ظاہر کیا ہے اور واقعہ وہ مسلمان ہیں تو ان سے فرما دیجئے — اے پیغمبر (ﷺ) آپ ان قیدیوں سے فرما دیجئے جو آپ کے قابو میں ہیں (کہ) اگر اللہ پاک کو تمہارے دلوں میں کچھ (بھی) نیکی کا اندازہ ہوا (تو) جو تم سے (فدیہ میں) لیا گیا ہے اس سے بہتر عطا فرمائے گا اور تمہاری بخشش فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت بڑی مہربانی فرمانے والا ہے — یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کوئی خیر پائیں گے تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دیں گے مزید یہ کہ تمہاری کچھلی خطائیں معاف فرمادیں گے اور اگر اسلام ظاہر کرنے کا مقصد دھوکہ دینا اور فدیہ سے جان بچانا ہے تو انھیں آگاہ فرمادیں — اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں (تو اس سے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے گا خود ہی ذلیل و خوار ہوں گے) تو وہ اس سے پہلے اللہ کے ساتھ دعا کر چکے ہیں جس پر اللہ نے انہیں گرفتار کر دیا (اور انھوں نے دھوکہ بازی کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا پس آئندہ بھی اگر دعا بازی کریں گے تو ایسی ہی سزا پائیں گے) اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں (وہ اللہ سے اپنی نیتوں کو چھپا نہیں سکتے) بڑی حکمت والے ہیں (جیسا مناسب ہوتا ہے معاملہ فرماتے ہیں) — بہر حال یہ خیانت خود انھیں کے لئے مضرت ثابت ہوگی اور وہی انجام کار ذلیل و خوار اور گرفتار عذاب ہوں گے اگر وہ مخالفت کرنے لگے تو اللہ کے قبضہ سے باہر

کہاں چلے جائیں گے؟ وہ پھر ان کو اسی طرح پکڑ لے گا۔

بدکار کی رسی اللہ پاک ڈھیلی کرتے ہیں جسے وہ اپنی کامیابی تصور کرتا ہے پھر جب اُس پر کامیابی کے غرور کا نشہ چڑھ جاتا ہے تو اللہ پاک کی سخت گرفت اُس کا کام تمام کر دیتی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُدَا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُدَا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝	یہ لوگ ان کے بعض دوست ہیں بعض کے بعض اور جو لوگ ایمان لائے اور نہ بھرت کی انھوں نے نہیں ہے تمہارے لئے ان کی دوستی میں سے	مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ	کچھ بھی یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اور اگر وہ تم سے مدد چاہیں دین کے معاملہ میں تو تم پر لازم ہے (ان کی) مدد کرنا مگر مقابلہ میں (ان) لوگوں کے	بے شک جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑا اور لڑے اپنے اموال سے اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں اور جن لوگوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی	یہ لوگ ان کے بعض دوست ہیں بعض کے بعض اور جو لوگ ایمان لائے اور نہ بھرت کی انھوں نے نہیں ہے تمہارے لئے ان کی دوستی میں سے
--	--	--	---	---	--

(۱) آوَوْا: اِنِوَاء سے ماضی، جمع مذکر غائب: انھوں نے جگہ دی ٹھکانہ دیا، اس کا مجرد: آوی (ض) اَوِيًا فلاناً: پناہ دینا، اپنے پاس ٹھہرانا۔

بَيِّنْكُمْ وَبَيِّنْهُمْ	(کہ) تم میں اور ان میں	وَمِيثَاقُ وَاللّٰهُ بِمَا	عہد ہے اور اللہ تعالیٰ جو کچھ	تَعْمَلُونَ بَصِيرَةٌ	تم کرتے ہو خوب دیکھنے والے ہے
------------------------------	---------------------------	-------------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------------------------

مسلمان قیدیوں کا بھی فدیہ معاف نہیں کیا، اس لئے کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے

اسلام ظاہر کرنے والے قیدیوں سے فدیہ وصول کرنے کے سلسلہ میں پچھلی آیت میں جو حکم بیان فرمایا گیا ہے اس سے دل میں یہ کھٹک ضرور پیدا ہو سکتی ہے کہ آخر انہوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں؟ بعض قیدیوں نے تو یہ بھی ظاہر کیا تھا کہ ہم پہلے سے مسلمان ہو چکے ہیں۔ مکہ والے زبردستی ہمیں جنگ میں گھسیٹ لائے ہیں آنحضور ﷺ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہی عرض کیا تھا کہ تَحْتُ مُسْلِمًا وَلٰكِنْ اسْتَغْرَ هُوْنِي (روح المعانی) میں تو مسلمان تھا لیکن مکہ والے مجھے زبردستی گھسیٹ لائے ہیں۔ اس الجھن کا جواب دیا جاتا ہے کہ چونکہ ہجرت (وطن چھوڑ کر مدینہ آ جانا) فرض ہے اس لئے جو لوگ اس فرض کو ادا نہیں کر رہے ہیں انکے ساتھ مسلمانوں کا دوستی کا تعلق نہیں ہے اگر تم پہلے سے مسلمان تھے تو ہجرت کر کے مدینہ کیوں نہیں گئے؟ اب جبکہ تم برسرِ پیکار ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں مسلمانوں کے قبضہ میں کر دیا تو اب باتیں بنانے سے کیا فائدہ؟! ارے — جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے وطن چھوڑا اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے — (مہاجرین کو) رہنے کے لئے جگہ دی اور مدد کی بیشک یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی (دوست اور رفیق) ہیں۔ — کے باہمی تعلقات ہر رشتے ناطے سے زیادہ قوی ہیں، اسی وجہ سے حضور پاک ﷺ نے ان مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ کیا تھا اور اسی بھائی چارہ کی بنیاد پر شروع اسلام میں میراث تقسیم ہوتی تھی، قرابت اور رشتہ داری کی وجہ سے مہاجر اور غیر مہاجر میں میراث جاری نہیں کی جاتی تھی — اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے وطن نہ چھوڑا تمہارا ان کے ساتھ ولایت (اور رفاقت) کا کچھ بھی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں — کیونکہ مدنی زندگی کے شروع میں بہت نازک وقت تھا۔ اسلام کی موت و حیات کا مسئلہ درپیش تھا اور مسلمان نصرت و اعانت کے محتاج تھے اسی لئے تمام ایمان لانے والوں پر ہجرت فرض کی گئی تھی۔ ایسے کٹھن وقت میں جو حضرات ایمان تو لائے لیکن وطن، گھر، بار، اعزاء و اقرباء کو چھوڑ کر مدینہ نہیں آئے۔ اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کیا ان سے تعلق کیسا؟ ان سے رفاقت اور دوستی کیا معنی رکھتی ہے؟ وہ تو امن و سلامتی سے اپنے گھروں میں اہل و عیال کے ساتھ مزے اڑائیں، مسلمانوں کا پریشانیوں میں کوئی ہاتھ نہ بیٹائیں، پھر بھی ان کے ساتھ رواداری کا برتاؤ کیا جائے یہ کیسے ممکن ہے؟! لہذا اگر تم پہلے سے مسلمان ہو چکے ہو تو بھی فدیہ ادا کرنا ہوگا اس سلسلہ میں تمہارے ساتھ مراعات والا کوئی برتاؤ نہیں کیا جائے گا۔

ہجرت نہ کرنے والے مسلمانوں کی بھی امداد ضروری ہے،

مگر معاہدہ قوم کے مقابلہ میں امداد نہ کی جائے گی

لیکن ان احکام سے کہیں یہ خیال نہ کر لیا جائے کہ فریضہ ہجرت کو ترک کرنے والے وہ مسلمان کافر ہیں ان کے ساتھ ہر جگہ کافروں والا برتاؤ کرنا چاہئے نہیں! بلکہ وہ مسلمان ہیں اگر وہ ہجرت کرنے والے مسلمانوں سے نصرت و امداد کے طالب ہوں تو مہاجر مسلمانوں پر ان کی امداد کرنا ضروری ہے ارشاد ہے — اور اگر وہ (ہجرت نہ کرنے والے مسلمان) تم (ہجرت کرنے والے مسلمانوں) سے دین (کی حفاظت) کے لئے مدد طلب کریں تو تمہارے ذمہ ان کی امداد کرنا واجب ہے مگر (اس کی وجہ سے اصول عدل و انصاف اور پابندی معاہدہ کو بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہئے۔ پس اگر وہ تم سے کسی) ایسی قوم کے مقابلہ میں (امداد طلب کریں) جن سے تمہارا (ناجنگ) معاہدہ ہو چکا ہے — تو اس قوم کے مقابلہ میں اُن مسلمانوں کی بھی امداد کرنا جائز نہیں کیونکہ اس قوم سے مسلمانوں کا التوا و جنگ کا معاہدہ ہو چکا ہے اور اسلام میں عدل و انصاف اور معاہدہ کی پابندی ایک، بضر ہے۔

یہاں ہم اسلام کی تابناک تاریخ کا ایک دلدور واقعہ لکھتے ہیں جس سے ہمیں آیت پاک میں بیان ہونے والے حکم کا مقصد سمجھنے میں کافی مدد ملے گی۔ لڑنے میں حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں نے مکہ کے کافروں سے صلح کی تھی۔ اس چھ نکاتی صلح نامہ میں ایک دفعہ یہ بھی لکھا کہ مکہ سے کوئی کافر یا مسلمان مدینہ آئے تو اسے دے کر دیا جائے گا لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ میں چلا جائے تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔

صلح نامہ ابھی تکمیل کے مراحل سے گذر رہا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ جو اسلام لانے کے جرم میں پابند سلاسل کر دیئے گئے تھے اور مکہ میں طرح طرح کی اذیتیں برداشت کر رہے تھے کسی طرح بھاگ کر پابند نجیر اخضر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچ گئے اور سب کے سامنے گر پڑے۔ کفار نے کہا: شرائط صلح کی تعمیل کا یہ پہلا موقع ہے، ابو جندل کو شرط کے مطابق واپس دے دو۔ اخضر رضی اللہ عنہ نے کافروں کو ہر طرح سمجھایا مگر انھوں نے مان کر نہیں دیا مجبوراً اخضر رضی اللہ عنہ نے ابو جندل کو کافروں کے حوالہ کر دیا اور ابو جندل کا سنگ دل باپ سہیل وہیں سے انھیں مارتا ہوا مکہ کی طرف لے چلا۔ اس نظارہ کو دیکھ کر تمام مسلمان رُپ اٹھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ضبط نہ کر سکے اخضر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ کیا آپ برحق پیغمبر نہیں ہیں؟ اخضر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: بے شک میں برحق پیغمبر ہوں۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا: کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اخضر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: ہاں ہم حق پر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ پھر ہم دین کے معاملہ میں ایسی ذلت کیوں گوارا کریں؟ اخضر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: میں اللہ کا رسول ہوں اس

کے حکم کی مخالفت اور بد عہدی نہیں کر سکتا، اللہ میری مدد کرے گا۔ غور کا مقام ہے دین کی حفاظت کے لئے ابو جندل مسلمانوں سے مدد چاہتے ہیں، اپنے درو کا ذکر اُسنا تے ہیں سب کے دل جوش سے لبریز ہیں اگر آنحضور ﷺ کا اشارہ ہو جاتا تو تلواریں آگ برسائے لگتیں دوسری طرف معاہدہ پر دستخط ہو چکے ہیں اور ایفائے عہد کی ذمہ داری ہے بہت کڑا امتحان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد سامنے ہے۔ اور اللہ پاک جو کچھ تم کر رہے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو جندل کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا ”ابو جندل! صبر سے کام لو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اور دیگر مظلوموں کے لئے کوئی راہ نکالے گا۔ صلح اب ہو چکی ہے اور ہم ان لوگوں سے بد عہدی نہیں کر سکتے!“ (سیرۃ ابن ہشام)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ
وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ۝

وَالَّذِينَ	كَفَرُوا	بَعْضُهُمْ	أَوْلِيَاءُ	بَعْضٍ	بَعْضُ	فِتْنَةٌ	فِي	وَفَسَادٌ	كَبِيرٌ
اور جن لوگوں نے	کفر کی راہ اختیار کی	ان کے بعض	دوست ہیں	تکفن	کرو گے تم یہ	تو ہو جائے گا	تو زمین میں	اور خرابی	بڑی

ہجرت کی فریضت اور اہمیت کی وجہ

پہلی آیت میں ہجرت پر جو اس قدر زور دیا گیا ہے اس کی وجہ اس آیت میں سمجھائی جا رہی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دلی (دوست اور رفیق) ہیں۔ کافر، کافر کا رفیق اور وارث ہے بلکہ تم سے دشمنی کرنے میں سب کفار ایک آواز ہیں، جہاں پائیں گے ضعیف مسلمانوں کو ستائیں گے لہذا اگر مسلمان ایک دوسرے کے رفیق اور مددگار نہ ہوں گے، اور تمام مسلمان ہجرت کر کے کسی ایک مرکز میں اکٹھا نہ ہوں گے اور کمزور مسلمان ہجرت کر کے آزاد مسلمانوں کی رفاقت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو سخت خرابی اور فتنہ پیا ہوگا۔ ارشاد ہے۔ اگر تم وہ کام (مدینہ کی طرف ہجرت) نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑی خرابی ہوگی۔ کمزور مسلمان مامون نہ رہ سکیں گے ان کا ایمان خطرہ میں پڑ جائے گا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَ جَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوُوا وَ نَصَرُوا
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ

وَهَاجِرُوا وَجْهَهُدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ
بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

وَالَّذِينَ	اور جو لوگ	حَقًّا	سچے بچے	فَأُولَٰئِكَ	سو وہ لوگ
آمَنُوا	ایمان لائے	لَهُمْ	ان کے لئے	مِنْكُمْ	تم میں سے (ہیں)
وَهَاجِرُوا	اور وطن چھوڑا	مَغْفِرَةً	بخشش (ہے)	وَأُولُوا الْأَرْحَامِ	اور قرابت والے
وَجْهَهُدُوا	اور جہاد کیا انھوں نے	وَرِزْقٌ	اور روزی (ہے)	بَعْضُهُمْ	ان کے بعض
فِي سَبِيلِ اللَّهِ	خدا کے راستے میں	كَرِيمٌ	عزت والی	أَوْلَىٰ	زیادہ حقدار (ہیں)
وَالَّذِينَ	اور جن	وَالَّذِينَ آمَنُوا	اور جو ایمان لائے	بِبَعْضٍ	بعض کے
أُولُوا	لوگوں نے جگہ دی	مِنْ بَعْدُ	اس کے بعد	فِي كِتَابِ اللَّهِ	حکم خداوندی میں
وَنَصَرُوا	اور مدد کی	وَهَاجِرُوا	اور گھر چھوڑا	إِنَّ اللَّهَ	تحقیق اللہ تعالیٰ
أُولَٰئِكَ	وہ لوگ	وَجْهَهُدُوا	اور جہاد کیا	بِكُلِّ شَيْءٍ	ہر چیز سے
هُمْ السُّومُونَ	ہی ایمان والے (ہیں)	مَعَكُمْ	تمہارے ساتھ ہو کر	عَلَيْهِمْ	واقف ہیں

ہجرت میں ڈھیل کرنے والے مسلمانوں کو ہجرت کرنے پر آمادہ کرتے ہیں

ان آیات میں سے پہلی آیت میں ہجرت کرنے والے نیز ان کی امداد کرنے والے مسلمانوں کے فضائل کا بیان ہے اور ہجرت کرنے میں کوتاہی کرنے والے مسلمانوں کی ایک نفسیاتی الجھن کا حل پیش کیا گیا ہے کہ اگر ہم وطن، گھر بار اور کاروبار کو خیر باد کہہ کر کسی اجنبی جگہ جا سیں گے تو ہماری معیشت کا کیا ہوگا؟ ہم کیا کھائیں گے پیئیں گے؟ ان کی اس الجھن کا تشریحی بخش حل پیش کیا جا رہا ہے۔ آیت پاک کا مقصد ہجرت کرنے میں ڈھیل کرنے والے مسلمانوں کو ہجرت کرنے پر آمادہ کرنا ہے۔ انھیں مہاجرین کے فضائل و مناقب سنا کر ہجرت کی ترغیب دی جا رہی ہے، ارشاد ہے — اور جو لوگ ایمان لائے اور جنھوں نے گھر بار اور وطن چھوڑا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور وہ لوگ جنھوں نے (مہاجرین کو) رہنے کے لئے جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی سچے پکے مسلمان ہیں — لہذا جو لوگ مسلمان تو ہو چکے ہیں لیکن کسی وجہ سے اب تک ہجرت نہیں کر سکے ہیں انھیں پہلی فرصت میں ہجرت کر لینا چاہئے تاکہ سچے مسلمانوں کی فہرست میں ان کا نام بھی درج ہو جائے — ان کے لئے بخشش و مغفرت اور عزت کی روزی ہے — ہجرت کرنے میں انھوں نے جو ڈھیل

کی ہے، اللہ پاک ان کی یہ خطا بخش دیں گے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ:

الْإِسْلَامُ يَهْدِيهِمْ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَالْهَجْرَةُ تَهْدِيهِمْ مَا كَانَ قَبْلَهَا۔

ترجمہ: مسلمان ہو جانا پچھلے سب گناہوں کو ڈھائیٹا ہے، اسی طرح ہجرت کرنا پچھلے سب گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔

اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو باعزت روزی ملے گی وہ بھوکے نہیں مرے گے۔ سورۃ النساء آیت (نمبر ۱۰۰)

میں ارشاد ہے:

﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً﴾

ترجمہ: اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا اسے وافر زمین اور بہت گنجائش ملے گی۔

تاخیر سے ہجرت کرنے والے مسلمان بھی دنیوی احکام میں مہاجرین اولین

کے مانند ہیں اور اب میراث رشتہ داری کی بنیاد پر تقسیم ہوگی

اس کے بعد دوسری آیت میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ تاخیر سے ہجرت کرنے والے بھی دنیوی احکام میں مہاجرین اولین کے مانند ہیں اگرچہ اخروی مراتب میں مہاجرین اولین اور آخرین میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں — اور جو لوگ زمانہ مابعد میں ایمان لائے اور ہجرت (بھی) کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد (بھی) کیا تو وہ لوگ تمہارے ہی شمار میں ہیں — یعنی یہ مابعد زمانہ میں ایمان لانے والے اور ہجرت کرنے والے بھی تمہارے ہی زمرہ میں شامل ہیں۔ اس لئے وراثت کے احکام میں بھی انکا حکم عام مہاجرین کی طرح ہے۔ ارشاد ہے — اور (مہاجرین اولین کے) رشتہ دار کتاب اللہ (حکم الہی) میں ایک دوسرے (کی میراث) کے (بہ نسبت غیر رشتہ داروں کے) زیادہ حق دار ہیں — اور ہجرت کے بعد مدنی زندگی کے آغاز میں میراث کے متعلق جو حکم دیا گیا تھا کہ اس کی تقسیم بھائی چارہ کی بنیاد پر کی جائے وہ ایک وقتی حکم اور خاص حالت کے لئے تھا جبکہ اکثر مہاجرین کے رشتہ دار مسلمان نہیں ہوئے تھے یا ہجرت کر کے مدینہ شریف نہیں آئے تھے — اب جبکہ اکثر مہاجرین کے رشتہ دار مسلمان ہو کر یا ہجرت کر کے مدینہ آ گئے ہیں تو اگرچہ وہ فضل و رتبہ میں ہجرت کرنے میں تاخیر کرنے کی وجہ سے مہاجرین سابقین کے ہم پلہ نہیں ہیں لیکن قرابت داری کی وجہ سے مہاجرین کی میراث کے وہی زیادہ حق دار ہیں اس لئے وہ وقتی حکم ختم کر کے اس کی جگہ اب دوسرا دائمی حکم دیا جاتا ہے کہ اب سے میراث کی تقسیم بھائی چارہ کی بنیاد پر نہیں بلکہ عزیز داری کی بنیاد پر ہوگی — بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں — اس لئے ہر وقت کی مصلحت کے مطابق حکم نازل فرماتے ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سورۃ التوبہ

نمبر شمار ۹ نزول کا نمبر ۱۱۳ نزول کی نوعیت مدنی رکوع ۱۶ آیات ۱۲۹

سورت کے تین ناموں کی وجہ تسمیہ: روح المعانی میں اس سورت کے تیرہ نام لکھے ہیں، ان میں سے مشہور نام تین ہیں:

(۱) سورۃ براءت: وہ سورت جس میں کفار سے بے تعلقی کا بیان ہے، اس نام کی وجہ ظاہر ہے، اس میں کفار سے براءت یعنی بیزاری کا اعلان ہے۔

(۲) سورۃ التوبہ: یہ نام اس لئے ہے کہ اس میں تین مخلص مسلمانوں کی توبہ کی قبولیت کا بیان ہے (آیت ۱۱۸)
(۳) سورۃ الفاضحہ: رسوا کرنے والی سورت۔ یہ نام اس لئے ہے کہ اس میں منافقین کے پول کھولے گئے ہیں، اس سورت نے ان کی دیسہ کاری کا بھانڈا پھوڑ کر رکھ دیا ہے۔

سورت کی اہمیت: یہ سورت قرآن پاک کی بہت ہی اہم سورت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی قلم رو میں ایک گشتی حکم جاری فرمایا تھا کہ ”سورۃ براءت سیکھو اور اپنی مستورات کو سورۃ نور سکھاؤ“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فرمان سے ہم اس سورت کی اہمیت کا اچھی طرح اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس سورت کی خاص اہمیت کے پیش نظر ہی حضرت عمرؓ نے اس کے سیکھنے کا خصوصیت سے حکم دیا ہے۔

یہ سورت ایک آئینہ ہے جس میں ہر مسلمان اپنی صورت دیکھ سکتا ہے اسے اپنی سیرت کے تمام بدنماداغ اس آئینہ میں نظر آئیں گے۔ نیک بخت اور سمجھ دار مسلمان وہ ہے جو اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس نقطہ نظر سے ہم اس سورت کو پڑھیں گے اور اگر اپنے اندر کوئی بات اسلامی زندگی کے خلاف محسوس کریں گے تو پہلی فرصت میں اس کی اصلاح کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی خرابیاں اس آئینہ میں دیکھ لینے کے بعد بھی اپنی اصلاح کے لئے کوئی قدم نہ اٹھائیں اور موقع ہاتھ سے ضائع کر دیں۔

انفال و براءت کے درمیان بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ

اس سورت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، اس کی وجہ ترمذی شریف کی حدیث

میں آئی ہے، جو درج ذیل ہے:

حدیث: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا: کس چیز نے آپ حضرات کو ابھارا کہ آپ لوگوں نے انفال کا قصد کیا۔ درالحالیکہ وہ مثنیٰ میں سے ہے۔ اور براءت کا قصد کیا۔ درالحالیکہ وہ مثنیٰ میں سے ہے۔ پس آپ حضرات نے دونوں کو ملایا، اور ان کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سطر نہیں لکھی، اور آپ حضرات نے ان کو لمبی سات سورتوں میں رکھا؟ کس چیز نے آپ حضرات کو ایسا کرنے پر ابھارا؟ پس حضرت عثمانؓ نے فرمایا: نبی ﷺ تھے کہ بیت جاتا تھا آپ پر زمانہ، درالحالیکہ آپ پر متعدد سورتیں اتاری جاتی تھیں، یعنی متعدد سورتوں کے نزول کا سلسلہ ایک ساتھ چلتا رہتا تھا، اور عرصہ دراز گزرنے پر وہ سورتیں مکمل ہوتی تھیں۔ پس جب آپؐ پر کوئی چیز اترتی تو آپؐ بعض لکھنے والے صحابہ کو بلا تے، اور فرماتے: ان آیتوں کو اُس سورت میں رکھو جس میں یہ اور یہ مضمون ذکر کیا گیا ہے، اسی طرح جب آپؐ پر ایک آیت اترتی تو بھی فرماتے: اس آیت کو اُس سورت میں رکھو جس میں ایسا اور ایسا مضمون ذکر کیا گیا ہے..... اور سورة الانفال اُن ابتدائی سورتوں میں سے ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی تھیں، اور سورة البراءت قرآن کی آخری سورتوں میں سے تھی، اور سورة البراءت کا مضمون سورة الانفال کے مضمون سے ملتا جلتا تھا، اس لئے میں نے گمان کیا کہ براءت: انفال میں سے ہے یعنی سورة البراءة: سورة الانفال کا جزء ہے، پس رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی اور آپؐ نے ہمارے لئے وضاحت نہیں فرمائی کہ براءت: انفال سے ہے، اس وجہ سے میں نے دونوں کو ملادیا، اور ان کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی، پھر میں نے دونوں کو لمبی سورتوں میں رکھ دیا۔

تشریح:

۱- آیتوں کے کم بیش ہونے کے اعتبار سے قرآن کی سورتیں چار قسموں میں منقسم ہیں: ۱- سبع طول: سات بڑی سورتیں، جو سورة بقرہ سے شروع ہو کر سورة توبہ پر ختم ہوتی ہیں۔ ۲- مئون (حالت رفیعی میں) اور مئین (حالت نصی و جری میں) وہ سورتیں جن میں سو یا سو سے کچھ زائد آیتیں ہیں۔ ۳- مثنیٰ: مثنیٰ کی جمع: بار بار پھیری جانے والی سورتیں، یعنی وہ سورتیں جن میں سو سے کم آیتیں ہیں۔ ۴- مفصلات: وہ سورتیں جن میں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، یہ سورة ق سے آخر تک ہیں (اور یہ بات اکثری ہے کلی نہیں) اور سورة الانفال میں ۵۷ آیتیں ہیں، پس وہ مثنیٰ میں سے ہے، اور سورة البراءة میں ۱۲۹ آیتیں ہیں، پس وہ مئین میں سے ہے، اور ان دونوں کا مجموعہ ۲۰۴ آیتیں ہیں، اس طرح وہ سبع طول میں شمار کی گئیں۔

۲- اوپر حدیث کا لفظی ترجمہ کیا ہے، اس سے بات سمجھ میں آجائے گی۔ البتہ حضرت عثمانؓ کا جواب شاید لفظی ترجمہ سے سمجھ میں نہ آئے، ان کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ قرآن کریم ۲۳ سال کے طویل عرصہ میں تھوڑا تھوڑا اتر رہا ہے ایک ہی

سورت کی آیتیں مختلف اوقات میں نازل ہوتی تھیں۔ اور جبریل امین جب وحی لے کر آتے تھے تو ساتھ ہی یہ حکم الہی بھی لاتے تھے کہ یہ آیت فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد رکھی جائے، اسی کے مطابق رسول اللہ ﷺ وحی لکھنے والوں سے لکھوا دیتے تھے۔

اسی طرح جب ایک سورت ختم ہو کر دوسری سورت شروع ہوتی تھی تو بسم اللہ نازل ہوتی تھی، جس سے سمجھ لیا جاتا تھا کہ پہلی سورت ختم ہوگئی، اور اب دوسری سورت شروع ہوئی، قرآن پاک کی تمام سورتوں میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ لیکن سورہ توبہ کے شروع میں عام دستور کے مطابق بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، نہ رسول اللہ ﷺ نے وحی لکھنے والوں کو یہاں بسم اللہ لکھنے کی ہدایت فرمائی، اس لئے دور عثمانی میں جب قرآن کریم کو کتابی صورت میں جمع کیا گیا تو یہ دیکھ کر کہ مضامین کے اعتبار سے سورہ توبہ کی سورہ انفال سے مناسبت ہے اور دور نبوی میں یہ دونوں سورتیں قَوْلَیْنَتَیْنِ (مٹی ہوئی) کہلاتی تھیں، اس لئے دونوں کو ساتھ ملا یا گیا، اور نزول کے اعتبار سے سورہ انفال مدنی زندگی کے آغاز میں غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی تھی، اور سورہ توبہ مدنی زندگی کے بالکل آخری دور میں نازل ہوئی تھی، اس لئے دونوں کو ایک بھی نہیں کیا، اس طرح حضرت عثمانؓ اور تمام صحابہ کرام نے فیصلہ کیا کہ ان دونوں سورتوں کو ملا کر شروع کی سات بڑی سورتوں میں شمار کیا جائے، اور پہلے سورہ انفال رکھی جائے اور اس کے بعد سورہ توبہ، اور درمیان میں بسم اللہ نہ لکھی جائے، البتہ درمیان میں خالی جگہ چھوڑ دی جائے تاکہ دونوں سورتوں کو ایک نہ سمجھ لیا جائے۔

سورة التوبہ میں بسم اللہ پڑھنے کا مسئلہ

جو شخص اوپر سے سورہ انفال کی تلاوت کرتا ہوا آ رہا ہو اور سورہ توبہ شروع کرے وہ ”بسم اللہ“ نہ پڑھے — لیکن جو شخص اسی سورت سے تلاوت شروع کرے یا درمیان سے تلاوت شروع کرے اس کو چاہئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تلاوت شروع کرے۔ عوام کا یہ خیال کہ سورہ توبہ کی تلاوت میں کسی حال میں بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں یہ غلط خیال ہے اور بعض لوگ بسم اللہ کے بجائے سورہ توبہ کے شروع میں اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّوْرِ پڑھتے ہیں اس کا اسخضور ﷺ اور صحابہ کرام سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔

سورة التوبہ کا سورة الانفال سے ارتباط

سورة الانفال کی آیت ۵۸ ہے: ﴿وَمَا تَخَافَنَّ مِنْ قُوَّةِ خِيَانَتِهِ فَانْقِطِعْ عَلَيْهِ سَوَاءٌ مَّرَاتٍ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِيْنَ﴾ یعنی جن لوگوں نے ابھی تک علانیہ بدعہدی نہیں کی مگر بدعہدی کا اندیشہ ہے تو ان کی

طرف ”مناسب طور پر“ معاہدہ لوٹا دیا جائے، یعنی کھلے طور پر ان کو آگاہ کر دیا جائے کہ ہم آئندہ معاہدہ کے پابند نہیں رہیں گے، اور یہ اطلاع ایسی طرح ہو کہ مسلمان اور دوسرا فریق برابر ہوں، اس سورت کے شروع میں اس کی مثال ہے، سنہ ۹ ہجری میں حج کے موقع پر عرب کے تمام قبائل کو اس کی اطلاع کر دی تھی، پس گویا یہ سورت سورۃ الانفال کا جزء ہے۔

اس کی ضروری تفصیل: یہ ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد سنہ ۶ ہجری میں نبی ﷺ پندرہ سو صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لئے روانہ ہوئے، بیت اللہ ایک عام عبادت گاہ تھی، ہر ایک کوچ اور عمرہ کے لئے آنے کی عام اجازت تھی، مگر مکہ والوں نے دستور کے خلاف مسلمانوں کو مکہ میں داخلہ سے روک دیا، بالآخر حدیبیہ میں قریش کے ساتھ دس سال کے لئے نانجنگ معاہدہ ہو گیا، جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔

اس معاہدہ کی ایک دفعہ یہ تھی کہ قریش کے علاوہ دیگر قبائل میں سے جس کا جی چاہے قریش کا حلیف بن جائے، اور جس کا جی چاہے رسول اللہ ﷺ کا حلیف بن جائے، چنانچہ خزاعہ آپ کے حلیف بن گئے، اور بنو بکر قریش کے حلیف بن گئے۔ اور معاہدہ کی رو سے یہ بھی لازم تھا کہ کسی جنگ کرنے والے قبیلہ کو کسی جانب سے کوئی امداد نہ دی جائے۔

اس معاہدہ پر ۲۲ ماہ کی مدت گذری تھی کہ ہجرت کے آٹھویں سال شعبان کے مہینہ میں بنو بکر نے بنو خزاعہ پر رات کے سناتے میں چھا پامارا، اور قریش نے یہ خیال کر کے کہ رات کا وقت ہے اور رسول اللہ ﷺ دور ہیں، واقعات کی تفصیلات آپ تک نہیں پہنچیں گی: بنو بکر کی ہتھیاریوں اور سپاہیوں سے مدد کی، اس طرح مکہ والوں نے معاہدہ صلح کی دھجیاں اڑا دیں قبیلہ خزاعہ نے نبی ﷺ سے قریش کی بدعہدی اور مظالم کی شکایت کی، چنانچہ آپ نے خفیہ تیاری شروع کر دی اور ہجرت کے آٹھویں سال رمضان المبارک میں بھاری جمعیت لے کر مکہ مکرمہ فتح کر لیا۔ اور مکہ اور اطراف مکہ میں بسنے والے بھی غیر مسلموں کو جان و مال کا امان دے دیا۔

پھر سنہ ۹ ہجری میں حج کرانے کے لئے نبی ﷺ تو تشریف نہیں لے گئے، اس لئے کہ اس سال غیر مسلم بھی حج کے لئے آنے والے تھے، اور قمری تاریخیں بھی اپنی جگہ نہیں رہی تھیں، البتہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر حج کرانے کے لئے بھیجا، اس میں ان کی خلافت بلا فصل کی طرف اشارہ ہے، اس حج میں معاہدوں کے خاتمہ کا اعلان کیا گیا، تاکہ بات سارے عرب میں پہنچ جائے، یہی ﴿عَلَيْهِ سَوَاءٌ﴾: مناسب طور پر اعلان کرنا ہے، پس اس سورت کی ابتدا میں سورۃ الانفال کے حکم کی مثال ہے جس کی تفصیل سورت کے شروع میں ہے۔

سورت کے مضامین: اس سورت میں وہی مضامین ہیں جو سورۃ الانفال میں تھے، یعنی جنگی احوال میں ہدایات کا بیان ہے، اس سورت کا بڑا حصہ غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوا ہے، یہ غزوہ رومن امپائر کے ساتھ پیش آیا تھا، نبی ﷺ

تیس ہزار کی جمعیت لے کر تبوک تک تشریف لے گئے تھے، مگر رومی مقابلہ میں نہیں آئے، اور فوج فتح کا پھیر براڑاڑتی ہوئی لوٹی، اس غزوہ میں چونکہ مقابلہ سخت تھا منافقین بہانے بنا کر پیچھے رہ گئے تھے، اس لئے ان کو سخت لتاڑ پڑی، اور تین مخلص مسلمان سستی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے تھے ان کا پچاس دنوں تک شوشل بائیکاٹ کیا گیا، پھر ان کی توبہ نازل ہوئی (آیت ۱۸۸) اس لئے اس سورت کا نام سورۃ التوبہ رکھا گیا، پس یہ جزم سے کل کا نام رکھا گیا ہے، اور آخر میں ایک آیت میں نبی ﷺ کے محاسن ہیں اور بالکل آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے۔

غیر مسلموں کے مختلف حالات: مکہ مکرمہ اور اطراف میں بسنے والے غیر مسلموں کے مختلف حالات تھے:

① کچھ لوگ وہ تھے جن کے ساتھ حدیبیہ میں صلح کا معاہدہ ہوا تھا مگر خود انھوں نے اس معاہدہ کی دھجیاں بکھیر دی تھیں اور ان کی یہی حرکت فتح مکہ کا سبب بنی تھی۔

② کچھ لوگوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ خاص وقت تک کے لئے ہوا تھا اور وہ اپنے معاہدہ پر قائم تھے، یہ بنو ضمرہ اور بنو مذلیج تھے جو دونوں بنو کنانہ کی شاخیں ہیں، ان کے ساتھ جو میعادى معاہدہ ہوا تھا، سورۃ براءت کے نزول کے وقت، اس میعاد کے پورا ہونے میں صرف نو مہینے باقی رہ گئے تھے۔

③ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے ساتھ صلح کا معاہدہ مدت کی تعیین کے بغیر ہوا تھا۔

④ اور ایسے لوگ بھی تھے جن کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں تھا۔

جہادِ اصغر اور جہادِ اکبر

تبوک سے واپسی میں نبی ﷺ نے فوج سے فرمایا: **جَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ**: ہم چھوٹے جہاد (مقابلہ) سے بڑے جہاد کی طرف لوٹتے ہیں، غزوہ تبوک میں رومی سامنے نہیں آئے تھے اور نبی ﷺ کے ساتھ تیس ہزار کا لشکر تھا، اتنا بڑا لشکر فتح مکہ کے وقت بھی نہیں تھا، اس لئے شاید فوج کو خیال ہو کہ رومی ہم سے آنکھ نہیں ملا سکے، اس لئے آپؐ نے فوج کو تنبیہ کی یہ تو چھوٹا معرکہ تھا، آگے رومیوں کے ساتھ بڑے معرکے پیش آنے ہیں، جو خلفائے راشدین کے زمانہ میں پیش آئے، پس فوج لوٹ کر خواب خرگوش میں مبتلا نہ ہو جائے، آگے پیش آنے والے بڑے مقابلوں کی تیاری میں لگی رہے

ایاتھا ۱۹

(۹) سُورَةُ التَّوْبَةِ مَدَنِيَّةٌ (۱۱۳)

ایاتھا ۱۹

بِرَاءَةً مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ۖ فَسَبِّحُوا
 فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي
 الْكَافِرِينَ ۝ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ
 بَرْئِيٍّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ وَرَسُولُهُ ۚ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ
 فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ۚ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝
 إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا
 عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتُوا إِلَيْهِمْ عَاهِدُهُمْ إِلَىٰ مَدَّيْتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝
 فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
 وَخُذُواهُمْ وَاحْصَرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ۚ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
 وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ
 الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ
 بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ۝

ع

بِرَاءَةً مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ	بے تعلقی ہے	عَٰهَدْتُمْ ^(۱)	تم نے قول و قرار کیا ہے	أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ	چار مہینے
إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ	اللہ کی طرف سے	فَسَبِّحُوا ^(۲)	مشرکین میں سے	وَاعْلَمُوا	اور جان لو
فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ	اور اس کے رسول کی طرف سے	فَإِنْ تَابُوا	پس چلو پھر و تم	أَنَّكُمْ	کہ تم
فَاعْلَمُوا	ان لوگوں سے جن سے	فَإِنْ تَابُوا	زمین میں	غَيْرُ	نہیں

(۱) عَٰهَدَہ معاہدۃ: باہم قول و قرار کرنا، وعدہ کرنا (۲) سَبَّحُوا: امر، جمع مذکر حاضر، سَبَّحَ (ض) سَبَّحًا: گھومتا، چلتا، زمین میں سفر کرنا۔

مُخْجِزِي ^(۱) اللّٰهُ	عاجز کرنے والے اللہ تعالیٰ کو	وَلَنْ تَوَلِّيَنَّهُمْ	اور اگر روگردانی کی تم نے	أَحَدًا فَاتَّبَعُوا	کسی کی پس پورا کرو
وَ أَنَّ اللّٰهَ مُخْجِزِي ^(۲)	اور یہ کہ اللہ تعالیٰ رسوا کرنے والے ہیں	فَاعْلَمُوا أَنكُم	تو جان لو کہ تم	إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ	ان کے ساتھ ان کا قول و قرار
الْكَافِرِينَ وَ أَذَانٌ	کافروں کو اور اعلان عام ہے	غَيْرُ مُخْجِزِي	نہیں عاجز کرنے والے	إِلَىٰ مَدَائِنِهِمْ إِنَّ اللّٰهَ	ان کی مدت تک بے شک اللہ تعالیٰ
مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ	اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف	اللّٰهُ وَبَشِيرِ	اللہ تعالیٰ کو اور خوش خبری سنائیں	يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ	پسند کرتے ہیں احتیاط کرنے والوں کو
إِلَى الثَّانِيْنَ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ	لوگوں کی طرف بڑے حج کے دن میں	الَّذِينَ كَفَرُوا	ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا	فَإِذَا أَنسَلَخُ ^(۵)	پس جب گزر جائیں
أَنَّ اللّٰهَ بَرِيءٌ	کہ اللہ تعالیٰ بے تعلق ہیں	بَعْدَ آيٍ الْبَيْتِ	عذاب کی دروناک	الْأَشْهُرُ الْحُكُومُ	مہینے محترم
مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ^(۳)	شرک کرنے والوں سے اور اس کے رسول (بھی)	إِلَّا الَّذِينَ عٰهَدْتُمْ	مگر وہ لوگ جن سے تم نے قول و قرار کیا ہے	فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ	تو قتل کرو مشرکین کو
فَإِنْ تَنَبَّهْتُمْ	پس اگر توبہ کی تم نے	ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ	پھر انہوں نے نہیں کم کیا تم سے	حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ	جہاں پاؤ ان کو
فَهُوَ خَيْرٌ	تو وہ بہتر ہے	ثُمَّ وَلَمْ يُظَاهِرُوا ^(۴)	کچھ بھی اور نہیں مدد کی انہوں نے	وَخَذُواْهُمْ وَاحْصَرُوْهُمْ ^(۶)	اور پکڑوا ان کو اور گھیروا ان کو
لَكُمْ	تمہارے لئے	عَلَيْكُمْ	تمہارے خلاف	وَاقْعُدُواْ لَهُمْ	اور بیٹھو ان کے لئے

(۱) معجزین: إعجاز سے اسم قائل (اضافت کی وجہ سے نون گرا ہے): عاجز کرنے والے، ہرانے والے (۲) مُخْجِزِي: إخزاء سے اسم قائل واحد مذکر، جزئی: مادہ (ناقص یا ئی): ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا (۳) رسولہ (مرفوع) مبتدا ہے، اور اس کے بعد خبر ہوئی، مخذوف ہے (۴) ظاہر مظاهرۃ: مدد کرنا (۵) انسلاخ: انسلاخا: نکل جانا، گزر جانا (۶) اُخْصَرُوا: خَصَرُوا (ن، ض) سے امر، جمع مذکر: روکنا، گھیرنا، قید کرنا تنگ کرنا۔

کُلُّ حَرَصَدٍ ^(۱)	ہر گھات میں	إِنَّ اللَّهَ	بے شک اللہ تعالیٰ	كَانَ اللَّهُ	اللہ کا کلام
فَإِنْ تَابُوا	پھر اگر توبہ کریں وہ	عَفُورٌ	بڑے بخشنے والے	ثُمَّ أْبَلَّغَهُ	پھر پہنچادیں اس کو
وَأَقَامُوا	اور اہتمام کریں وہ	رَحِيمٌ	بڑے رحم فرمانے والے ہیں	مَا مَنَعَهُ ^(۲)	اس کے ٹھکانے میں
الصَّلَاةَ	نماز کا	وَرَأَى أَحَدٌ	اور اگر کوئی	ذَلِكَ	یہ بات
وَأَتُوا	اور دیں وہ	مِنَ الشُّرَكِيِّ	مشرکین میں سے	بِأَنَّهُمْ	اس وجہ سے ہے کہ وہ
الزَّكَاةَ	زکات	اسْتَجَارَكَ	پناہ چاہے آپ سے	قَوْمٌ	لوگ
فَخَلَّوْا	تو چھوڑ دو	فَأَجْرُهُ	تو پناہ دیں آپ اس کو	لَا يَعْلَمُونَ	نہیں جانتے ہیں
سَبِيلَهُمْ	ان کی راہ	حَتَّىٰ يَسْتَصْ	یہاں تک کہ سن لے وہ		

غیر مسلموں کی چاروں قسموں کے احکام

سورت کی تمہید میں غیر مسلموں کے چار مختلف حالات بیان کئے ہیں، فتح مکہ کے بعد عربوں کے یہی احوال تھے، اور معاہدہ کے تعلق سے ان کے احکام یہ ہیں:

۱۲۰- جن سے مدت کی تعیین کے بغیر معاہدہ ہے ان کو

چار ماہ کی مہلت ہے، اسی طرح جن سے کوئی معاہدہ نہیں

پہلی دو آیتوں میں صراحۃً تیسری قسم کا حکم ہے اور ضمناً چوتھی قسم کا، جن کے ساتھ صلح کا معاہدہ مدت کی تعیین کے بغیر ہوا ہے یا جن سے سرے سے کوئی معاہدہ نہیں ہوا: ان کو چار ماہ کی مہلت دی جاتی ہے، اس مدت میں یا تو اسلام قبول کر لیں یا جزیرۃ العرب چھوڑ چھوڑ دیں، مگر اللہ سے بچ کر جائیں گے کہاں؟ پس بہتر پہلی صورت ہے کہ اسلام قبول کر لیں۔

﴿بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عٰهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ۖ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعٰجِزِي اللَّهِ ۖ وَأَنَّ اللَّهَ مُخِزُّ الْكَافِرِينَ ۝﴾

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ان کے رسول کی طرف سے بے تعلق (دست برداری) کا اعلان ہے: ان کافروں کے لئے جن سے تم نے (غیر میعاد) معاہدہ کیا ہے، پس تم سرزمین عرب میں چار ماہ چل پھر لو (پھر جزیرۃ العرب چھوڑو) (۱) مَوَّصِد: ظرف مکان، مفرد، جمع مَوَّاصِد: گھات کی جگہ مَوَّصِد (ن) رَضْدًا: گھات لگانا، چھپ کر دشمن کا انتظار کرنا۔ (۲) مَمَان: ظرف مکان: جائے امن، قوم کی ہستی۔

دو) اور جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بات (بھی جان لو) کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کریں گے۔
 تفسیر: یعنی تمہیں اطلاع دی جاتی ہے کہ ہم آئندہ معاہدہ باقی رکھنا نہیں چاہتے تمہیں چار مہینوں کی مہلت دی جاتی ہے یا تو اسلام قبول کر لو یا وطن چھوڑ کر ایمان و وحید کے مرکز کو اپنے ناپاک وجود سے پاک کر دو یا پھر مقابلہ کے لئے تیار ہو جاؤ۔ لیکن یہ خوب یاد رکھو کہ تم اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ تم کو دنیا اور آخرت میں رسوا کرنے والا ہے، تم اپنی تدبیروں اور حیلہ بازیوں سے اُسے عاجز نہیں کر سکتے۔

مہلت کا حکم کب سے نافذ ہوگا؟

پھر ایک آیت میں یہ بیان ہے کہ مہلت کا حکم کب سے نافذ ہوگا؟ — آیت کا حاصل یہ ہے کہ جب سے ان احکام کا اعلان تمام عرب میں ہو جائے گا اُس وقت سے وہ احکام نافذ ہوں گے چنانچہ اس اعلان عام کے لئے یہ انتظام کیا گیا کہ ہجرت کے نویں سال حج کے دنوں میں عرفات اور منی کے عام اجتماعات میں اس کی منادی کرائی گئی۔

﴿وَإِذْ أَخَذَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتِغُوا فَهَوْاْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُونَ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ عَنِ اللَّهِ بِبَشِيرٍ أَلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ اللَّهِ ۖ﴾

ترجمہ: اور اللہ اور ان کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کے لئے بڑے حج کے دن یہ منادی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول مشرکوں سے بے تعلق (بیزار) ہیں۔ پس اگر تم (شرک و کفر سے) توبہ کرو تو یہ بات تمہارے لئے بہتر ہے، اور اگر تم روگردانی کرو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہ کر سکو گے، اور جو لوگ کفر اختیار کریں ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی جائے!

تفسیر: اس آیت میں تمام کافروں سے بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے اور ایک بار پھر انہیں سمجھایا گیا ہے کہ اگر تم شرک و کفر سے توبہ کر لو گے تو تمہاری دنیا و آخرت سنور جائے گی، ورنہ خدا کا فیصلہ نافذ ہو کر رہے گا کوئی طاقت اور تدبیر اللہ پاک کو مغلوب نہیں کر سکتی اور تمہیں کفر اور بدعہدی کی سزا مل کر رہے گی۔

بڑا اور چھوٹا حج: عمرہ کو حج اصغر (چھوٹا حج) کہتے ہیں، اس لئے اس سے ممتاز کرنے کے لئے اس آیت میں حج کو حج اکبر کہا گیا ہے۔ پس ہر سال کا حج: حج اکبر ہوتا ہے، اور عوام میں جو مشہور ہے کہ جس سال جمعہ کے روز عرفہ ہو وہ حج اکبری ہوتا ہے، یہ عوامی بات ہے، شریعت میں اس کی کچھ اصل نہیں، البتہ جمعہ کے روز وقوف عرفہ ایک فضیلت رکھتا ہے مگر یہاں جواصحح الاکبر ہے: اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

۳۔ جن سے معیادی معاہدہ ہے اور وہ اس پر قائم ہیں ان کا معاہدہ میعاد تک باقی رہے

پھر ایک آیت میں ان کافروں کا حکم ہے جن کے ساتھ خاص میعاد کے لئے ناجنگ معاہدہ ہوا ہے، اور وہ اس پر قائم بھی ہیں، یہ دو قبیلے تھے: بنو مضر اور بنو مدلج، ان کی میعاد میں نو ماہ باقی تھے، ان کو میعاد تک مہلت مل گئی۔

﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَكَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَادًا فَأَتِمُّوْا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٥٠﴾

ترجمہ: البتہ (براعت سے) وہ مشرکین مستثنیٰ ہیں جن سے تم نے صلح کا معاہدہ کیا ہے، پھر انھوں نے معاہدہ پر قائم رہنے میں کوئی کمی نہیں کی، اور نہ تمہارے مقابلہ میں کسی دشمن کی مدد کی تو تم ان کے معاہدہ کو اس کی مدت تک پورا کرو (اور بدعہدی نہ کرو) واقعی اللہ تعالیٰ (بدعہدی سے) بچنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔

۴۔ جنھوں نے شرائط معاہدہ کی خلاف ورزی کی ان کو محرم کے ختم تک مہلت ہے

پھر ایک آیت میں کافروں کی پہلی قسم کا ذکر ہے جن کے ساتھ حدیبیہ میں دس سال کے لئے التوا جنگ کا معاہدہ ہوا تھا لیکن خود انھوں نے صلح کے معاہدہ کی دھجیاں اڑا کر فتح مکہ کے لئے راستہ ہموار کیا تھا، فتح مکہ کے وقت لوگوں کی بڑی تعداد مشرف باسلام ہو چکی تھی اور جو کفر پر جے رہے تھے، رسول کریم ﷺ نے سب کو جان و مال کا امان دے دیا تھا بلکہ ﴿لَا تَنْزِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ﴾ (تم سے ظلم و جور کا انتقام لینا یا کوئی سزا دینا تو دور کنار، ہم تم کو ملامت کرنا بھی گورا نہیں کرتے) کا عام اعلان فرما دیا تھا۔

اور اللہ پاک کا منشاء یہ تھا کہ جزیرہ نمائے عرب کو ایک اسلامی قلعہ کی حیثیت سے صرف مسلمانوں کے لئے خاص کر دیا جائے اس لئے چاہئے تو یہ تھا کہ مکہ اور جزیرہ العرب پر اقتدار حاصل ہوتے ہی اعلان کر دیا جاتا کہ غیر مسلم یہاں سے دوسری جگہ منتقل ہو جائیں لیکن اسلام کے اصول عدل و انصاف اور رحمانہ سلوک اور رحمۃ للعالمین ﷺ کی شفقت کے پیش نظر مہلت دیئے بغیر ایسا کرنا مناسب نہ تھا اس لئے دوسری قسم کو نو مہینے کی مہلت دی گئی، اور تیسری اور چوتھی قسموں کو چار مہینے کی لیکن پہلی قسم یعنی عہد شکنی کرنے والوں کے ساتھ چونکہ کوئی معاہدہ باقی نہیں رہا تھا اس لئے وہ اب کسی مزید مہلت کے مستحق نہیں تھے۔

لیکن چونکہ براءت اور قطع تعلق کا عام اعلان ہجرت کے نویں سال حج کی تاریخوں میں کیا گیا تھا جو ذو الحجۃ الحرام کی تاریخیں تھیں پھر اس کے بعد متصل محرم الحرام آ رہا تھا اور یہ دونوں مہینے اَشْهُرُ حُرْمٍ میں شمار ہوتے تھے اور ان مہینوں میں جنگ کی حرمت عربوں میں معروف و مسلم چلی آتی تھی اس لئے وہ لوگ ان مہینوں میں دشمن کی طرف سے

بالکل مطمئن رہتے تھے۔ اب اگر براءت کے اعلان کے ساتھ ہی ان مہینوں میں ان سے جنگ شروع کر دی جاتی تو یہ دشمن کو غافل رکھ کر ہلہ بول دینے کے مرادف سمجھا جاتا، جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے اس لئے محرم الحرام کے ختم تک انھیں بھی مہلت دی گئی کہ جو چاہیں اپنا بندوبست کر لیں ورنہ پھر جنگ سے چارہ نہیں، اور جنگ میں جو کچھ ہوا کرتا ہے یعنی مارنا، پکڑنا، گھیرنا، داؤ لگانا، گھات میں رہنا، وہ سب کچھ ہوگا۔ لیکن اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں جس کی تین علامتیں ہیں، شرک سے توبہ، نماز کا اہتمام اور زکوٰۃ کی ادائیگی، تو پھر مسلمانوں کو ان سے تعرض کرنے اور ان کا راستہ روکنے کا حق نہیں، رہا باطن کا معاملہ تو وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔

﴿فَإِذَا انسَلَخْنَا لَاشْهُرُ الْحَرَمِ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُواهُمْ وَاحْصِرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ۚ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥﴾

ترجمہ: پھر جب قابل احترام مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ مارو، پکڑو، گھیرو، اور ہر گھات میں ان کی تاک میں بیٹھو۔ پھر اگر وہ (شرک سے) توبہ کر لیں، اور نماز کا اہتمام کریں اور زکات ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ قتل و قید نہ کرو۔ واقعی اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت فرمانے والے، بڑی مہربانی کرنے والے ہیں۔

چاروں قسموں کی مدت مہلت

پہلی جماعت کو یعنی مکہ کے عہد شکنی کرنے والے مشرکوں کو محرم سنہ ۱۰ ہجری کے ختم تک مہلت مل گئی اور مشرکوں کی دوسری قسم کو رمضان سنہ ۱۰ ہجری تک اور تیسری، چوتھی قسموں کو ۱۰ ربیع الثانی سنہ ۱۰ ہجری تک۔ اس مدت میں ان کو حدود حرم سے خارج ہو جانا چاہئے اور جو اس کی خلاف ورزی کرے وہ مستحق قتل ہوگا اس طرح اگلے سال کے حج کے زمانہ تک کوئی کافر حدود حرم کے اندر نہ رہنے پائے گا اس سورت کی اٹھائیسویں آیت میں اس بات کا صراحتاً تذکرہ آ رہا ہے۔

اسلامی برادری میں شامل ہونے کے لئے تین باتیں ضروری ہیں

اس آیت پاک سے ہر شخص یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ محض کلمہ پڑھ لینا مسلمان ہونے کے لئے کافی نہیں، نہ اتنی بات پر جنگ بندی جائے گی بلکہ کسی مسلمان کے مسلمان ہونے کا مدار تین چیزوں پر ہے۔ ایک کفر و شرک کے اعمال، عقائد اور خیالات سے توبہ کرنا۔ دوسرے نماز کا اہتمام کرنا، تیسرے زکوٰۃ کی پابندی ادائیگی کرنا۔ اگر کسی مسلمان میں یہ تینوں چیزیں نہیں پائی جاتیں تو اس کا اسلام کا دعویٰ زبانی جمع خرچ سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ آیت پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کلمہ اسلام پڑھے مگر نماز ادا نہ کرے یا زکوٰۃ نہ دے تو اسلامی حکومت ایسے شخص کا راستہ روک سکتی ہے

— پھر اگر نماز نہ پڑھنے والا توبہ کر کے نماز شروع نہ کرے تو حضرت امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک ایسا شخص مرتد ہے اور اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ اسے قتل کر دے۔ امام شافعی اور امام مالک رحمہما اللہ کے نزدیک وہ مرتد تو نہیں ہے تاہم ان حضرات کے نزدیک بھی اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ اسے بطور سزا قتل کر دے۔ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ نہ مرتد ہے نہ اسے قتل کیا جائے گا بلکہ حکومت اس کی خوب مار پٹائی کرے گی اور قید میں رکھے گی تا آنکہ وہ مرجائے یا توبہ کرے۔ حدیث شریف میں ہے:

بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَوَكُّعُ الصَّلَاةِ
(رواہ مسلم عن جابر رضی اللہ عنہ)
بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنا ہے یعنی نماز چھوڑنا بندے کو کفر سے جوڑ دیتا ہے

دوسری حدیث میں ہے:

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَوَكَّاهَا فَقَدْ كَفَرَ
ہم میں اور منافقوں میں بیان نماز ہے لہذا جس نے نماز چھوڑی وہ کفر سے جا ملا۔

حضرت عبداللہ بن شعیبؒ بڑے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کسی بھی اسلامی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے علاوہ نماز کے — حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کو آنحضور ﷺ نے تاکید فرمائی تھی کہ جان کر فرض نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جو شخص جان کر فرض نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی (حفاظت کی) ذمہ داری اٹھ جاتی ہے۔ نماز کی طرح زکوٰۃ کی بھی بڑی اہمیت ہے آنحضور ﷺ کی وفات کے بعد جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا ان سے جہاد کرنے کے لئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسی آیت سے استدلال فرما کر صحابہؓ کو مطمئن کیا تھا اور سب نے نل کر ان کے ساتھ جہاد کیا تھا۔

جو غیر مسلم دین اسلام سمجھنا چاہے اس کو موقع دیا جائے

گذشتہ آیات میں کافروں کو جتنی مہلت دی گئی ہے اس کے بعد بھی اگر وہ مسلمان نہ ہوں، نہ جزیرۃ العرب خالی کریں تو جنگ ناگزیر ہو جائے گی، اس جنگ کے زمانہ میں اگر کوئی کافر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہے تاکہ آپ ﷺ کے لائے ہوئے دین کو سمجھے تو کیا اسے اس کا موقع دیا جائے گا؟ ایک آیت میں اس کا جواب ہے:

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَةَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ٥٠﴾

ترجمہ: اور اگر مشرکوں میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کرے — تاکہ آپ کے پاس آ کر دین اسلام کو

سمجھے — تو آپؐ اُسے پناہ دیں، تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ (وطن) پہنچادیں — تاکہ وہ اطمینان سے سوچ کر رائے قائم کر سکے — یہ (حکم) اس سبب سے ہے کہ وہ (مشرک) ایسے لوگ ہیں جو (دین اسلام کو) جاننے نہیں — پس ان کو جاننے کا موقع دیا جائے۔

فائدہ: اگر کوئی کافر مسلمانوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے اسلام یا اسلام کی حقانیت دلیل سے سمجھاؤ تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کا مطالبہ پورا کریں اور جب وہ اس مقصد سے ہمارے پاس آئے تو ہم پر لازم ہے کہ اُس کو اجازت دیں، اُس کی حفاظت کریں اور اس کو کسی قسم کی تکلیف یا نقصان نہ پہنچنے دیں پھر جب دین اُسے سمجھا دیا جائے تو اُسے اس کے وطن میں حفاظت کے ساتھ واپس پہنچا دیا جائے تاکہ وہ پوری آزادی سے کوئی رائے قائم کر سکے کیونکہ دین کے معاملہ میں کوئی زبردستی نہیں۔

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ
عٰهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَّقِينَ ۝ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا ذِمَّةً ۚ
يَرْضَوْنَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ۝ اِشْتَرُوا بِآيَاتِ
اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ لَا
يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا ذِمَّةً ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ۝ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَاوَنَّاكُمْ فِي الدِّينِ ۚ وَنُفِصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ ۝ وَإِنْ تَكُفَرُوا أَيَّامَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ
فَقَاتِلُوا أَيْتَةَ الْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَكُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ۝

کے	لِلْمُشْرِكِينَ	مشرکوں کے لئے	عِنْدَ اللَّهِ	اللہ تعالیٰ کے نزدیک
ہوگا	عَهْدٌ	عہد و پیمان	وَعِنْدَ رَسُولِهِ	اور اس کے رسول کے نزدیک

(۱) کیف: استفہام انکاری ہے، اس میں نفی کے معنی ہیں، اس لئے آگے استثناء آیا ہے، اور نفی اثبات مل کر جھڑپ ہو رہی ہے۔

إِلَّا الَّذِينَ عٰهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَفَعَا مُوَا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ كَيْفَ وَمَنْ يُظْهِرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا ^(۱) فِيكُمْ إِلَّا ^(۲) وَلَا ذِمَّةً	البتہ وہ لوگ متقی ہیں جن عہد کیا تم نے پاس مسجد حرام (کے) سوجب تک سیدھے رہیں وہ تمہارے لئے تو سیدھے رہو تم ان کے لئے بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں احتیاط کرنے والوں کو کیسے؟ اور اگر غالب آجائیں وہ تم پر (تو) نہ لحاظ کریں وہ تمہارے حق میں قربت کا اور نہ قول و قرار کا	بُيْرَضُونَكُمْ بِأَقْوَاهِهِمْ وَسَاءَ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَيَسْقُونَ إِشْتَرَوْا بِأَيْتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَٰئِكَ هُمُ	راضی کرتے ہیں وہ تمہیں اپنے مونہوں سے اور انکار کرتے ہیں ان کے دل اور اکثر ان کے بدعہد (ہیں) خرید لیا انھوں نے احکام الہی کے بدلے میں تھوڑی قیمت کو پس روکا انھوں نے اس کے رستے سے تحقیق وہ لوگ بڑا (ہے) جو کچھ کاٹوا لے گئے لا یرقُبُون فے مؤمن (کا) اور نہ عہد (کا) اور یہ لوگ ہی	الْمُعْتَدُونَ قَالُوا تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاتَّوَا الزَّكَاةَ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفُصِّلُ الْأَيَّاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ^(۳) وَإِنْ تَكْثُرُوا أَيْمَانُهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيَّةَ	زیادتی کرنے والے ہیں سوا اگر توبہ کریں وہ اور قائم کریں وہ نماز کو اور دیتے رہیں زکات تو تمہارے بھائی (ہیں) دین میں اوکھول کیا ان کے ہیں ہم حکموں کو ان لوگوں کے واسطے (جو) جانتے ہیں اور اگر توڑ دیں وہ اپنی قسمیں میں پیچھے اپنے عہد کے اور عیب لگائیں تمہارے دین میں تو لڑو سرداران
--	---	--	--	---	---

(۱) لا یرقُبُوا: مضارع منفی مجزوم، جمع مذکر غائب، اصل میں یوقبون تھا، جزم کی وجہ سے فون اعرابی گرا تو واو جمع کے واو کے مشابہ ہو گیا، پس الف بڑھایا، وَقَب (ن) وُقُبَا: نظر رکھنا، خیال رکھنا، لحاظ کرنا (۲) إِلَّا: مصدر ہے أَلْ یُوْلُ کاء، اس کے متعدد معانی ہیں: قربت، حلف اور عہد اور مشترک معنی ہیں: پاس و لحاظ کرنا اور ایل: یہاں اسم کی جگہ استعمال ہوا ہے اس لئے قربت ترجمہ کرتے ہیں۔ (۳) نَكْتُ (ن) نَكْتُا العهد: عہد و پیمان توڑنا، قول و قرار کی خلاف ورزی کرنا۔

اَلْكَفْرِ	کفر (سے)	لَا اِيْمَانَ	نہیں تسمیں (ہیں)	لَعَلَّكُمْ	تاکہ
اِيْنَكُمْ	بے شک وہ	اَنْتُمْ	ان کے لئے	يَنْتَهُوْنَ	وہ باز آئیں

مشرکوں سے بیزاری اور بے تعلقی کی وجہ

اور بنو نضمر اور بنو مدجن کا استثناء

ابتدائی پانچ آیتوں میں جس براءت (بیزاری اور قطع تعلق) کا ذکر ہے اس کی حکمت ان آیتوں میں بیان کی جا رہی ہے ان آیات کا حاصل یہ ہے کہ مشرکوں کی طبعیتوں کی خست (کمینہ پن) اور مسلمانوں کے ساتھ بغض و عناد کی شدت، تعلقات باقی رکھنے کے لئے مانع ہے۔ کافروں سے وفاء عہد کی کوئی امید نہیں۔ اس لئے اب تعلقات ختم کئے بغیر چارہ نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مشرکوں کے لئے عہد و پیمان کیونکر ہو سکتا ہے؟۔ علاوہ ان لوگوں کے جن کے ساتھ تم نے مسجد حرام کے پاس پیمان باندھا ہے (یعنی بنو نضمر اور بنو مدجن جن کا تذکرہ ﴿إِلَّا الَّذِينَ عٰهَدْتُمْ مِّنَ الشُّرَکِّیْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْکُمْ﴾ الایہ میں آچکا ہے) سو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو (ان کا عہد نہ توڑو) بلاشبہ اللہ تعالیٰ (عہد توڑنے سے احتیاط رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا خاص اسلوب ہے کہ اگر کسی جگہ غلط فہمی پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے تو وہ بات اُدھوری چھوڑ کر پہلے غلط فہمی کا ازالہ کرتا ہے پھر اپنی بات پوری کرتا ہے۔ سورۃ انفال کی آیت ۱۶ اور سورۃ نحل کی آیت ۱۰۶ میں بھی یہی انداز بیان ہے۔ اور تفصیل پہلی جگہ ہے۔

اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ مشرکوں کے لئے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے پاس عہد و پیمان کیونکر ہو سکتا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام مشرکوں کو ایک لاشی سے ہانک دیا جائے اور یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ کوئی بھی غیر مسلم قابل اعتبار نہیں۔ اگرچہ یہ بات صحیح ہے کہ مکہ کے مشرکوں نے محدودے چند کے علاوہ سبھوں نے غداری اور عہد شکنی کی تھی اور ایسے موقع پر کہنے والے عام طور پر بھی کو برا کہہ دیا کرتے ہیں، مگر قرآن کریم کے عدل و انصاف کے پیش نظر سب کے ساتھ یکساں برتاؤ جائز نہیں، اس لئے بات روک کر پہلے استثناء کیا کہ جنھوں نے عہد شکنی نہیں کی اگرچہ وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، مگر انکے بارے میں حکم یہ دیا جاتا ہے کہ جب تک وہ وفاء عہد پر کمر بستہ ہیں تم بھی عہد پر قائم رہو، دوسرے مشرکوں کی غداری اور عہد شکنی سے متاثر ہو کر انکے عہد کو نہ توڑو۔ کیونکہ دشمن کے معاملہ میں بھی سچائی اور انصاف کو ہاتھ سے نہیں دینا چاہئے۔

اب پہلی بات، جو نا تمام چھوڑ دی گئی تھی، پوری کی جاتی ہے اور بات از سر نو شروع کی جاتی ہے۔ کیونکر (ہوسکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مشرکوں کے لئے عہد و پیمان؟! جب کہ ان کا حال یہ ہے:) اور اگر وہ تم پر قابو پالیں تو تمہارے معاملہ میں نہ کسی قرابت کا پاس کریں نہ عہد و پیمان کا! وہ صرف زبانی باتوں سے تمہیں راضی کر رہے ہیں مگر ان کے دل نہیں مانتے۔ یعنی انھیں تم پر غلبہ اور قابو حاصل نہیں ہے، وہ زیر ہو گئے ہیں، اس لئے محض زبانی عہد و پیمان کر کے تم کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، ابوسفیان دوڑ دوڑ کر مدینہ آتا ہے تاکہ معاہدہ صلح کی تجدید کرالے، پچھلی غلطی پر پردہ ڈالے اور مسلمانوں کو ایک بار اور بے وقوف بنائے، لیکن یاد رکھو کہ یہ صرف ہاتھی کے دکھانے کے دانت ہیں ورنہ ان کے دل ایک منٹ کے لئے بھی اس عہد و پیمان پر راضی نہیں، وہ ہر وقت عہد شکنی کا موقع تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اور ان میں سے بیشتر بد عہد ہیں۔ اس لئے اگر کچھ لوگ عہد پورا کرنا چاہتے بھی ہیں اور اس سلسلہ میں کوئی صدا بلند کرتے ہیں تو وہ صدابحر ابن کر رہ جاتی ہے۔ اور بد عہدی، غداری اور طبیعت کی کمینگی پر معاملہ ختم نہیں ہے، بلکہ۔۔۔۔۔ انھوں نے احکام الہیہ کے عوض (دنیا کی) متاع ناپاکدار مول لی ہے۔ اللہ کے محبوب ﷺ کے پیش کئے ہوئے دین کولات مار کر دنیا کی چند کوڑیوں میں جی لگا لیا ہے۔ پھر انھوں نے (دوسرے لوگوں کو بھی) اللہ کے راستہ سے باز رکھا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کی یہ حرکتیں بہت ہی بری حرکتیں ہیں جن کے درپے وہ ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ اپنی ان تمام اسلام دشمن حرکتوں کے باوجود عہد و پیمان کے معاملہ میں سیدھی طرح چلتے تو پھر بھی ان کے ساتھ رواداری کا برتاؤ کیا جاتا لیکن ان کا تو حال یہ ہے کہ۔۔۔ کسی بھی مسلمان کے بارے میں نہ قرابت کا پاس کرتے ہیں نہ قول و قرار کا!۔۔۔ اور بات صرف احتمال و اندیشہ تک نہیں ہے بلکہ انھوں نے اس کا عملی ثبوت بھی فراہم کیا ہے وہ تمہارے ساتھ کئے ہوئے قول و قرار کو پامال کر چکے ہیں۔ اور یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اس لئے اب ان کے بارے میں کسی قسم کی رورعایت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا؟۔۔۔ اب اگر وہ لوگ (کفر سے) توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دیں لگیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اور ان کی پچھلی ساری فروگزاشتوں پر قلم غنوج دیا جائے گا ورنہ پھر ان کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جائے جس کا تذکرہ سورت کے شروع میں آچکا ہے۔ اور ہم سمجھ دار لوگوں کے لئے احکام کو خوب تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف احکام دینے پر اکتفا نہیں کیا ہے، بلکہ ساتھ ہی اس کے مضمرات (حکمتوں اور مصلحتوں) سے بھی روشناس کیا ہے۔

ایک سوالِ مقدر کا جواب:

اخیر آیت میں ایک پیش افتادہ اندیشہ کا حکم مذکور ہے اندیشہ یہ ہے کہ محرم الحرام پورا ہونے پر جب کافروں کی پہلی قسم

سے جنگ چھڑے گی تو احتمال ہے کہ باقی تین جماعتیں بھی ان کے ہم دوش ہو جائیں اور اپنے عہد و پیمان اور قول و قرار کو بالائے طاق رکھ کر جنگ میں کود پڑیں تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے؟ ارشاد فرماتے ہیں — اور اگر وہ لوگ (کافروں کی باقی تین قسمیں خاص کر دوسری قسم) عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں (قول و قرار) کو توڑ بیٹھیں اور تمہارے دین کو زود پہنچائیں تو تم (بھی) کفر کے سرغنوں سے لڑو، بیشک ان کی قسمیں کچھ نہیں تاکہ وہ باز آجائیں — یعنی جب عہد شکنی کا آغاز ان کی طرف سے ہو، تمہیں اور تمہارے دین کو نقصان پہنچانے پر وہ کمر بستہ ہو جائیں تو اب ان کے ساتھ کئے ہوئے قول و قرار کا کچھ پاس و لحاظ نہ کرو وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی قسم کوئی قابل اعتبار قسم نہیں ہے اس لئے ان پیشوایان کفر، سرداران شرک اور فتنہ و فساد کے سرغنوں کی خوب مرمت کرو تاکہ وہ باز آجائیں۔

جہاد کا مقصد دشمن کو ستانا، جوش انتقام کو فرو کرنا یا ملک گیری جیسے پست جذبات نہیں ہیں، بلکہ اس کا واحد مقصد دشمنوں کی خیر خواہی اور ہمدردی ہے اور یہ جذبہ ہے کہ لوگ اپنی غلط روش سے باز آجائیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہم کنار ہوں!

أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ
أَوَّلَ مَرَّةٍ أَنْتُمْ خَشِيتُوهُمْ، فَإِنَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ قَاتِلُوهُمْ
يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصَرُّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيُشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ
مُؤْمِنِينَ ۝ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۖ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

اَلَا	کیا نہیں	قَوْمًا	ایسے لوگوں سے	أَيْمَانَهُمْ	اپنی قسمیں
تَقَاتِلُونَ	لڑتے تم	نَكَثُوا (۱)	جنھوں نے توڑ دیں	وَهَمُّوا	اور ارادہ کیا انھوں نے

(۱) نَكَثَ فَلَانٌ عَهْدَهُ: إذا نقضه بعد إحكامه كما يُنكَثُ خيطُ الصوف بعد إبرامه ومنه قوله تعالى: مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْتَا (کبیر) نَكَثَ فَلَانٌ عَهْدَهُ: کہتے ہیں: جب کوئی شخص عہد و پیمان مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دے، جیسے اون کا تاکہ مضبوط بننے کے بعد نوج ڈالا جائے، اور اسی سے (سورۃ النحل کی آیت ۹۲ میں ہے) ﴿مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْتَا﴾ یعنی مکہ کی اس بے وقوف عورت کی طرح مت ہو جاؤ جس نے اپنا سوت کا تے پیچھے بوٹی بوٹی کر کے نوج ڈالا (یہ بات تفسیر کبیر میں امام ہارثی نے فرمائی ہے)

یَا خِرَاجَ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ اَتَّخَشَوْهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ كَافِرُونَ	نکالنے کا رسول کو اور انھوں نے (جنگ) کی ابتدا کی تھی پہلی بار کیا ڈرتے ہو تم ان سے پس اللہ تعالیٰ بہت حق دار ہیں کہ ڈرو تم اس سے اگر ہو تم	مُؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ يَا أَيُّدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيُفْشِفْ صُدُورًا	ایمان والے لڑو ان سے عذاب دے گا ان کو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے اور رسوا کرے گا ان کو اور مدد کرے گا تمہاری ان کے مقابلہ میں اور ٹھنڈا کرے گا پسینے	قَوْمَهُ مُؤْمِنِينَ وَيُذِيبُ عَذَابُ قُلُوبِهِمْ وَيَسْتَوْبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ	ایمان داروں کے اور دور کرے گا غصہ ان کے دلوں کا اور متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے حکمت والے ہیں
---	---	--	---	---	---

عہد شکنی کرنے والے کافروں سے جہاد کی ترغیب اور ضمناً جہاد کی حکمت

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔۔۔ تم ایسے لوگوں سے کیوں نہیں لڑتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا — اور تمہارے حلیف بنو خزاعہ کے خلاف بنو مکرہ کی مدد کی — اور اللہ کے رسول کو جلاوطن کر دینے کا ارادہ کیا — جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب نبوت کا تیر ہوا سال شروع ہوا اور صحابہ مکرم رضی اللہ عنہم ہر طرف سے سمت کر مدینہ میں جمع ہونے لگے، تو قریش کو بڑی فکر دامن گیر ہوئی کہ مسلمان مدینہ میں جا کر طاقت پکڑتے جا رہے ہیں، اور انھیں سر چھپانے کے لئے آسرا مل رہا ہے چنانچہ انھوں نے دار النثوۃ میں اجلاس عام کیا اور رسول اللہ ﷺ کے قتل کا منصوبہ بنایا اور اپنے منصوبہ کے مطابق رسول اللہ ﷺ کے دولت خانہ کا محاصرہ کر لیا لیکن:

چراغے را کہ ایزد برفروزد ❁ کے کو تف زند ریش بسوزد

(ترجمہ) جس چراغ کو اللہ تعالیٰ نے روشن کیا ہو، کوئی شخص بجھانے کے لئے پھونک مارے تو ڈاڑھی جلائے گا۔

آپ ﷺ ان کے سنگین محاصرہ سے بال بال بچ کر ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے مکان سے باہر تشریف لائے اور کعبہ شریف پر آخری نظر ڈالی اور فرمایا ”اے مکہ! تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے لیکن تیرے فرزند مجھے رہنے نہیں دیتے!“ اس لئے ہم تو اب سفر کرتے ہیں! — یہ ہے مکہ کے کافروں کا افیتہ دہ برتاؤ، جس سے مجبور ہو کر رسول اللہ ﷺ مکہ شریف کو خیر باد کہنے پر مجبور ہوئے۔ پس کیا تم ایسے کافروں کے ساتھ لڑنے میں پس و پیش کر رہے ہو؟

اور پہلی بار خود انھوں نے تمہارے ساتھ جنگ کا آغاز کیا ہے — اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب آنحضور ﷺ مکہ سے صحیح سالم مدینہ میں جلوہ افروز ہو گئے، صحابہ بھی مدینہ شریف میں جمع ہو گئے تو قریش کے غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی پہلے تو انھوں نے منافقوں کے سرغنہ عبد اللہ بن ابی کو، جو آنحضور ﷺ کے ہجرت فرمانے سے پہلے تمام انصار کا سردار تھا اور انصار نے اُس کی تاج پوشی کی شاہانہ رسم ادا کرنے کے لئے تیاری بھی کر لی تھی، خط لکھا کہ: ”تم نے ہمارے آدمی کو اپنے یہاں پناہ دی ہے، ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ یا تو تم لوگ ان کو قتل کر ڈالو یا مدینہ سے نکال دو، ورنہ ہم سب لوگ تم پر حملہ کر کے تمہارے فوجیوں کو فنا کی گھاٹ اتار دیں گے اور تمہاری عورتوں پر تصرف کریں گے“ — لیکن آنحضور ﷺ کی حسن تدبیر سے مدینہ والوں نے اس خط کا کوئی اثر نہیں لیا تو قریش اپنے آپ کو شکست خوردہ سمجھنے لگے اور اب ان کی تمام کوششیں مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے پر مرکوز ہو کر رہ گئیں — چونکہ حرم محترم کی تولیت اور کعبہ کی مجاورت کی وجہ سے تمام عرب قریش کا احترام کرتے تھے اور تمام قبائل ان کے زیر اثر تھے اس لئے انھوں نے تمام قبائل کو اسلام کا مخالف بنادیا اور مدینہ پر حملہ کر کے اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی ٹھان لی، چنانچہ ان کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں مدینہ کی طرف گشت کرنے لگیں؟ گزر فہری مدینہ کی چراگاہوں تک آ کر غارت گری کر گیا مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے سب سے زیادہ ضروری چیز مصارف جنگ کی فراہمی اور پھر ان سے اسلحہ کی خرید و بیچ، چنانچہ قریش نے شام کی طرف ایک کاروان روانہ کیا۔ اس سر و سامان سے کہ مکہ کی تمام آبادی نے جس کے پاس جو رقم تھی کل کی کل دے دی مورخ ابن سعد نے کارواں کے سردار ابوسفیان کا قول لکھا ہے کہ: ”ہم بخدا! مکہ میں جس قریشی مرد یا عورت کے پاس بیس درہم یا زیادہ رقم تھی اُس نے وہ سارا سرمایہ ہمارے کارواں میں شامل کر دیا“ قریش کا یہ کارواں مکہ سے کھجوریں لے کر ملک شام گیا تاکہ فروخت کر کے وہاں سے اسلحہ جنگ اور دیگر ضروریات خرید لائے یہی کارواں سب سے پہلی فیصلہ کن جنگ غزوہ بدر کا سبب بنا۔

اس مختصر تفصیل سے ثابت ہوا کہ پہلی بار جنگ کا آغاز مکہ کے مشرکین نے کیا۔ حضرت امام زہری رحمہ اللہ کے ارشاد کے مطابق سب سے پہلی آیت جو قرآن کی اجازت کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ یہ ہے:

﴿ اِذْ قَالَ لِّلَّذِيْنَ يُفْتَنُوْنَ يَا نَفْسُ خُذِ الْوَسْطَیَّ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَابِیْنَ ۝ عَلَی نَفْسِهِمْ لَقَدْ یُرِیْۤہُ الَّذِیْنَ اٰخِرُ جَوَاۤءٍ مِنْ دِیَارِهِمْ بِغَیْرِ حَقِّ مَا لَآ اَنْ یَّقُوْلُوْا رَبَّنَا اللّٰهُ ۝﴾ (سورۃ الحج ۲۹، ۳۰)

ترجمہ: ان لوگوں کو لڑنے کی اجازت دی گئی جن سے لڑائی کی جاتی ہے اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان کو غالب کر دینے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ جو اپنے گھروں سے بے وجہ نکالے گئے، محض اتنی بات پر کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔

تفسیر ابن جریر کے بیان کے مطابق قتال کی اجازت کے بارے میں سب سے پہلی آیت یہ نازل ہوئی ہے:

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ (سورۃ البقرہ آیت ۱۹۰)

ترجمہ: اور تم لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں۔

ان دونوں آیتوں سے واضح ہوتا ہے کہ جنگ کا آغاز مکہ والوں کی طرف سے ہوا تھا پس جنہوں نے پہلے چھیڑکی، رسول اللہ ﷺ اور مومنوں کو بے گھر کیا، قول و قرار کا کچھ بھی پاس و لحاظ نہ کیا، ان سے لڑنے میں کیا سوچتے ہو؟! —

کیا تم لوگ ان سے خوف کھائے ہوئے ہو (کہ ان کے پاس جمعیت زیادہ ہے؟) سو اللہ تعالیٰ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ تم ان سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو — تو تمہیں خوف اور ڈر صرف اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہئے — تم (غدر ہو کر)

ان سے لڑو (تاکہ) اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے ہاتھوں سزا دیں اور ان کو رسوا کریں اور تم کو ان پر غالب کریں اور مسلمانوں کے دلوں کو شفا دیں اور ان کے دلوں کی جلن دور کریں اور جن پر منظور ہوگا اللہ پاک توجہ مبذول فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے بڑی حکمت والے ہیں — اس آیت پاک سے جہاد کی حکمت واضح ہوتی ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن پاک میں گذشتہ قوموں کے جو حالات ذکر کئے گئے ہیں ان کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم کفر و شرارت اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تکذیب و عداوت میں حد سے بڑھ جاتی ہے تو اس پر آسمان سے تباہ کن عذاب نازل کیا جاتا ہے بلاشبہ یہ عذاب بہت سخت ہوتا ہے اور آئندہ نسلوں کے لئے عبرت ناک بھی ہوتا ہے لیکن عذاب پانے والے لوگوں کو دنیا میں رہ کر اپنی ذلت و رسوائی کا نظارہ نہیں کرنا پڑتا، نہ آئندہ کے لئے توبہ کا کوئی امکان باقی رہتا ہے۔

البتہ شریروں کو سزا دینے کی ایک دوسری صورت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا واسطہ عذاب دینے کے بجائے اپنے مخلص و فادار بندوں کے ہاتھوں سزا دیں۔ اس صورت میں مجرموں کی رسوائی کے ساتھ ساتھ مخلصوں کی عزت افزائی بھی ہوگی، اللہ کے وفادار بندوں کا غلبہ سب آنکھیں دیکھیں گی اور مومنوں کے دل یہ دیکھ کر ٹھنڈے ہوں گے کہ کل تک جو لوگ انھیں حقیر و ناتواں سمجھ کر ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے آج خدا کی تائید و رحمت سے انھیں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیئے گئے ہیں۔ کفر و باطل کی شوکت و نمائش دیکھ کر جن دلوں میں خلش اور جھنجھٹ تھی وہ شفا یاب ہوں گے مظلوم مسلمانوں کی بے بسی اور ظالم کفار کی چیرہ دستیوں سے جن دلوں میں دکھن تھی وہ دور ہوگی اور آخری فائدہ یہ ہوگا کہ خود مجرموں کے حق میں سزا کا یہ طریقہ نسبتاً زیادہ نافع ہے کیونکہ سزا پانے کے بعد بھی توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے اس لئے ممکن ہے حالات سے عبرت حاصل کر کے بہت سے مجرموں کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے چنانچہ آنحضور ﷺ کے مبارک زمانہ میں تھوڑی ہی مدت میں سارا عرب سچے دل سے دین الہی کا گرویدہ بن گیا — یہ ہے جہاد کی شریعت کی اصلی غرض و غایت!

آسمانی عذاب کافروں کا قصہ پاک کر دیتا ہے لیکن اسلامی جہاد کی شکل میں دی جانے والی سزا کافروں کی شرارت کو شرافت سے اور کفر و شرک کو ایمان و اخلاص سے بدلنے کا سبب بن جاتی ہے!

أَمْرٌ حَسِبْتُمْ أَنْ تُثْرَكُوا وَلَئِنَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَكُمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

أَمْرٌ	کیا	الَّذِينَ	ان کو جنہوں نے	رَسُولِهِ	اس کے رسول (کے سوا)
حَسِبْتُمْ	تم گمان کرتے ہو	جَاهَدُوا	جہاد کیا	وَلَا	اور نہ
أَنْ	کہ	مِنْكُمْ	تم میں سے	الْمُؤْمِنِينَ	مسلمانوں (کے سوا)
تُثْرَكُوا	چھوڑ دیئے جاؤ گے	وَلَكُمْ	اور نہیں	وَلِيجَةً ^(۱)	کوئی بھیدی
وَلَئِنَّا	حالانکہ اب تک نہیں	يَتَّخِذُوا	بنایا انہوں نے	وَاللَّهُ خَبِيرٌ	اور اللہ باخبر ہیں
يَعْلَمُ	معلوم کیا	مِنْ دُونِ اللَّهِ	اللہ تعالیٰ کے سوا	بِمَا	ان کاموں سے جو
اللَّهُ	اللہ تعالیٰ (نے)	وَلَا	اور نہ	تَعْمَلُونَ	تم کر رہے ہو

مشرکین کے ساتھ جہاد و قتال کی ترغیب اور مشروعیت جہاد کی ایک اور حکمت

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: — کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم یوں ہی چھوڑ دیئے جاؤ گے؟! — امتحان کی کسوٹی پر کسے نہیں جاؤ گے؟ کھرے کھوٹے کو چھانٹا نہیں جائے گا؟! — حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اس حال میں کہ انہوں نے اللہ، رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو — چاہے وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو — جگہری دوست نہیں بنایا — عام کافروں سے جہاد و قتال کرنے میں پورا امتحان نہیں ہوتا، جب خاص اعزہ و اقارب سے مقابلہ ٹھن جاتا ہے تب آدمی کا پورا امتحان ہوتا ہے کہ کون اللہ کو چاہتا ہے اور کون برادری اور رشتے ناٹے کو؟ — اس لئے اللہ پاک تمہیں مکہ کے کافروں کے ساتھ جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں جہاد و قتال کا حکم دے کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنے مسلمان ہیں جو اللہ کی راہ میں جان و مال نثار کرنے کو تیار ہیں۔ اور اللہ، (۱) وَلِيجَةً اٰی بَطَانَةً (وہ کپڑا جو دوسرے کپڑوں کے نیچے لٹھن و بدن سے متصل ہو) وصاحبِ سر — من الولوج وهو الدخول — وکل شیء ادخلته فی شیء، وليس منه، فهو وليجة (روح المعانی)

رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں کے علاوہ کسی کو اپنا راز دار، بھیدی اور خصوصی دوست نہیں بناتے — یہ ہے معیار جس پر مومنوں کا ایمان پرکھا جاتا ہے — پھر جو لوگ اس امتحان میں کامیاب ثابت ہوں گے وہ بھلا دوسرے عام کافروں کو اپنا راز دار کیسے بنا سکتے ہیں؟ اور جہاد میں کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ دشمن کو راز ہائے سر بستہ کی بھٹک تک نہ پڑنے دی جائے — اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی سب خبر ہے — جیسا تمہارا عمل ہوگا ویسا بدلہ دے گا۔

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِم بِالْكَفْرِ ۚ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۖ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ۝ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۝

مَا كَانَ	نہیں تھا	وَفِي النَّارِ	اور آگ میں	الصَّلَاةَ	نماز کو
لِلْمُشْرِكِينَ	مشرکوں کے لئے	هُمْ	وہ	وَآتَى	اور دیتا ہے
أَنْ يَعْمُرُوا	کہ آباد کریں وہ	خَالِدُونَ	ہمیشہ رہنے والے ہیں	الزَّكَاةَ	زکوٰۃ
مَسْجِدَ اللَّهِ	اللہ کی مسجدوں کو	إِنَّمَا	بس وہی	وَلَمْ يَخْشَ	اور نہیں ڈرتا وہ
شَاهِدِينَ	گواہی دیتے ہوئے	يَعْمُرُ	آباد کرتا ہے	إِلَّا اللَّهَ	سوائے اللہ کے
عَلَى أَنْفُسِهِمْ	اپنی جانوں کے خلاف	مَسْجِدَ اللَّهِ	اللہ کی مسجدیں	فَعَسَىٰ	پس توقع ہے
بِالْكَفْرِ	کفر کی	مَنْ آمَنَ	جو یقین رکھتا ہے	أُولَٰئِكَ	وہ لوگ
أُولَٰئِكَ	یہ لوگ	بِاللَّهِ	اللہ تعالیٰ پر	أَنْ يَكُونُوا	کہ ہوں وہ
حَبِطَتْ	اکارت گئے	وَالْيَوْمِ الْآخِرِ	اور آخرت کے دن پر	مِنَ الْمُهْتَدِينَ	ہدایت پانے والوں
أَعْمَالُهُمْ	ان کے عمل	وَأَقَامَ	اور قائم رکھتا ہے		میں سے

مشرکین مکہ کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ وہ حرم محترم کے آباد کار ہیں

مکہ کے مشرکوں نے کعبہ شریف میں سینکڑوں مورتیاں رکھ چھوڑی تھیں۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ ﷺ نے بیت اللہ اور مسجد حرام کو ان بتوں سے پاک صاف کیا لیکن چونکہ حضور ﷺ مکہ والوں کو معافی اور امان دے چکے تھے

اس لئے مشرکین اب بھی بیت اللہ اور حرم محترم میں آزادی سے اپنے خود ساختہ طریقوں پر عبادت و طواف کیا کرتے تھے۔ اب ضرورت تھی کہ جس طرح مسجد حرام کو بتوں سے پاک صاف کر دیا گیا ہے اسی طرح مشرکانہ رسوم و رواج اور تمام خود ساختہ عبادتوں کا اس مقدس سرزمین سے خاتمہ کر دیا جائے، کیونکہ مشرکانہ عبادت درحقیقت عبادت اور مسجد کی آبادی نہیں ہے بلکہ ویرانی ہے۔ اور اس کی صورت صرف یہ تھی کہ مسجد حرام میں مشرکوں کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا جائے لیکن ایسا فوری اقدام امان کے خلاف تھا، اس لئے کافی مہلت دی گئی، اس کے بعد شرک و کفر کی نجاست سے اس سرزمین کو پاک کرنے کے لئے مکہ والوں سے جہاد و قتال کا حکم دیا گیا۔ ارشاد ہے — مشرکوں میں یہ لیاقت نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں اس حال میں کہ وہ خود اپنے کفر کا اقرار کر رہے ہوں — یعنی مکہ کے مشرکوں کو شرک سے انکار نہیں، وہ خود اپنے کفر و شرک کے گواہ ہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی نے شرک کی تہمت ان پر لگادی ہو بلکہ شرک ان کا عقیدہ ہے جسے سو جان سے وہ گلے لگائے ہوئے ہیں پھر اس حالت میں اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کی ان میں لیاقت کہاں رہی؟! — اس لئے اٹھو! ان مشرکوں کے ساتھ جہاد کرو اور ان کو وہاں سے بے دخل کر کے مسجد حرام کو آباد کرنے کے ذمہ دار تم خود بنو!

مکہ کے مشرک اپنی مشرکانہ رسوم کو عبادت اور مسجد حرام کی تعمیر کا نام دیتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے کہ وہ بیت اللہ اور مسجد حرام کے متولی اور اس کی عمارت کے ذمہ دار ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد جب عزوہ بدر میں گرفتار ہوئے اور مسلمانوں نے ان کو کفر و شرک پر قائم رہنے پر عار دلائی تو انھوں نے جواب دیا کہ تم لوگ ہماری صرف برائیاں دیکھتے ہو اور بھلائیوں کا کوئی تذکرہ نہیں کرتے، کیا ہم بیت اللہ اور مسجد حرام کو آباد رکھنے والے، ان کا انتظام کرنے والے، اور حجاج کو پانی پلانے کی خدمات انجام نہیں دیتے؟ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں — ان لوگوں کے سب اعمال اکارت (ضائع) ہیں — ان کے جو کام بظاہر اچھے ہیں وہ بھی کفر کی نحوست سے عند اللہ مقبول و معتبر نہیں، ان کے سب اعمال بے جان اور بے روح ہیں کیونکہ مشرک کو جب اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت اور پہچان ہی حاصل نہیں تو اس کا کوئی کام اللہ تعالیٰ کے لئے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لئے کافر و مشرک کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور معتبر نہیں — اور (جب ایمان کا فقدان ہے اور اعمال جو اسباب نجات ہیں وہ بھی ضائع اور برباد ہو گئے تو) دوزخ میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے — اس آیت پاک میں عمارت مسجد کا جو حفظ آیا ہے وہ ایک عام لفظ ہے۔ درود یوار کی ظاہری تعمیر، مساجد کی حفاظت، صفائی اور ضروریات کا انتظام، نیز عبادت کے لئے مسجد میں حاضر ہونے وغیرہ کو شامل ہے مکہ کے مشرک ان تینوں معنی کے اعتبار سے اپنے آپ کو بیت اللہ کا معمار اور مسجد حرام کی عمارت کا ذمہ دار سمجھتے تھے اور اس پر فخر کیا کرتے تھے اللہ پاک نے اس آیت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ مشرکوں میں یہ سب کام کرنے کی لیاقت ہی نہیں

ہے؟ — اس کے بعد مثبت پہلو بیان کرتے ہیں یعنی یہ بتلاتے ہیں کہ ان کاموں کے کرنے کی لیاقت کن لوگوں میں ہے — اللہ کی مسجدیں بس وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے — یعنی مساجد کی تعمیر اور آبادی صرف انہی لوگوں کے ہاتھوں انجام پاسکتی ہے جو عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے احکام الہی کے پابند ہوتے ہیں اور جو اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں کسی سے نہیں ڈرتے ہیں — ایسے لوگوں کے بارے میں توقع ہے کہ وہ اپنے مقصود (جنت و نجات) تک پہنچ جائیں — اس آیت پاک سے ثابت ہوا کہ جو شخص مساجد کی حفاظت صفائی اور دوسری ضروریات کا انتظام کرتا ہو، عبادت، ذکر اللہ، علم دین اور قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کے لئے مسجد میں آتا جاتا ہو، وہ مومن ہے رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

ترجمہ: جب تم کسی شخص کو مسجد کی حاضری کا پابند دیکھو تو اس کے
مؤمن ہونے کی شہادت دو کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کی
مسجدیں بس وہی لوگ آباد کرتے ہیں الخ۔
إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ
فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ. قَالَ تَعَالَى
إِنَّمَا يَعْمُرُ الْآيَةَ.

مساجد میں بکثرت حاضری اور وہاں جا کر اللہ کی یاد اور اللہ کے دین کی فکر کرنا جہاد ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

ترجمہ: صبح و شام مسجد میں آنا جانا بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔
الْغُلُوُّ وَالرَّوَاخُ إِلَى الْمَسْجِدِ مِنْ
الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

مسئلہ (۱): — کسی کافر کو کسی اسلامی وقف کا متولی اور منتظم بنانا جائز نہیں۔

مسئلہ (۲): — مسجد کی ظاہری تعمیر اور شکست و رنجت کی مرمت کا کام غیر مسلم سے لیا جاسکتا ہے لیکن دیندار مسلمان سے لینا افضل ہے۔

مسئلہ (۳): — کوئی غیر مسلم ثواب سمجھ کر مسجد بنادے یا مسجد بنانے کے لئے چندہ دے تو اس کو قبول کرنا اس صورت میں جائز ہے کہ اس سے کسی دینی یا دنیوی نقصان یا الزام یا آئندہ اس پر قبضہ کر لینے کا یا احسان جتلانے کا خطرہ نہ ہو۔

مسئلہ (۴): — جو شخص شریعت کے احکام کا پابند نہیں اس میں مسجد کا متولی اور منتظم ہونے کی لیاقت نہیں۔

مسئلہ (۵): — جو شخص امانت دار، سمجھ دار، شریعت کا پابند اور لوگوں کو دین پر لانے کا جذبہ رکھتا ہو اس کو مسجد کا متولی بنانا افضل ہے۔

فائدہ: یہاں یہ نکتہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ جہاد کے اصل اور اصطلاحی معنی قتال فی سبیل اللہ کے ہیں۔ دوسری

چیزیں تحصیل علم کے لئے وطن سے نکلنا، مسجد کے اعمال کی پابندی کرنا اور دین کی سر بلندی کے لئے دوسری محنتیں کرنا جہاد کے ساتھ ملحق اعمال ہیں، اور یہ الحاق ہی ان کی فضیلت ہے، ان کے علاوہ جہاد کے دیگر فضائل جو قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں وہ ان اعمال کے لئے ثابت نہیں کئے جائیں گے۔

جو مسلمان دل، زبان، ہاتھ، پاؤں اور مال و دولت میں اللہ کے فرمانبردار ہیں اُن کا فرض ہے کہ مساجد کو آباد رکھیں اور تعمیر کے جھوٹے دعوے داروں کو نکال باہر کریں کیونکہ ان کے وجود سے مساجد کی آبادی نہیں بربادی ہے!

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَجْهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ ۖ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝ يُبَشِّرُهُمْ
رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتْ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ۝ خُلْدِينَ
فِيهَا أَبَدًا ۖ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

أَجَعَلْتُمْ	کیا تم نے کر دیا	أَمَنَ	یقین رکھتا ہے	وَاللَّهُ	اور اللہ تعالیٰ
سِقَايَةَ ^(۱)	پانی پلانے کو	بِاللَّهِ	اللہ تعالیٰ پر	لَا يَهْدِي	ہدایت نہیں دیتے
الْحَاجِّ	حاجیوں کے	وَالْيَوْمِ الْآخِرِ	اور پچھلے دن (پر)	الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ	ظالموں (کو)
وَعِمَارَةَ	اور آباد کرنے کو	وَجْهَدَ	اور جہاد کیا اس نے	الَّذِينَ آمَنُوا	جو لوگ ایمان لائے
الْمَسْجِدِ	مسجد کے	فِي سَبِيلِ اللَّهِ	راہ خدا میں	وَهَاجَرُوا	اور گھر چھوڑ انھوں نے
الْحَرَامِ	محترم	لَا يَسْتَوُونَ	نہیں برابر ہیں (دو طرف)	وَجْهَدُوا	اور جہاد کیا
كَمَنْ	اس شخص جیسا جو	عِنْدَ اللَّهِ	اللہ کے نزدیک	فِي سَبِيلِ اللَّهِ	خدا کی راہ میں

يَاۤمُوۤا۟لِہِمۡ وَ اَنْفُسُہِمۡ اَعْظُمُ ذَرَجَۃً عِنۡدَا اللّٰہِ وَ اُولَیۡکَ ہُمُ الْفٰیۡزُوۡنَ	اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے بڑے ہیں وہ درجے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور وہ ہی مراؤ کو پہنچنے والے (ہیں)	يُبَشِّرُهُمْ رَبُّہُمْ بِرَحْمَۃٍ مِّنۡہٗ وَرِضۡوَاٰنٍ وَّجَنَّتِ اَنۡہُمْ فِیۡہَا	خوشخبری سناتے ہیں ان کو ان کے پروردگار مہربانی کی اپنی طرف سے اور رضامندی (کی) اور باغوں (کی) ان کے واسطے اُن (باغات) میں	نَعِیۡمَ مُقِیۡمٍ خٰلِدِیۡنَ فِیۡہَا اَبَدًا اِنَّ اللّٰہَ عِنۡدَا اَجَرَ عَظِیۡمٍ	نعمت (ہے) پائیدار ہمیشہ رہنے والے ہیں اُن (باغات) میں دائمی طور پر بے شک اللہ تعالیٰ ان کے پاس (ہے) بڑا ثواب
---	---	--	--	---	---

معمولی کاموں کو لے کر بیٹھ جانا سمجھی کی بات ہے

مکہ کے مشرکوں کو اس بات پر فخر و ناز تھا کہ ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، انھیں پانی پلاتے ہیں، کھانا کپڑا دیتے ہیں، حرم شریف میں چراغ جلاتے ہیں، کعبہ شریف پر غلاف چڑھاتے ہیں، کعبہ اور مسجد حرام کی شکست و ریخت کی مرمت کرتے ہیں وہ اسی قسم کے کارناموں کی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمانوں سے بہتر سمجھتے تھے۔

روایات میں ہے کہ انھوں نے مدینہ کے یہودیوں سے جن کے علم و فضل کے وہ بڑے معتقد تھے پوچھ کر اطمینان بھی کر لیا تھا کہ ہم حاجیوں کے لئے سبیل لگانے والے اور مسجد حرام کی تعمیر کرنے والے ہیں تو کیا ہم افضل ہیں یا محمد (ﷺ) اور ان پر ایمان لانے والے؟ یہود نے جواب دیا تھا کہ تم افضل ہو (کشاف) یہود کے اس جواب سے ان کے گمان میں اور بھی پختگی آ گئی تھی۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی مسلمانوں کے ساتھ اس قسم کی ایک گفتگو ہوئی تھی جو پچھلی آیت کی تفسیر میں نقل کی جا چکی ہے قرآن پاک مکہ کے مشرکوں کی یہ غلط فہمی دور کرتا ہے — کیا تم نے حاجیوں کے پانی

پلانے کو اور مسجد حرام کی تعمیر کرنے کو اس شخص کے برابر قرار دیا ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک وہ برابر نہیں! — اور یہ کوئی گہری حقیقت نہیں ہے جس کو سمجھنے کے لئے باریک بینی درکار ہو، بلکہ بالکل واضح حقیقت ہے — اور اللہ تعالیٰ بے انصاف لوگوں کو سمجھ نہیں دیتے۔ اس لئے وہ ایسی ظاہری اور کھلی بات کو بھی نہیں سمجھ پاتے — معصیت و نافرمانی سے انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے، اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ مولے مولے دینی حقائق بھی اس کی فہم سے بالاتر ہو جاتے ہیں۔ یہی بات کہ حاجیوں کے لئے سبیل لگا دینا، مسجد حرام کا متولی بن جانا، دینی محنت اور جہاد فی سبیل اللہ کے ہم پل نہیں ہو سکتا، ان لوگوں کی سمجھ ہی میں

نہیں آ رہا تھا اس کے بالمقابل تقویٰ و طہارت انسان کی عقل کو چلا بخشنے ہیں، سلامت فکر نصیب ہوتی ہے اور اچھے برے کی تمیز ہونے لگتی ہے۔ ارشادِ باری ہے۔

﴿إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ (سورۃ الانفال آیت ۲۹)

ترجمہ: اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے تو وہ تمہیں ایک فیصلہ کی چیز (ہدایت اور نورِ قلب) عطا فرمائے گا۔
حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے استاذ حضرت وکیع رحمہ اللہ سے ذہن کند ہونے کا شکوہ کیا۔ استاذ نے اطاعتِ الہی کی تاکید فرمائی اور وجہ بتلائی کہ علمِ دین ایک نور ہے، وہ گنہگار کو کبھی نصیب نہیں ہوتا۔

شَكَوْتُ إِلَى وَكَيْعٍ سُوءَ حِفْظِي ۖ فَأَوْصَانِي إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي

فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَهِ ۖ وَذَا النُّورِ لَا يُعْطَى لِلْعَاصِي

ترجمہ: میں نے وکیع رحمہ اللہ سے حافظہ کی کمزوری کی شکایت کی تو انھوں نے گناہوں سے بچنے کی تاکید کی۔ اور فرمایا کہ علمِ دین ایک نورِ الہی ہے اور یہ نور گنہگار کو نہیں دیا جاتا۔

نافرمانی اور گناہوں سے دین سمجھنے کا ذہن کند ہو جاتا ہے اور اطاعت کی برکات سے تیز ہو جاتا ہے

ایمان لانے والوں اور جہاد کرنے والوں کا اجر و ثواب اور رتبہ

ارشادِ پاک ہے — جو لوگ ایمان لائے، اور (دین کی خاطر) گھربار چھوڑا، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کیا وہ اللہ کے نزدیک درجہ (اور رتبہ) میں بہت بڑے ہیں، اور پورے کامیاب یہی لوگ ہیں۔ ان کو ان کا پروردگار خوش خبری دیتا ہے اپنی طرف سے بڑی مہربانی کی، اور بڑی رضامندی کی، اور ایسے باغوں کی جن میں ان کے لئے دائمی نعمت ہے اور جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بلاشبہ اللہ کے پاس (ان کے لئے) بڑا ثواب ہے۔

تفسیر: اللہ تعالیٰ نے ان کو تین کاموں کے عوض میں تین چیزیں عنایت فرمائی ہیں: ایمان کے عوض میں رحمت، جہاد کے صلہ میں رضوان (بڑی خوشنودی) اور ہجرت کے بدلے میں جنت کی سدا بہار زندگی کیونکہ رحمت کا استحقاق ایمان کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، ایمان نہ ہو تو آخرت میں رحمت و مہربانی سے کوئی حصہ نہیں مل سکتا اور رضوان جہاد فی سبیل اللہ کا صلہ ہے کیونکہ مجاہد اپنے تمام نفسانی تقاضے ترک کر کے خدا کے راستہ میں جان و مال نثار کرتا ہے اور خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے بڑی سے بڑی قربانی پیش کرتا ہے اس لئے اس کا صلہ بھی بڑے سے بڑا ہے اور وہ ہے حق تعالیٰ کی خوشنودی — حدیث شریف میں ہے کہ اللہ پاک جنتیوں سے دریافت فرمائیں گے کہ تم خوش ہو گئے یا نہیں؟ وہ عرض

کریں گے، خدا لایا ہم کیوں خوش نہ ہوتے آپ نے ہمیں دوزخ سے نجات دی اور جنت میں جگہ بخشی! اللہ پاک فرمائیں گے کہ میرے پاس تمہارے لئے اس سے بھی افضل (نعمت) ہے۔ جنتی دریافت کریں گے کہ اس سے افضل کیا چیز ہے؟ اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں تمہیں اپنی خوشنودی کا عطیہ بخشا ہوں۔ آئندہ میں کبھی بھی تم سے ناخوش نہ ہوں گا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ رضوان یعنی اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی نعمت ہے اور آیت پاک سے معلوم ہوا کہ یہ نعمت جہاد فی سبیل اللہ کے صلہ میں ملتی ہے۔ اور ہجرت کر کے مہاجر نے چونکہ گھر بار چھوڑا ہے اس لئے اسے خوش خبری دی گئی ہے کہ تیرے وطن سے بہتر وطن اور تیرے گھر سے بہتر گھر تجھے ملے گا جس میں تو ہمیشہ اعلیٰ درجہ کی آسائش اور راحت سے رہے گا، جہاں سے ہجرت کرنے کی کبھی نوبت نہ آئے گی۔

آیت پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ پاک پر اور قیامت کے دن پر ایمان اور اللہ کی راہ میں جہاد اور اللہ کے دین کے لئے انتھک محنت، یہ ایسے اعمال ہیں جن کا مقابلہ کوئی دوسرا عمل نہیں کر سکتا۔ جہاد کے معنی ہیں دین کے لئے انتھک محنت کرنا، وقت آنے پر خون کا آخری قطرہ بھی بھادینا، ہارنا، مارنا اصل مقصود نہیں ہے لہذا اللہ کے دین کو پھیلانے کے لئے جو بھی جدوجہد اور محنت کی جائے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ابھی پچھلی آیت کی تفسیر میں حدیث درج کی جا چکی ہے کہ صبح و شام مسجد میں آنا جانا بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے کیونکہ جب مسجد والے اعمال زندہ ہوں گے تو مساجد کی پرہیزگاروں کی دیکھ کہ بہت سے دل اسلام کی طرف خود بخود مائل ہوں گے۔ آیت پاک یہ غلط فہمی بھی دور کر رہی ہے کہ دین کے معمولی کاموں کو لے کر بیٹھ جانا اور دعوت اور دین پھیلانے کی محنتوں سے غافل ہو جانا اور اس خوش فہمی میں مبتلا رہنا کہ ہم ہی سب سے اچھا کام کر رہے ہیں ناگہی کی بات ہے جیسے حاجیوں کے لئے سبیل لگانا اور مسجد کا متولی بن جانا اور اسی کو سب کچھ سمجھ لینا اور افضل ترین عمل قرار دے بیٹھنا نادانی ہے۔ یہ اعمال جہاد فی سبیل اللہ اور اللہ کے دین کی سر بلندی کے لئے کی جانے والی محنتوں کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔

اللہ کی راہ میں جہاد اور دین کے لئے انتھک محنت کا مقابلہ کوئی دوسرا عمل ہرگز نہیں کر سکتا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَلَا إِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا
الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٥ قُلْ إِن
كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ

اَقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِينٌ تَرْضَوْنَهَا احَبَّ اِلَيْكُمْ
مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ
وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ؕ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا	اے وہ لوگو! جو ایمان لائے	قُلْ اِنْ كَانَ	کہہ دیں آپ اگر ہوں	اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ	تمہیں اللہ سے
كَ تَنْخِذُوا اِبْنَاءَكُمْ	نہ بناؤ تم اپنے باپوں کو	اَبَاؤُكُمْ وَ اَبْنَاؤُكُمْ	تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے	وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ	اور اسکے رسول سے اور لڑنے (سے)
وَ اِخْوَانُكُمْ اَوَّلِيَّاءَ	اور اپنے بھائیوں کو دوست	وَ اِخْوَانُكُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ	اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں	فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا	خدا کی راہ میں تو انتظار کرو
لَا تَسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ	اگر ترجیح دیں وہ کفر کو	وَ عَشِيرَتُكُمْ وَ اَمْوَالُكُمْ	اور تمہاری برادری اور وہ مال	حَتّٰى يَأْتِيَ	یہاں تک کہ بھیجے
عَلَى الْاِيْمَانِ وَمَنْ	ایمان پر اور جو	اَقْتَرَفْتُمُوهَا وَ تِجَارَةٌ	جو تم نے کمایا ہے اور وہ سوداگری	اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ	اللہ تعالیٰ اپنا حکم
يَتَوَلَّوْهُمْ مِّنْكُمْ	ان سے دوستی کرتا ہے تم میں سے	تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا	ڈرتے ہو تم اکلی کساد بازاری سے	وَاللّٰهُ لَا	اور اللہ تعالیٰ نہیں
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ	سو وہ ہی	وَمَسْكِينٌ تَرْضَوْنَهَا	اور وہ حویلیاں جن کو پسند کرتے ہو تم	بِيَهْدِى الْقَوْمَ	راستہ دکھاتے ہیں نافرمانوں (کو)
الظَّالِمُونَ	ستم گار (ہیں)	اَحَبَّ	زیادہ پیاری	الْفٰسِقِيْنَ	

جان و مال کی قربانی دینا اور غیروں کو راز دار نہ بنانا کامیابی کی کنجی ہے

یہ آیات سلہویں آیت کا تتمہ ہیں جس میں فرمایا گیا تھا کہ مکہ کے مشرکوں کے ساتھ جو تمہارے اعزہ ہیں جہاد و قتال کا

(۱) اِیْ اِکْتَسَبْتُمُوهَا وَحَصَلْتُمُوهَا، مِّنَ الْاِقْتِرَافِ بِمَعْنٰی الْاِکْتِسَابِ وَاَصْلُ الْاِقْتِرَافِ اِقْطَاعُ الشَّیْءِ مِنْ مَّكَانٍ اِلٰی غٰیْرِہِ مِنْ قَرَفَتْ الْقَرْحَ اِذَا قَشَرْتَهَا، وَوَصَفَتْ الْاَمْوَالَ بِذٰلِكَ اَیْمَاءُ اِلٰی عِزَّتِہَا عَنْہُمْ لِحَصُولِہَا بِکَدِّ الْیَمِیْنِ وَعَرَقِ الْجَبِیْنِ (روح)

حکم دے کر اللہ پاک تمہیں پرکھنا چاہتے ہیں کہ کون اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی دیتا ہے اور اللہ، رسول خدا، اور مومنوں کے علاوہ کسی کو اپنا بھیدی اور راز دار نہیں بنانا فرماتے ہیں — اے ایمان والو! تم اپنے باپ (دادا) اور بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلہ میں کفر کو عزیز رکھیں — جب انھیں ایمان سے زیادہ کفر عزیز ہے تو مومن کے لئے کیسے زیبا ہے کہ انھیں عزیز رکھے۔ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ ان سے رفاقت و دوستی کا دم بھرے۔

﴿لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ
أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾

ترجمہ: جو لوگ اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں آپ ان کو نہ دیکھیں گے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کریں جو اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کے مد مقابل ہیں، چاہے وہ ان کے باپ (دادا) یا بیٹے (پوتے) یا بھائی یا کنبہ ہی کیوں نہ ہو۔

اور تم میں سے جو لوگ ان کے ساتھ دوستی رکھیں گے وہ اپنا ہی نقصان کریں گے — وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے کا وبال سر لیں گے اور جہاد کی کامیابی سے بھی محروم ہو جائیں گے کیونکہ اعزہ سے محبت کی وجہ سے وہ اپنے راز ان کے سامنے فاش کر دیں گے پھر کامیابی کہاں نصیب ہوگی۔

رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے موقع پر تمام صحابہ گوراز سربستہ رکھنے کی تاکید فرمائی تھی پھر بھی حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ نے، جو ایک معزز صحابی تھے اور جنہوں نے بدر کی جنگ میں شرکت فرمائی تھی، قریش مکہ کو خفیہ خط لکھا تھا ان کے عزیز و اقارب اب تک مکہ میں تھے اور وہاں ان کا کوئی حامی نہ تھا، اس لئے انھوں نے خط لکھ کر چاہا تھا کہ قریش پر احسان رکھیں تاکہ قریش اس کے صلہ میں ان کے اعزہ کی حفاظت کریں اور انھیں کوئی تکلیف نہ پہنچنے دیں — یہ تو اچھا ہوا کہ وحی سے رسول اللہ ﷺ کو اس خط کے بارے میں اطلاع دیدی گئی اور آنحضور ﷺ نے راستہ سے وہ خط پکڑ لیا اور نہ مکہ شریف کی فتح لوہے کے چنے چبوا دیتی!

بہر حال رشتہ داری اور دوستی کے تعلقات سے دین کا تعلق مقدم ہے اس لئے جو تعلق اس سے ٹکرائے وہ توڑنے کے قابل ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی یہی شان تھی انھوں نے رسول اللہ ﷺ پر اپنی جان، مال اور ہر رشتہ کو قربان کر دیا تھا جبشہ کے حضرت بلال، روم کے حضرت صہیب، فارس کے حضرت سلمان، مکہ کے مہاجرین اور مدینہ کے انصار رضی اللہ عنہم بھائی بھائی ہو گئے تھے، اور بدر اور احد کے میدانوں میں باپ بیٹے اور بھائی بھائی دست و گریبان ہو گئے تھے یہ جذبہ توحید اور کامل انقیاد کی کرشمہ سازی تھی:

توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے ﴿﴾ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے

مطلقاً اعزہ واقارب، مال و دولت اور دنیا کے ساز و سامان

میں دل لگانے اور دین کی محنت چھوڑ بیٹھنے کی ممانعت

پہلے کافر اعزہ کے ساتھ موالات اور دوستی رکھنے کی ممانعت فرمائی، اب مطلقاً اعزہ واقارب، مال و دولت اور دنیا کے ساز و سامان میں دل لگانے اور دین کی محنت چھوڑنے کی ممانعت فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں — آپ بتلادیں کہ اگر تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیبیاں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری گاڑھی کمائی کا مال اور کاروبار جس کی کساد بازاری کا تمہیں اندیشہ لگا رہتا ہے اور حویلیاں جو تمہاری دل پسند ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے راستہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہوں تو (پھر) تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ پاک اپنا حکم لے آئیں۔ یعنی اللہ پاک کا حکم اور اس کا دین بہر حال آئے گا چاہے تم اس کی نصرت کرو یا نہ کرو، اس کی سربلندی اور نشر و اشاعت میں حصہ لویا نہ لو، اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں، جب اللہ نے اپنے دین کے پھیلانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو وہ بہر حال پھیل کر رہے گا۔

﴿وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۖ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾ (سورہ محمد آیت ۳۸)
ترجمہ: اور اگر تم لوگ روگردانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ اگر کوئی دین کی محنت چھوڑ بیٹھتا ہے اور مرغوبات کی محبت میں سرشار اور مست ہو کر رہ جاتا ہے تو نقصان اسی کا ہوگا، اللہ کا دین بہر حال چمکے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اطاعت سے باہر جانے والوں کو (دین کے لئے محنت کرنے کا اور حقیقی کامیابی کا) راستہ نہیں دکھاتے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں اللہ پاک انہیں کوراہیں بُھاتے ہیں۔

آیت پاک کا خاص سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت، نیز اللہ کے راستہ میں جہاد اور دین کے لئے محنت کرنے کی لگن اور ولولہ اتنا زیادہ ہونا چاہئے کہ دوسرا کوئی تعلق اور کسی چیز کی محبت اس پر غالب نہ آنے پائے۔ بِأَمْرِہ (خدائی فیصلہ) سے مراد دین کے فروغ کا فیصلہ ہے جیسا کہ اسی سورت کی اڑتالیسویں آیت ﴿وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُم كَارِهُونَ﴾ (اللہ کا حکم غالب ہوا اور وہ ناخوش ہی رہے) میں یہ محاورہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ لیکن مفسرین کرام عام طور پر بِأَمْرِہ سے ”عذاب کا فیصلہ“ مراد لیتے ہیں۔ کیونکہ قرآن پاک میں أَمْرُ اللَّهِ کا محاورہ اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ ارشاد ہے ﴿آتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ (انجیل آیت ۱)

لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ دونوں باتیں علاحدہ علاحدہ نہیں کیونکہ جب اللہ کے دین کو فروغ نصیب ہوگا، مسلمان

غالب و منصور ہوں گے تو حق کے مخالف مغلوب اور ذلیل ہوں گے انھیں دنیا میں مسلمان مجاہدین کے ہاتھوں سزا ملے گی اور آخرت میں احکم الحاکمین براہ راست شرک و کفر کا مزہ چکھائیں گے لیکن اگر مسلمان دین کی جدوجہد چھوڑ بیٹھیں تو باطل کو فروغ ہوگا جس کا لازمی نتیجہ مسلمانوں کی ذلت کی شکل میں نمودار ہوگا جو سب سے بڑا عذاب ہے — اس صورت میں آیت پاک کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کنبہ برادری سے جدائی کا قلق، گاڑھے پسینے کی کمائی خرچ ہو جانے کا ڈر، کاروبار کے ٹھپ ہو جانے کا اندیشہ اور آرام دہ مکانوں کی محبت اللہ پاک اور رسول اللہ ﷺ کے احکامات کی بجا آوری اور جہاد فی سبیل اللہ سے مانع بن جائے تو پھر ذلت، رسوائی اور عذاب الہی کا انتظار کرو۔ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ:

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ بَأْذُنَابِ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزُّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ (رواہ الإمام أحمد وأبو داود)

ترجمہ: جب تم بیع عینہ (قرض خواہ کو قرض حسد دینے کے بجائے اس کے ہاتھ کوئی چیز گراں قیمت پر ادھار بیچنا) کرنے لگو (یعنی مجبور کی نصرت کرنے کے بجائے اس کا خون چوسنے لگو) اور بیلوں کی دم پکڑ کر کھیتی باڑی (اور کاروبار) پر راضی ہو جاؤ گے اور جہاد اور دین کے لئے سمجھت چھوڑ دینا گے (رواہ الإمام أحمد وأبو داود)

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما) جب تک تم پھر اپنے دین (جہاد فی سبیل اللہ) کی طرف واپس نہ آ جاؤ۔

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۖ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۖ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ۚ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۚ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٥

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ	البتہ تحقیق اللہ	اللہ تعالیٰ نے	کَثِيرَةٍ ۖ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ	بہت سے
مَوَاطِنَ	مَدوں کی تمہاری	مَوَاطِنَ (۱)	وَيَوْمَ حُنَيْنٍ	اور حنین کی جنگ میں

(۱) المواطن جمع موطن، وهو الموضع الذي يقيم فيه صاحبه ومواطن الحرب مقاماتها ومواقفها والمنع من الصرف لصيغة منتهى الجموع (روح)

اِذْ	جب	مُذَلِّبِينَ	پیٹھ دکھاتے ہوئے	كَفَرُوا	جنہوں نے کفر کیا
اَعَجَبْتَكُمْ	اترائے تم	ثُمَّ اَنْزَلَ	پھر اتاری	وَذٰلِكَ	اور یہی
كَثُرَتْ لَكُمْ	اپنی کثرت (پر)	اللّٰهُ	اللہ تعالیٰ نے	جَعَلَا	سزا (ہے)
فَلَمْ تَغْنِ	پھر کام نہ آئی وہ کثرت	سَكِينَتَهُ	اپنی تسکین	الْكَافِرِينَ	کافروں (کی)
عَنْكُمْ	تمہارے	عَلٰى رَسُوْلِهِ	اپنے رسول پر	ثُمَّ يَتُوبُ	پھر توبہ مبذول فرمائی
شَيْئًا	کچھ بھی	وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ	اور مومنوں پر	اللّٰهُ	اللہ تعالیٰ نے
وَصَافَتْ	اور تنگ ہوئی	وَ اَنْزَلَ	اور اتارا	صِنْ بَعْدِ	بعد
عَلَيْكُمْ	تم پر	جُنُودًا	(ایسا) لشکر	ذٰلِكَ	اس کے
الْاَرْضُ	زمین	لَمْ تَرَوْهَا	کہ نہیں دیکھا تم نے	عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ	جس پر چاہا اس نے
يَمَّا رَحِبَتْ ^(۱)	اپنی کشادگی کے باوجود	اس کو		وَاللّٰهُ	اور اللہ تعالیٰ
ثُمَّ	پھر	وَعَذَّبَ	اور سزا دی	عَفْوًا	بخشنے والا
وَلَيِّنَنَّ	پھر گئے تم	الَّذِينَ	ان لوگوں کو	رَحِيْمًا	مہربان (ہے)

اللہ کا دین پھیل کر رہے گا، کوئی جہاد کرے یا نہ کرے

حنین کا معرکہ یاد کرو، کس نے غالب کیا تھا؟

پچھلی آیت میں دھمکی آمیز خطاب تھا کہ اگر تم لوگ عیش و عشرت کے دلدادہ بن کر رہ گئے اور تمہارے لئے دنیا کی دل لہانے والی چیزیں، اللہ، رسول اور دین کی محنت سے زیادہ پیاری ہو گئیں تو پھر تم بیٹھے نظارہ دیکھو۔ اللہ پاک بہر حال اپنا دین لا کر رہیں گے کیونکہ اللہ کا دین کسی کے بل بوتے پر نہیں پھیل رہا، بلکہ اللہ کی نصرت و تائید سے قدم جما تا جا رہا ہے اور اللہ ہی اسے فروغ دے رہے ہیں، وہی ہر معرکہ میں تمہاری مدد فرماتے ہیں تب جا کر تمہیں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ بدر و احد کے معرکوں میں جب تم بے سروسامان اور مٹھی بھر تھے تب بھی اللہ نے تمہیں فتح مند کر کے اپنا دین چکایا تھا اور حنین کے معرکہ میں جب تم اپنی کثرت پر اترا رہے تھے تب بھی ہماری ہی دستگیری سے کام ہنا تھا، تمہاری کثرت جس پر تمہیں بڑا ناز تھا، دھری کی دھری رہ گئی تھی، فرماتے ہیں — واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت سے معرکوں میں غلبہ دیا اور (خاص) حنین کے معرکہ میں (بھی) — مکہ شریف سے مشرق جنوب میں تین دن کی مسافت پر حنین (۱) ما مصلریة، والباء بمعنی مع ای مع رحبھا (کشاف) رَحْب (ک) المكان رَحْبًا: کشادہ اور فراخ ہونا۔

ایک وادی کا نام ہے اس سے قریب ہی اوطاس وادی ہے اور طائف اس علاقہ کا مرکزی شہر ہے۔ یہاں عرب کا ایک بڑا قبیلہ ہوازن سکونت پذیر تھا جس کی بہت سی شاخیں تھیں اور طائف کے مضافات میں پھیلی ہوئی تھیں یہ مشہور، بہادر، جنگجو اور مال دار قبیلہ تھا اور قریش کا حریف اور مد مقابل سمجھا جاتا تھا۔ طائف میں بسنے والے ثقیف بھی اسی قبیلہ کی ایک شاخ تھے۔ اسلام کی فتوحات کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا تھا ۸ھ کے رمضان المبارک میں مکہ المکرمہ بھی فتح ہو گیا۔ عرب دنیا کا خیال تھا کہ اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سچے پیغمبر ہیں تو قریش پر غالب آجائیں گے اور مکہ فتح کر لیں گے۔ چنانچہ مکہ کی فتح کے بعد عرب قبائل خود پیش قدمی کرتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں لیکن چونکہ فتح مکہ کی کارروائی ایسی خوش اسلوبی سے انجام پائی تھی کہ خون کا ایک قطرہ بھی بہنے نہیں پایا تھا اس لئے طائف اور اس کے مضافات میں بسنے والے ان بہادر اور جنگجو قبائل نے مکہ المکرمہ کی فتح کو اسلام کی حقانیت اور اللہ پاک کی تائید و نصرت کا نتیجہ نہیں سمجھا، بلکہ ان کی خوددار طبیعتوں نے اور غیور ذہنوں نے اسے قریش کی بزدلی کا نتیجہ قرار دیا۔ چنانچہ ان کے کمانڈر انچیف مالک بن عوف نصری نے میدان جنگ میں اپنی بہادر فوج سے خطاب کر کے کہا تھا: ”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اب تک کسی بہادر، تجربہ کار قوم سے سابقہ نہیں پڑا، مکہ کے بھولے بھالے قریشیوں کا مقابلہ کر کے انھیں اپنی طاقت کا زعم ہو گیا ہے اب ان کو پیہ چل جائے گا!“ — علاوہ ازیں انھیں یہ اندیشہ بھی لگا ہوا تھا کہ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کا رخ ہماری طرف ہو گا اس لئے ہوازن اور ثقیف کے سردار اکٹھے ہوئے اور طے کیا کہ دشمنی کی بات یہ ہے کہ ہم خود مسلمانوں پر حملہ کریں تاکہ ان کا بڑھتا ہوا سیلاب رک جائے^(۱)

قرارداد کے مطابق کارروائی شروع ہوئی، بنو کلاب اور بنو کعب کے علاوہ تمام قبائل کا لشکر جہاز تیار ہو گیا۔ لیڈر اور کمانڈر انچیف مالک بن عوف نصری چنے گئے جو تیس سالہ جوشیلے نوجوان تھے (بعد میں آپ مسلمان ہو گئے تھے اور قادیسیہ کی جنگ میں بڑے کارنامے انجام دیئے ہیں۔ دمشق کے حاکم بھی مقرر ہوئے تھے) دُرَید بن الصمہ کو جو ایک سال خوردہ تجربہ کار جرنیل تھا شیر جنگ مقرر کیا گیا۔

آنحضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کو مکہ میں یہ تمام حالات پہنچ رہے تھے۔ آپؐ نے تصدیق کے لئے حضرت عبداللہ بن ابی حدرد اسلمی کو جاسوس بنا کر بھیجا۔ انھوں نے واپس آ کر صحیح حالات سے حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کو مطلع کیا۔ مجبور ہو کر آنحضور (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مقابلہ کی تیاریاں شروع فرمائیں۔ رسد اور سامان جنگ کے لئے قرض لیا گیا اور شوال ۸ھ (جنوری و فروری سنہ ۶۳۰ء) میں

(۱) قالوا والله إن محمدًا لاقى قوماً لا يحسنون القتال، فاجمعوا أمركم، فسيروا في الناس، وسيروا إليه قبل أن يسير اليكم (زرقانی) وكانوا مشفقين من أن يغزوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، وقالوا لا مانع له من غزونا، والرأى أن نغزوه قبل أن يغزونا (تاریخ کامل جزری)۔

اسلامی فوجوں نے جن کی تعداد بارہ ہزار تھی، حنین کی طرف مارچ شروع کیا یہ پہلا موقع تھا کہ اسلامی فوجیں اتنی بڑی تعداد میں کیل کانٹے سے لیس ہو کر دشمن کی طرف بڑھ رہی تھیں اور آنحضور ﷺ کا سچا ارشاد ہے کہ ”بارہ ہزار لشکر حنین کی ایک آواز ہو، ان کی ہر تعداد کی کمی کا نتیجہ ہرگز نہیں ہو سکتی“ یہ ارشاد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پیش نظر تھا چنانچہ فوج کا منظر دیکھ کر بعض صحابہ کی زبان سے بے اختیار نکل پڑا (جب ہم بہت تھوڑے تھے اس وقت ہمیشہ غالب رہے تو) ”آج ہماری اتنی بڑی تعداد کسی سے مغلوب ہونے والی نہیں!“

مردانِ توحید کی زبان سے نکلے ہوئے یہ جملے بارگاہِ ایزدی میں ناپسند ہوئے۔ وہاں بڑا بول، کسی پیغمبر کی زبان سے بھی کیوں نہ ہو کبھی گوارہ نہیں کیا جاتا، بارگاہِ احدیت میں تواضع کی قدر اور محنت کی پوچھ ہے اور کامیابی بھی درحقیقت اسی میں مضمر ہے:

کنفی ہی مشکلات ہوں پروا نہ چاہئے ❁ اقدام، راہِ حق میں دلیرانہ چاہئے
لیکن یہ گر رسائی منزل کا یاد رکھ ❁ کوشش تو خوب چاہئے دعویٰ نہ چاہئے
لشکرِ اسلام تہامہ کی وادیوں سے گزرتا ہوا وادی حنین میں پہنچا۔ دشمنوں نے لشکرِ اسلام کے قریب پہنچنے کی خبریں پا کر وادی حنین کی دونوں جانب کمین گاہوں میں تیر اندازوں کے دستے بٹھادیئے، یہ قبائل تیر اندازی میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے میدانِ جنگ میں ان کا تیر بہت کم خالی جاتا تھا۔

جنگِ نور کے تڑکے شروع ہوئی، ابھی اندھیرا ہی تھا، خوب روشنی پھیلنے بھی نہیں پائی تھی۔ جب اسلامی لشکر وادی کی پیچیدہ گزرگاہوں سے ہو کر نشیب کی طرف اترنے لگا تو کمین گاہوں سے تیر اندازوں کے دستوں نے نکل کر اچانک تیروں کا مینہ برسا دیا، اس اچانک حملہ سے مسلمان سراپمہ ہو گئے اور ان کی صفیں پرانندہ ہو گئیں۔ مکہ کے دو ہزار طلغاء (نئے مسلمان) جنگ میں شریک تھے، سب سے پہلے ان میں بھکڑ مچ گئی اور اس وجہ سے تمام لشکر تتر بتر ہو گیا۔

میدانِ جنگ میں صرف آنحضور ﷺ اور مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت رہ گئی۔ باقی مطلع صاف تھا۔ اللہ پاک یہی حالت بیان فرماتے ہیں — جب تم اپنی (فوج کی) کثرت پر نازاں تھے پھر وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین باوجود وسعت کے تمہارے لئے تنگ ہو گئی پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے — رسول اللہ ﷺ دلدل نامی سفید خچر پر سوار تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ لگام تھامے ہوئے تھے۔ حضور پر نور ﷺ کے چچا زاد بھائی ابوسفیان بن حارث ہمرکب تھے۔ اب دشمن کی پوری قوت کا ریلہ آپ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ صحابہ کی مٹھی بھر جماعت جو آپ کے ساتھ رہ گئی تھی وہ جان پر کھیل گئی اور آنحضور ﷺ شجاعت اور استقامت کا نہ صرف پہاڑ بنے رہے بلکہ پیش قدمی کی

پوری کوشش فرماتے رہے آپ نبوت کے پر جلال لہجے میں فرماتے جا رہے تھے:

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبٌ ۖ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلَبِ

میں پیغمبر ہوں، جھوٹ نہیں! ۖ میں عبد المطلب کا لڑکا ہوں

حضرت عباس رضی اللہ عنہ نہایت بلند آواز تھے۔ آپ ﷺ نے انھیں حکم دیا کہ مہاجرین اور انصار کو آواز دیں حضرت عباسؓ نے بیعت رضوان کرنے والوں کو پکارا پھر انصار کو بدادی — آواز کا کانوں میں پڑنا تھا کہ دفعہ تمام فوج پلٹ گئی۔ کشمکش کی وجہ سے جن لوگوں کے اونٹ، گھوڑے مُردہ سکے انھوں نے زہریں پھینک دیں اور گھوڑوں سے کود پڑے اور سب رسول اللہ ﷺ کی طرف پروانہ وار دوڑ پڑے اسی لمحہ اللہ پاک نے فرشتوں کے پرے کے پرے بھیج دیئے اب جو مسلمانوں نے فرشتوں کے حصار میں حملہ کیا تو پہلے تو گھمسان کارن پڑا، زبان نبوت سے نکلا: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَاطِنُ﴾ (اب تنور بھڑکا ہے) پھر آپ ﷺ نے تھوڑی مٹی اور کنکریاں اٹھا کر ﴿شَاهَتِ الْوُجُوهُ﴾ (چہرے بد ہو جائیں) غمرا کر کفار کے لشکر پر پھینک دیں۔ خدا کی قدرت سے وہ ہر کافر کے چہرے اور آنکھوں میں جا پڑیں، پھر کیا تھا دفعہ لڑائی کا رنگ بدل گیا۔ کفار بھاگ کھڑے ہوئے جو رہ گئے تھے ان کے ہاتھوں میں جھکڑیاں تھیں، مال غنیمت کا ڈھیر لگ گیا۔ مالک بن عوف اپنے اہل و عیال اور اموال چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا اور طائف کے قلعہ میں جا چھپا۔ کافروں کے ستر سردار معرکہ میں کام آئے۔ اللہ پاک اسی حالت کا تذکرہ فرماتے ہیں — پھر اللہ نے اپنے رسولؐ پر اور مسلمانوں پر تسلی نازل فرمائی اور اللہ نے ایسی فوجیں بھیجیں جو تم نے نہیں دیکھیں اور کافروں کو خوب سزا دی اور یہی کافروں کی سزا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کی جو کمک آتی ہے وہ عموماً مسلمانوں کو نظر نہیں آتی۔ اکادکا کبھی کسی کو نظر آئے تو وہ اس کے منافی نہیں۔ البتہ کافروں کو وہ نظر آتے ہیں۔ اسی جنگ میں شیبہ بن عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس میں اس کی صراحت موجود ہے۔

واقعہ یوں ہے کہ شیبہ رضی اللہ عنہ کے باپ بدر کی جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے اور چچا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ سے مارے گئے تھے جس کی وجہ سے وہ خار کھائے بیٹھے تھے۔ موقع کی تلاش میں تھے کہ پناہ بخدا! رسول اللہ ﷺ کا کام تمام کر دیں۔ اس جنگ میں وہ اسی ناپاک ارادے سے شامل ہو گئے تھے۔ سبب لشکر میں بھکڑ رچ گئی اور جناب رسول اللہ ﷺ میدان میں تنہا رہ گئے تو وہ موقع کی تلاش میں رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچے۔ فرشتوں کی کمک جب اترنا شروع ہوئی تو انھوں نے اسے دیکھا اور گھبرا کر عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے جتکبرے گھوڑے نظر آ رہے ہیں! آنحضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

يَا شَيْطَانُ إِنَّهُ لَا يُرَاكَ إِلَّا شَيْبَةُ! یہ گھوڑے کا فریبی کو نظر آیا کرتے ہیں (معلوم ہوتا ہے کہ تم ابھی کافر تک مسلمان نہیں ہوئے)

پھر آپؐ نے ان کے سینہ پر زور سے ہاتھ مارا اور فرمایا: اے اللہ! شیبہ کو نور ہدایت سے نواز! آنحضور ﷺ نے اسی طرح تین بار ان کے سینہ پر ہاتھ مار کر دعاء فرمائی — شیبہؓ خود بیان کرتے ہیں کہ تیسری بار آنحضور ﷺ کے ہاتھ ہٹانے سے پہلے میرے دل میں حضور ﷺ کی محبت دنیا و مافیہا سے زیادہ سا گئی^(۱)

اس حدیث شریف میں صراحت ہے کہ فرشتوں کی کمک صرف کافروں کو نظر آتی ہے۔ شیبہ رضی اللہ عنہ چونکہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اس لئے ان کو فرشتوں کے گھوڑے نظر آئے اور آں حضور ﷺ نے اسی سے سمجھا کہ شیبہؓ نے اب تک اسلام قبول نہیں کیا۔

جب وادی حنین میں جنگ ختم ہو گئی تو شکست خوردہ فوج منتشر ہو کر کچھ تو ذرید بن الصمہ کے ساتھ اوطاس میں جمع ہوئی اور کچھ مالک بن عوف نصری کے ساتھ طائف میں جا کر پناہ گزین ہو گئی۔ اوطاس کی طرف آنحضور ﷺ نے ایک فوجی دستہ حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں روانہ فرمایا جس نے وہاں کا قضیہ نمٹا دیا لیکن طائف کا معاملہ سنگین تھا۔ وہاں مضبوط شہر پناہ تھی۔ شکست خوردہ فوج نے وہاں پہنچ کر جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس لئے اموال غنیمت اور قیدیوں کو بچر لئے روانہ فرما کر آنحضور ﷺ خود طائف روانہ ہوئے — دشمن قلعہ بند ہو گیا تھا، شہر پناہ کی چاروں جانب منجیقین (گو بھنیں، قدیم طرز کی توپیں) نصب کر لی تھیں۔ جا بجا تیر انداز متعین کر لئے تھے۔ مسلمانوں نے بھی یہاں پہلی بار قلعہ شکن آلات، ٹینک، توپ کا استعمال کیا لیکن جب چڑے کی بنی ہوئی ٹینکوں کو شہر پناہ کی دیوار سے لگا کر اسلامی فوج نے نقب زنی کی کوشش شروع کی تو دشمن نے اوپر سے لوہے کی گرم سلاخیں برسائیں جس سے ٹینک جل اٹھے اور فوج باہر نکلنے پر مجبور ہو گئی، ساتھ ہی دشمن نے اس شدت کی تیر باری کی کہ کئی صحابہ موقعہ پر ہی شہید ہو گئے، بہت سے زخمی ہو گئے اور حملہ آور پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے — محاصرہ بیس روز جاری رہا لیکن قلعہ فتح نہ ہوا۔ البتہ ایک بہت بڑا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ نواحی قبائل کے لوگ مسلمان ہو گئے۔

آنحضور ﷺ نے نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا کہ محاصرہ اٹھا لینا چاہئے یا جاری رکھنا چاہئے، حالات کا تقاضا کیا ہے؟ انھوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! الومڑی بھٹ میں گھس گئی ہے اگر کوشش جاری رہی تو پکڑ لی جائے گی لیکن چھوڑ دی جائے تب بھی کچھ اندیشہ نہیں! — آنحضور ﷺ نے محاصرہ اٹھا لینے کا حکم دیا۔ صحابہؓ نے عرض کیا کہ

یا رسول اللہ! ان کے لئے بددعا فرمائیں! رحمۃ للعالمین ﷺ نے ہاتھ اٹھائے اور یوں دعا فرمائی۔

اَللّٰهُمَّ اهْدِ ثَقِیْفًا وَاَنْتَ اٰلِیُّ الثَّقِیْفِ کو ہدایت سے نواز! اور انھیں میرے پاس حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما!

محاصرہ چھوڑ کر رسول اللہ ﷺ جعرانہ تشریف لے آئے۔ یہاں آپ ﷺ نے اموال غنیمت اور قیدیوں کے بارے میں انتظار فرمایا کہ ان کے اعزہ آئیں اور گفتگو کریں لیکن جب کئی دن گزرنے پر بھی کوئی نہیں آیا تو حسب ضابطہ اموال غنیمت اور قیدی تقسیم کر دیئے گئے۔

مکہ المکرمہ کے اکثر رؤساء کو جنھوں نے ابھی ابھی اسلام قبول کیا تھا اور مذہب سے تھے خوب دل کھول کر دیا۔ قبائل کے سرداروں کو بھی نہایت فیاضانہ انعامات سے نوازا، ہوازن کی سفارت جب خدمت نبوی میں حاضر ہوئی تو آپ ﷺ نے ان سے مالک بن عوف نصری کا حال پوچھا۔ انھوں نے بتلایا کہ وہ ثقیف کے ساتھ طائف میں ہے۔ آپ ﷺ نے وفد کے ہمراہ پیغام بھیجا کہ اگر وہ مسلمان ہو کر حاضر خدمت ہو جائے تو اس کے تمام اہل و عیال اور اموال واپس کر دیئے جائیں گے اور مزید سوانح بطور انعام دیئے جائیں گے۔ وہ تو اپنی جان بخشی ہی کو غنیمت سمجھ رہا تھا کیونکہ جنگ کا بانی مبنی وہی تھا۔ اُسے جب آنحضور ﷺ کا پیغام پہنچا تو فوراً مسلمان ہو کر حاضر ہو گیا۔ آنحضور ﷺ نے حسب وعدہ اس کے اہل و عیال اور اموال واپس کئے اور سوانح بطور انعام مرحمت فرمائے اور اس کی قوم پران کو حاکم مقرر فرمایا۔

جعرانہ ہی میں ایک معزز سفارت خدمت نبوی میں حاضر ہوئی جس نے اسیران جنگ کی رہائی کے لئے درخواست پیش کی، مسلمانوں نے اسے منظور کر لیا اور چھ ہزار قیدی آزاد کر دیئے۔

اب چونکہ ان قبائل کے لئے یہ بات صرف شنیدہ نہیں رہی تھی بلکہ چشم دید حقیقت بن گئی تھی کہ کامیابی جو ہر معرکہ میں بڑھ کر مسلمانوں کے قدم چومتی ہے وہ ان کی اپنی قوت کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ نبی قوت اور الہی تائید و نصرت کا نتیجہ ہے اس لئے تمام قبائل نے پیش قدمی کر کے اسلام کی غلامی قبول کر لی اس طرح عرب دنیا کے لئے اسلام کی حقانیت آشکارہ ہو گئی ارشاد پاک ہے:

﴿سَنُرِيهِمْ اٰیٰتِنَا فِي الْاَفَاقِ وَفِيْ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰی يَتَّبِعِنَ لَھُمْ اَنۡتَ الْحَقُّ﴾ (احمد سجدہ ۵۳)

ترجمہ: عنقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں ان کے گرد و نواح میں دکھائیں گے اور خود ان کی ذاتوں میں بھی تاکہ ان کے لئے آشکارہ ہو جائے کہ بلاشبہ یہ (اسلام اور قرآن) حق ہے۔

اللہ پاک جل شانہ جنگ کا بھی نتیجہ بیان فرماتے ہیں — پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس پر چاہیں گے توجہ مبذول فرمائیں گے اور اللہ پاک بڑے بخشنے والے نہایت مہربانی فرمانے والے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا	اے وہ لوگو جو ایمان لائے	الْحَرَامَ بَعْدَ	حرام کے بعد	يُغْنِيكُمُ اللَّهُ	(کہ) دولت مند رہیں تم کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے
إِنَّمَا	اس کے سوا نہیں کہ	عَامِهِمْ هَذَا	ان کے اس سال کے	وَمِنْ فَضْلِهِ	اگر چاہیں وہ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے
الْمُشْرِكُونَ	مشرک	وَإِنْ	اور اگر	إِنْ شَاءَ	بڑی حکمت والے ہیں
نَجَسٌ	پلید (ہیں)	خِفْتُمْ	ڈرتے ہو تم	لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	بڑی حکمت والے ہیں
فَلَا يَقْرَبُوا	پس نہ نزدیک آویں وہ	عَيْلَةً ^(۱)	فقر سے	عَلِيمٌ	
الْمَسْجِدَ	مسجد	فَسَوْفَ	تو کچھ بعید نہیں	حَكِيمٌ	

مشرکین کو حرم کے داخلہ کی پابندی سے بھوک مری کے اندیشہ کا جواب

سنہ ۹ ہجری میں، حج کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ذریعہ چار باتوں کا اعلان کیا گیا:

(۱) — جنت میں داخلہ صرف مومن کا ہوگا۔

(۲) — آئندہ بیت اللہ شریف کا طواف کسی ننگے آدمی کو کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

(۳) — رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جن لوگوں کا غیر متعین مدت کے لئے عہد و پیمان ہے اس کی پابندی چار مہینے

تک کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول ﷺ مشرکوں سے بری ہیں۔

(۴) — سال رواں (سنہ ۹ ہجری) کے بعد کسی مشرک کو حج (اور عمرہ) کی اجازت نہیں ہوگی۔

جب ان باتوں کی منادی کی گئی تو مکہ والوں کے ذہنوں میں ایک معاشی مسئلہ پیدا ہوا۔ یہاں اندیشہ ان کی جان کھانے

لگا کہ جب مکہ شریف میں حج اور عمرہ کے لئے مشرکوں کا داخلہ ممنوع ہو گیا اور مکہ شریف میں کچھ بھی پیداوار نہیں ہوتی،

(۱) اَلْعَيْلَةُ: الفقر، يقال: عَالَ الرَّجُلُ يَعِيلُ عَيْلَةً إِذَا فَقِرَ (کیسے) عَالَ الرَّجُلُ: فقير ہونا محتاج ہونا، فهو عَائِلٌ۔

ضروریات کا بڑا مدارج اور عمرہ کے لئے باہر سے آنے والے زائرین کی درآمدات پر ہے تو پھر اہل شہر کا کام کیسے چلے گا؟! مکہ شریف میں بھوک مری پھیل جائے گی۔ اس آیت میں اللہ پاک نے لوگوں کی یہی انکھن دور فرمائی ہے۔

اور آیتوں میں باہمی مناسبت یہ ہے کہ دین کے فروغ کے لئے جو بندے محنت کرتے ہیں انہیں اس کا صلہ نہ صرف یہ کہ آخرت میں ملتا ہے بلکہ اگر اللہ پاک چاہیں تو دنیا میں بھی ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت مسلمانوں کے ساتھ نہ صرف دینی کاموں میں رہتی ہے بلکہ وہ ان کی دنیوی ضرورتیں بھی اپنے فضل و کرم سے پوری فرماتے ہیں ارشاد ہے: — اے ایمان والو! مشرکین پلید ہیں — وہ بہت سی ناپاک اور گندی چیزوں کو پاک بلکہ متبرک سمجھتے ہیں، غسل جنابت کا ان کے یہاں رواج نہیں، اور ان کے دل شرک و کفر کی نجاست سے اس قدر پلید اور گندے ہیں کہ پناہ بخدا! — اس لئے وہ اس سال کے بعد — یعنی سنہ ہجری کے بعد جس سال براءت کا اعلان کیا گیا تھا — مسجد حرام کے قریب نہ آئیں — آیت پاک میں جو انداز بیان اختیار کیا گیا ہے وہ صاف اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مشرکوں کو نہ صرف مسجد حرام سے بلکہ اس کے نزدیک آنے سے بھی روک دیا جائے۔ حضرت عطاء رحمہ اللہ نے ”تزدیک“ کی تفسیر ”حرم محترم“ سے کی ہے جو کئی مربع میل کا رقبہ ہے اور جس کی تعین حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حکم الہی کی تھی تمام فقہاء رحمہم اللہ بھی پورا حرم مراد لیتے ہیں۔ پس حکم الہی کا حاصل یہ ہے کہ مشرکوں کو حرم کی حدود میں داخل نہ ہونے دیا جائے — قرآن پاک میں یہی انداز بیان ایک اور جگہ بھی اختیار فرمایا گیا ہے ارشاد ہے:

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الدِّينَ إِنَّهُ كَانَ قَالِحًا مُّذْنَبًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ (سورہ بنی اسرائیل آیت ۳۲)

ترجمہ: اور زنا کے پاس مت چھکو، بلاشبہ وہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور بری راہ ہے۔

اس آیت پاک میں بھی صرف زنا سے نہیں روکا گیا بلکہ اس کے نزدیک جانے سے بھی منع فرمایا گیا ہے جس کی تفسیر رسول اللہ ﷺ نے اسباب و وسائل زنا سے فرمائی ہے کہ ہاتھ، پاؤں، زبان وغیرہ اعضاء بھی زنا کرتے ہیں۔ لہذا آیت پاک میں زنا کی ممانعت کے ساتھ اسباب زنا، نظر بد، فکر بد، ہاتھ، پیر، زبان اور کان وغیرہ کے غلط استعمال کی بھی ممانعت ہے۔ اسی سورت کی ساتویں آیت ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدَتْكُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ میں بھی ”مسجد حرام“ سے تمام حرم مراد ہے کیونکہ جس صلح کا اس آیت میں ذکر ہے وہ حدیبیہ میں ہوئی تھی جو حدود حرم سے متصل واقع ہے۔ خود اس آیت کا مقتضی بھی یہ ہے کہ مسجد حرام سے پورا حرم مراد ہو کیونکہ تجارت کی منڈی مسجد حرام کے اندر نہیں، بلکہ مکہ شریف اور منیٰ میں لگتی تھی، نیز مسجد حرام سے اگر خاص مسجد ہی مراد لی جائے گی تو پھر مکہ والوں کے لئے سرے سے کوئی معاشی مشکل پیدا نہیں ہوگی۔ پھر ﴿وَلَنْ يَخْشِفَ عَيْنَهُ﴾ کو مشکل کا حل کیسے قرار دیا جائے گا؟ — اب آیت پاک کا

خلاصہ یہ ہوا کہ سال رواں کے بعد حرم شریف کے حدود میں مشرکوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ انھیں مشرکانہ طرز پر حج اور عمرہ کرنے کی اجازت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صاف اعلان کیا تھا کہ سال رواں کے بعد کسی بھی مشرک کو حج (اور عمرہ) کرنے کی اجازت نہیں، لہذا حج اور زیارت کی غرض سے کسی بھی غیر مسلم کو حرم محترم میں آنے نہیں دیا جائے گا، تاکہ وہاں شرک و جاہلیت کے لوٹ آنے کا امکان ختم ہو جائے اور ان کے غلبہ و استیلاء کا اندیشہ بھی نہ رہے۔

چند مسائل جن کا تذکرہ مناسب ہے:

یہاں چند مسائل کا تذکرہ مناسب معلوم ہوتا ہے جن کا براہ راست تو آیت پاک سے تعلق نہیں لیکن مفسرین کرامؒ نے یہاں ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔

مسئلہ: حنفیہ کے نزدیک غیر مسلم، عارضی طور پر، مسافرانہ، امام المسلمین کی اجازت سے، حرم شریف کی حدود میں، بلکہ خاص مسجد حرام میں آسکتا ہے، بشرطیکہ امام المسلمین اتنی اجازت دینا خلاف مصلحت نہ سمجھے لیکن حج، عمرہ اور زیارت و عبادت کی غرض سے وہاں کسی غیر مسلم کو جانے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ آنحضور ﷺ کا پاک ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ:

لَا يَدْخُلُ مَسْجِدَنَا بَعْدَ عَامِنَا هَذَا مُشْرِكٌ إِلَّا أَهْلُ الْعَهْدِ وَخَدَمُهُمْ^(۱) سال رواں کے بعد ہماری مسجد (حرام) میں کوئی کافر نہ آنے پائے مگر ذمی اور ان کے نوکر چاکر آسکتے ہیں۔

خود حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے آیت کی تفسیر یہ فرمائی ہے کہ ”مشرکین پلید ہیں اس لئے وہ سال رواں کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں مگر غلاموں اور ذمیوں کے لئے اجازت ہے“^(۲)، کیونکہ ان کو کسی ضرورت سے عارضی طور پر مسافرانہ آنے دینے سے نہ تو کفر و شرک کے لوٹ آنے کا امکان پیدا ہوتا ہے۔ نہ ان کے غلبہ کا خطرہ ہے اور نہ اس پاک سرزمین کو مشرکانہ رسوم و عبادات سے ملوث کرنا ہے۔

مسئلہ: ظاہری نجاست اور پلیدی کا کسی بھی مسجد میں داخل کرنا جائز نہیں خواہ مسلمان داخل کرے یا غیر مسلم معنوی یعنی حکمی نجاست: حیض نفاس اور جنابت کی حالت میں بھی مسجد میں داخل ہونا منع ہے۔ خواہ داخل ہونے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ اور اعتقادی نجاست یعنی کفر و شرک کی گندگی کی وجہ سے حنفیہ کے نزدیک کسی بھی مسجد میں داخلہ ممنوع نہیں۔ فتح مکہ کے بعد جب ثقیف کی سفارت مدینہ شریف میں حاضر ہوئی تھی تو آپ ﷺ نے ان کو اپنی مسجد میں ٹھہرایا تھا حالانکہ وہ لوگ اس وقت کافر تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس آیت کے پیش نظر اشکال بھی ہوا تھا مگر آنحضور ﷺ نے یہ

فرما کر ان کی تشفی کردی تھی کہ ”مسجد کی زمین پر ان کی (اعتقادی) پلیدی کا کوئی اثر نہیں پڑتا“
شوافع کے نزدیک مسجد حرام میں تو کسی غیر مسلم کو آنے کی اجازت نہیں ہے مگر اور مسجدوں کا حکم ان کے نزدیک بھی وہی ہے جو حنفیہ کے نزدیک ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک تمام مسجدیں یکساں ہیں کسی میں بھی غیر مسلم کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔
احادیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلم مسجدوں میں آسکتے ہیں بلکہ اگر کسی غیر مسلم سے بھلی توقع ہو تو حسن تدبیر سے اسے مسجد میں لا کر مسجد والے اعمال دکھائے بھی جاسکتے ہیں۔ آنحضور ﷺ نے مسجد والے اعمال دکھانے ہی کی غرض سے غیر مسلم سفارتوں کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا ہے اور غیر مسلم قیدیوں کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھا ہے اور مسجد والے اعمال دیکھ کر ان کی کایا پلٹ بھی گئی ہے کیونکہ ہماری اصل طاقت ہمارے اعمال ہیں ان میں دلوں کو متاثر کرنے کی آج بھی وہی اسپرٹ موجود ہے جو پہلے تھی:

خدا کی یاد ہے طاقت ہماری ﴿﴾ مصلیٰ ہے ہمارا تختِ شاہی

ہماری فوج ہے اخلاقِ حسنہ ﴿﴾ ہمارا حصن ہے ترکِ منہائی

حرم محترم میں مشرکوں کی آمد و رفت بند کرنے سے مکہ کے باشندوں کو یہ اندیشہ لاحق ہوا تھا کہ اس سے تجارت کو بڑا نقصان پہنچے گا۔ باہر سے آنے والے حاجی جو سامان تجارت ساتھ لایا کرتے ہیں جب اس کی آمد بند ہو جائے گی تو مکہ والوں کے لئے بھوک مری کی نوبت آ جائیگی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں — اور اگر تمہیں تنگ دستی کا اندیشہ ہے تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ پاک اگر چاہیں تو اپنے فضل سے تمہیں محتاج نہ رہنے دیں۔ وہ بڑے حکمت والے اور خوب جاننے والے ہیں — سب کام ان کے چاہنے پر مقوف ہیں۔ تمام مخلوقات کا نظام معاش انہی کے ہاتھ میں ہے وہ چاہیں گے تو تمہیں محتاج نہ رہنے دیں گے — بعد میں یہ پیشین گوئی واقعہ بن گئی ہمارا ہی ملک مسلمان ہو گیا اور تجارتی ساز و سامان بدستور آتا رہا۔ بلکہ پہلے سے زیادہ آنے لگا۔ اللہ رب العزت نے فتوحات کے دروازے کھول دیئے اور مختلف طرح سے اسباب غنی جمع فرمادیئے اور انہیں محتاج نہ رہنے دیا۔

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ
عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٨﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ

الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ إِنْ يُلْفَوْكَُونَ ۖ إِتَّخَذُوا أَوْلِيَاءَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۖ يَرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۖ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۖ

قَاتِلُوا	جنگ کرو	وَلَا يَذُنُّونَ	اور قبول نہیں کرتے	وَقَالَتِ الْيَهُودُ	اور یہود نے کہا
الَّذِينَ	(ان لوگوں سے) جو	دِينِ الْحَقِّ	سچے دین کو	عَزِيزٌ	عزیز
لَا يُؤْمِنُونَ	یقین نہیں رکھتے	مِنَ الَّذِينَ	ان لوگوں میں سے جو	ابْنُ اللَّهِ	اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں
بِاللَّهِ	اللہ تعالیٰ پر	أُولُوا	دیئے گئے ہیں	وَقَالَتِ	اور کہا
وَلَا بِالْيَوْمِ	اور نہ آخرت کے	الْكِتَابِ	(آسمانی) کتاب	النَّصْرَةِ	نصاری (نے)
الْآخِرِ	دن پر	حَتَّىٰ ^(۱)	یہاں تک کہ	الْمَسِيحُ	مسح
وَلَا يُحْزِنُونَ	اور حرام نہیں سمجھتے	يُعْطُوا	دیں وہ	ابْنُ اللَّهِ	اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں
مَا	اس چیز کو جسے	الْجِزْيَةِ ^(۲)	جزیہ	ذَلِكَ	یہ
حَرَّمَ	حرام کیا ہے	عَنْ يَدِ ^(۳)	اپنے ہاتھ سے	قَوْلُهُمْ	ان کی باتیں ہیں
اللَّهُ	اللہ تعالیٰ نے	وَهُمْ	اور وہ	بِأَفْوَاهِهِمْ	ان کے منہ کی
وَرَسُولُهُ	اور اس کے رسول نے	صَغِيرُونَ ^(۴)	ذلیل ہوں	يُضَاهِئُونَ	وہ ریس کرتے ہیں

(۱) حتیٰ يعطوا ای یقبلوا (ابو السعود) (۲) الجزية: الفعلة من جزى فلاق فلاناً ماعليه اذا قضاه يجزيه والجزية مثل القعدة والجلسة (فی الدلالة على الهيئة) ومعنى الكلام حتى يعطوا الخراج عن رقابهم الذى يذلونه للمسلمين دفعاً عنها (طبری) لانهم يجزون بها من من عليهم بالاعفاء عن القتل (ابو السعود) هى لغة: الجزاء لانها جزت عن القتل (در مختار) (۳) تقول العرب لكل مغط قاهراً له شيئاً طاعاً له او كارها اعطاه عن يده وعن يد (طبرى) (۴) صغیرون اذلاء مقهورون، يقال للذليل الحقیر: صاغر (طبرى)

قَوْلَ الَّذِينَ	ان لوگوں کی جنہوں نے	إِلَّا	مگر	يَزِيمَ	کمال تک پہنچادیں
كَفَرُوا	انکار کیا	لِيَعْبُدُوا	یہ کہ بندگی کریں وہ	نُورًا	اپنے نور (کو)
مِنْ قَبْلُ	ان سے پہلے	إِلَهًا قَائِدًا	ایک معبود (کی)	وَكُوكِرَةً	اور پڑے برامائیں
فَتَكْلَهُمُ	غائب کریں ان کو	لَا	نہیں	الْكُفْرُوتِ	کافر
اللَّهُ	اللہ تعالیٰ	إِلَهَ	عبادت کے لائق	هُوَ	وہ (اللہ)
أَنَّى	کدھر	إِلَّا هُوَ	مگروہی	الَّذِي	(ایسا ہے) جس نے
يُؤْفِكُونَ	الٹے جا رہے ہیں وہ؟	سُبْحَنَهُ	پاک ہے وہ	أَرْسَلَ	بھیجا
لِتَتَّخِذُوا	ٹھہرایا ہے انہوں نے	عَمَّا يُشْرِكُونَ	ان کے شرک سے	رَسُولَهُ	اپنے رسول کو
أَحْبَابَهُمْ	اپنے علماء	يَزِيدُونَ	چاہتے ہیں وہ	بِالْهُدَى	ہدایت دے کر
وَرُحَبَاءَهُمْ	اور اپنے مشائخ (کو)	أَنْ يُطْفِئُوا	کہ بجھادیں	وَدِينِ	اور دین
أَرْبَابًا	رب	نُورَ اللَّهِ	اللہ کی روشنی	الْحَقِّ	حق (دے کر)
مِنْ دُونِ اللَّهِ	اللہ کو چھوڑ کر	بِأَفْوَاهِهِمْ	اپنے منہ سے	لِيُظْهِرَهُ	تاکہ اس کو غالب کرے
وَالْمَسِيحَ	اور مسیح	وَيَأْتِ	حالانکہ مانیں گے نہیں	عَلَى الدِّينِ	دینوں پر
ابْنَ مَرْيَمَ	ابن مریم (کو)	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ	كَلِمَةٍ	تمام
وَمَّا	حالانکہ نہیں	إِلَّا	بغیر	وَكُوكِرَةً	اور پڑے برامائیں
أُمِرُوا	حکم دیئے گئے وہ	أَنْ	(اس کے) کہ	الْمُشْرِكُونَ	مشرک

مشرکین سے جہاد کے حکم کے بعد اہل کتاب سے جہاد کا حکم اور جزیہ کی حکمتیں

اب تک مشرکوں سے جنگ کا تذکرہ تھا، اب اہل کتاب سے جہاد کا حکم ہے کہ مشرکوں سے فارغ ہو کر ان سے بھی نمٹو، ان کی قوت و شوکت کو توڑو — اور آیتوں میں باہمی مناسبت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور بہت سے تابعین رحمہم اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ پچھلی آیت میں جو فرمایا تھا کہ ”اللہ پاک تمہیں محتاج نہ رہنے دیں گے“ بلکہ وسیع رزق عنایت فرمائیں گے اور اس کے لئے اسباب و وسائل مہیا فرمائیں گے۔ اسی سلسلہ میں اب بطور مثال ”جزیہ“ کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بھی رزق کے وسائل میں سے ایک ذریعہ ہے۔^(۱)

(۱) هَذَا عَوَضُ مَا تَخَوَّفْتُمْ مِنْ قَطْعِ تِلْكَ الْأَسْوَاقِ، فَوَضَعَهُمُ اللَّهُ مِمَّا قَطَعَ أَمْرَ الشَّرْكَ مَا أَعْطَاهُمْ مِنْ —

جنگ کی ہلاکت خیزی زبان زد عام و خاص ہے لیکن ”اسلامی جہاد“ کا معاملہ اس سے جداگانہ ہے۔ یہ ہمیشہ ہی دونوں فریقوں کے لئے برکات و ثمرات کا ذریعہ ثابت ہوا ہے اور چونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا جہاد خالص دینی جہاد تھا، اس لئے ان کا ہر جہاد خود ان کے لئے اور دشمن کے لئے بھی بڑی خیر و برکت کا سبب بنتا تھا۔ دشمن کے لئے وہ ایمان کی بہار اور اس کا راج لاتا تھا۔ پس آیتوں میں باہمی مناسبت یہ ہوئی کہ اہل کتاب کے ساتھ جو جہاد و قتال کا حکم دیا جا رہا ہے وہ مسلمانوں کو مالا مال کر دے گا۔ اس جہاد میں انھیں وسیع رزق ملے گا اور وہ غنی ہو جائیں گے۔ اس صورت میں جزیہ کی خصوصیت نہیں رہے گی بلکہ اہل کتاب سے جہاد ہی مسلمانوں کے لئے اللہ پاک کے فضل و کرم اور رزق میں وسعت کا ذریعہ بنے گا چنانچہ جب اہل کتاب کے ساتھ جہاد شروع ہوا تو مسلمانوں کے وارے نیارے ہو گئے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں — اُن اہل کتاب سے لڑو جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے اور نہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور جس چیز کو اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے اسے حرام نہیں مانتے اور نہ سچے دین کو قبول کرتے ہیں (ان سے) یہاں تک (لڑو) کہ وہ ماتحت ہو کر اور رعیت بن کر جزیہ دینا منظور کر لیں — اس آیت میں اہل کتاب سے جنگ کی بنیاد چار چیزیں بتلائی گئی ہیں: (۱) وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے (۲) وہ آخرت پر بھی یقین نہیں رکھتے (۳) اللہ پاک نے اور اس کے رسول نے جو چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں وہ انھیں حرام نہیں مانتے یعنی اللہ پاک کے رسول نے جو شریعت ان کو سپرد کی ہے اس پر وہ عمل پیرا نہیں، بلکہ اللہ کی شریعت میں من مانی کرتے ہیں (۴) اور وہ اس سچے دین کو قبول نہیں کرتے جسے لے کر آنحضور ﷺ تشریف لائے ہیں بلکہ مخالفت پر کمر بستہ ہیں اور لوگوں کو اس سچے دین سے محروم رکھنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اس لئے ان سے اس وقت تک جنگ جاری رکھو کہ وہ ماتحت ہو کر اور رعیت بن کر جزیہ دینا منظور کر لیں اور اسلام کی اشاعت اور ترقی کے راستہ میں حائل نہ ہوں۔

ظاہر ہے کہ وہ رعیت بننا اور مسلمانوں کے ماتحت رہنا اسی وقت منظور کریں گے جب ان کی شان و شوکت ٹوٹ جائے، ان کا کرفر اور بدبہ خاک میں مل جائے، وہ جنگ میں تھک ہار کر لاچار ہو جائیں تبھی وہ رعیت بن کر اور ماتحت رہ کر باج گزار بننا منظور کریں گے۔

جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے تب جنگ ضروری نہیں بلکہ اس وقت جنگ بند کر دینے کا حکم ہے کیونکہ اب جنگ کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اسلام کے خلاف ان کی سازشیں اور ریشہ دوانیاں ختم ہو گئیں، اب وہ اسلام کی راہ میں کوئی روڑا

→ اعناق اهل الكتاب من الجزية وهكذا روى عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبیر وقادة والضحاك وغيرهم (ابن کثیر)

انکا نہیں سکتے، نہ کسی قسم کا فتنہ برپا کرنے کی ان میں ہمت ہے۔

واضح ہوا کہ جہاد کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کے لئے نہیں ہے۔ نہ جہاد بزدل و دشمن اسلام کو پھیلانے کے لئے ہے، بلکہ وہ صرف فتنہ فرو کرنے کے لئے ہے، جب یہ مقصد حاصل ہو جائے تو جنگ کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ رہا دین کا معاملہ تو اللہ کا دین ہر طرح سے مکمل کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا گیا ہے اب لوگوں کی مرضی ہے قبول کریں یا نہ کریں۔

﴿لَا أَكْذِبُ فِي الدِّينِ لَمْ أَكُنْ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ (سورۃ البقرہ آیت ۲۵۶)

ترجمہ: دین کے معاملہ میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے۔

جزیہ کی مقدار اور اس کے مصارف:

جزیہ کے لفظی معنی ”جزاء“ اور ”بدلہ“ کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اس سے وہ رقم مراد ہوتی ہے جو ذمیوں (غیر مسلم رعایا) سے جان بخشی کے عوض میں، ان کے اموال اور جائیدادوں سے تعرض نہ کرنے کے بدلہ میں اور دشمنوں سے ان کے جان و مال کی حفاظت کرنے کے معاوضہ میں لی جاتی ہے۔

جزیہ کی مقدار باہمی مصالحت اور رضامندی سے مقرر کی جاسکتی ہے۔ نجران کے نصاریٰ سے آنحضور ﷺ نے ایسا ہی معاملہ فرمایا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی عرب کے ایک قبیلہ بنو تغلب سے، جو عیسائی ہو گیا تھا، اسی قسم کا معاہدہ کیا تھا۔ کسی جگہ آنحضور ﷺ نے فی بالغ ایک دینار بھی مقرر فرمایا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں سرمایہ دار سے ماہانہ چار درہم، درمیانی حالت والے سے دو درہم اور غریب سے جو تندرست ہو اور محنت مزدوری یا صنعت و حرفت اور تجارت وغیرہ کے ذریعہ کماتا ہو ایک درہم (تقریباً چار گرام چاندی) لینا طے کیا تھا۔ جس سے بعض فقہاء نے یہ سمجھا ہے کہ جزیہ کی کوئی خاص شرح شرعاً مقرر نہیں ہے بلکہ حاکم وقت کی صوابدید پر ہے وہ لوگوں کے حالات کا جائزہ لے کر جو مقدار مناسب سمجھے تجویز کرے۔ بالکل مفلس، اپانچ معذور، عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور تارک الدنیا نہ ہی پیشواؤں سے کچھ نہیں لیا جاتا۔ یہ معمولی مقدار جو غیر مسلم رعیت سے جزیہ (معاوضہ) کے نام سے لی جاتی ہے اس میں فریقین کے گونا گوں فوائد ہیں۔

① — جنگ میں بڑے بڑے نقصانات صرف اس امید پر برداشت کیے جاتے ہیں کہ جب کامیابی ہوگی تو تمام نقصانات کی تلافی ہو جائے گی۔ دشمن کے ملک پر قبضہ ہوگا۔ اس کے اموال اور جائیدادیں ہاتھ آئیں گی، لیکن اسلامی جہاد کا معاملہ اس سے جدا گانہ ہے اس کی بنیاد ملک گیری اور تحصیل منفعت جیسے پست جذبات نہیں ہیں اسی لئے جب جنگ کامیابی کے مراحل میں قدم رکھ دیتی ہے، دشمن لڑ کر عاجز اور لاچار ہو جاتا ہے، اس وقت بھی اگر وہ رعیت بن کر رہنا منظور

کر لے تو اس کی جان بخشی کر دی جاتی ہے۔ اور جنگ موقوف کر دی جاتی ہے کیونکہ انکی فتنہ انگیزی کا علاج ہو چکا اور ان کا ملک اور زمین مطلوب نہیں اور رہا ایمان کا معاملہ تو اس میں کوئی زبردستی نہیں۔

لیکن جنگی نقصانات جس کے سبب بھی وہی بنے ہیں اس کی کچھ نہ کچھ تلافی ضروری ہے اس لئے جزیہ (جنگی نقصانات کا معاوضہ) کے نام سے یہ معمولی رقم وصول کی جاتی ہے اسی وجہ سے یہ رقم صرف ان غیر مسلموں سے لی جاتی ہے جن میں جنگ کی صلاحیت ہوتی ہے، بچوں سے، عورتوں سے، بوڑھے مردوں سے، معذوروں سے اور تارک الدنیا مذہبی پیشواؤں سے کچھ نہیں لیا جاتا۔ کیونکہ وہ جنگی نقصانات کا سبب نہیں بنے۔

(۲) — مجاہدین (اسلامی فوج) کے کچھ جذبات بھی جنگ کی کامیابی سے وابستہ ہوتے ہیں اور اسلام جذبات کو پامال نہیں کرتا بلکہ ان کو پورا کرنے کی اچھی راہیں تجویز کرتا ہے۔ جزیہ میں ان کے جذبات کی تسکین کا سامان ہے۔

(۳) — اسلامی مملکت کے ذمے دو کام ہیں ملک کو ترقی کی راہوں پر گامزن کرنے کے لئے ہر طرح کے رفائی کام کرنا اور رعیت میں جو بد حال ہیں ان کی خبر گیری کرنا۔ مملکت یہ دونوں کام مذہب و ملت کی تفریق کے بغیر انجام دیتی ہے، غیر مسلم رعیت (ذمیوں) میں جو حاجت مند، بوڑھے، بیوہ عورتیں اور یتیم بچے ہیں اور بے آسرا ہیں ان کی خبر گیری بھی اسلامی مملکت کے فرائض میں داخل ہے۔ مسلمان حاجت مندوں ہی کی طرح ان کی بھی حاجت روائی ضروری ہے۔

ظاہر ہے اس کے لئے مملکت کے پاس کوئی مد چاہئے جس کے ذریعہ یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچے۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے اللہ پاک نے ان کے لئے زکوٰۃ صدقات اور عشر کی مدت رکھی ہیں کہ باحیثیت مسلمانوں سے لے کر بے حیثیت مسلمانوں پر خرچ کیا جائے لیکن غیر مسلم رعیت پر اس مد سے خرچ کرنا جائز نہیں، اس لئے جزیہ کے نام سے غیر مسلم رعیت کے باحیثیت لوگوں سے ایک رقم لی جاتی ہے جس میں سے بے حیثیت لوگوں پر خرچ کیا جاتا ہے اور اسے رفائی کاموں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

(۴) — دشمن جنگ میں عاجز ہو کر ہی جان بچانے کے لئے رعیت بننا اور ماتحت رہنا گوارہ کرتا ہے اس لئے آج تو وہ سچے دل سے رعیت بن گیا ہے لیکن آئندہ اگر خود سری کے جراثیم ان میں جنم لینے لگیں تو مملکت کو اس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ اس کے لئے جزیہ رکھا گیا ہے اور طے یہ کیا گیا ہے کہ ہر شخص بذات خود آ کر اپنا جزیہ داخل دفتر کرے، نیز جزیہ سال بہ سال وصول کیا جائے۔ کئی سالوں کا ملا کر ایک ساتھ نہ لیا جائے تاکہ اگر ان کے ذہنوں میں خود سری کے جراثیم جنم لینے لگیں تو مملکت کو بروقت اندازہ ہو سکے اور سر سے پالی گزرنے سے پہلے ہی مملکت مناسب تدبیر اختیار کر سکے۔

(۵) — جب اسلامی مملکت نے غیر مسلموں کو اپنی رعیت بنالیا تو اس کا فریضہ ہے کہ ان کی ہر طرح حفاظت کرے۔

صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور میں ایسا اتفاق ہوا ہے کہ مسلمان جنگی مصلحت سے مفتوحہ علاقہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے ہیں اس وقت جن لوگوں سے جزیہ وصول کیا گیا تھا اسے یہ کہہ کر واپس کر دیا گیا کہ چونکہ ہم فی الحال تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے اس لئے تمہاری خدمت کا جو معاوضہ ہم نے وصول کیا تھا وہ واپس کیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جزیہ کی رقم اس لئے لی جاتی ہے کہ اس میں سے غیر مسلم رعایا کی اندرونی اور بیرونی حفاظت پر خرچ کیا جائے۔ جزیہ کی یہ چند حکمتیں ہیں، نہ معلوم ان کے علاوہ اور کیا حکمتیں ہوں گی، بیشک اللہ پاک کا کوئی حکم حکمتوں سے خالی نہیں ہوتا۔

جزیہ اطاعت کی علامت ہے:

عربی زبان کے قواعد کی رو سے عَنْ يَدِ حَالِ ہے يُعْطَوْنَ کی ضمیر فاعل سے یعنی جب دشمن آپ ہی مغلوب ہو کر جزیہ دینے کے لئے آمادہ ہو جائے اور وہ اپنی جان بچانے کے لئے بدستِ خود جزیہ کی پیش کش کرے تو مسلمانوں کو چاہئے کہ اس پیش کش کو قبول کر لیں اور جنگ موقوف کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ مسلمان خود ہی منفعت کوشی کے لئے ان سے جزیہ مانگنے لگیں یا جنگ سے جان چرا کر کسی سیاسی چال سے ان کو جزیہ دینے پر آمادہ کرنے لگیں یا ان کا جزیہ بطور اختیاری چندہ یا خیرات و امداد کے ہو، بلکہ اسلام کی شوکت و قوت کا لوہا مان کر خود ہی پیشکش کریں۔

اور ﴿وَهُمْ ضَعُفُونَ﴾ کا مطلب یہ ہے کہ وہ رعیت بن کر جزیہ ادا کریں، خود مختار رہ کر باج گزار بننے والے نہ ہوں۔ اگر وہ خود مختار اور مکمل آزاد رہیں گے تو دوبارہ سر اٹھائیں گے، اسلام کے خلاف سازشیں اور ریشہ دوانیاں کریں گے اور انہیں جب بھی موقع ہاتھ آئے گا آمادہٴ پیکار ہو جائیں گے۔ اور جزیہ ادا کرنے کو قوت جمع کرنے اور پیر جماعانے کا ذریعہ بنالیں گے۔ خود مختار رہنے کی صورت میں اسلامی معاشرہ سے ان کو قرب بھی حاصل نہ ہوگا، اس لئے اسلامی تعلیمات کی خوبیوں سے بھی وہ روشناس نہ ہو سکیں گے۔ علاوہ ازیں جن مقاصد اور حکمتوں کے پیش نظر جزیہ لیا جاتا ہے ان کا بھی فقدان ہوگا اس لئے جزیہ صرف کفر کا معاوضہ بن کر رہ جائے گا اس لئے حکم دیا گیا ہے کہ جزیہ اسی صورت میں قبول کیا جائے جبکہ وہ اسلامی مملکت کی رعیت بن کر رہنے کے لئے آمادہ ہوں۔

جنگ کی چار بنیادیں اور جزیہ کا حکم اہل کتاب کے ساتھ خاص نہیں:

جنگ کی بنیاد چار چیزیں ہیں: اللہ کو نہ ماننا، آخرت کا یقین نہ رکھنا، پچھلے پیغمبروں نے جو شریعت ان کے حوالے کی ہے اس کی پیروی نہ کرنا بلکہ اس میں تحریف اور من مانی کرنا اور آنحضور ﷺ کے لائے ہوئے سچے دین کو قبول نہ کرنا، یہ چار بنیادی باتیں جن قوموں میں بھی پائی جائیں گی ان کے ساتھ جنگ کا حکم ہے تا آنکہ وہ رعیت بن کر خود ہی جزیہ دینا

منظور کریں پھر ﴿الَّذِينَ﴾ کے بیان کے طور پر ﴿مِنَ الَّذِينَ﴾ اُوتُوا الْكِتَابَ ﴿﴾ لایا گیا ہے یعنی اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) کا ذکر بطور مثال کیا گیا ہے کہ چونکہ اہل کتاب میں یہ چاروں بنیادیں پائی جاتی ہیں اس لئے ان سے جنگ کرو۔ اور بیان میں ان کی تخصیص اس لئے کی گئی ہے کہ مسلمانوں کو عرب کے مشرکوں سے نہٹ کر سب سے پہلے انھیں سے سابقہ پڑنے والا تھا یا اس وجہ سے تخصیص کی گئی ہے کہ ممکن ہے مسلمانوں کو ان سے جہاد و قتال کرنے میں اس بناء پر تھجک ہو کہ وہ لوگ کسی درجہ میں ایمان رکھتے ہیں تو رات و انجیل اور حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما الصلوٰۃ والسلام پر ان کا ایمان ہے اس لئے ممکن تھا کہ انبیاء اور آسمانی کتابوں کی طرف ان کا منسوب ہونا مسلمانوں کے لئے جہاد سے رکاوٹ کا سبب بن جائے اس لئے خاص طور پر ان کے ساتھ قتال کا ذکر کیا گیا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ آیت پاک میں جہاد و قتال کا جو حکم دیا گیا ہے وہ اہل کتاب کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام کفار کا یہی حکم ہے، کیونکہ قتال کی بنیادیں سب میں مشترک ہیں اس لئے حکم بھی مشترک ہوگا، جمہور فقہاء کرام کی یہی رائے ہے۔ آنحضور ﷺ کا مجوس سے جزیہ قبول فرمانا ثابت ہے، نیز آپ ﷺ کا مجوس کے بارے میں ارشاد ہے:

سَنُؤَاتِيهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ۔

مجوس کے ساتھ اہل کتاب والا برتاؤ کرو۔

یہ ارشاد آیت پاک کی واضح تفسیر ہے کہ اہل کتاب کے علاوہ تمام کفار کا حکم بھی وہی ہے جو اہل کتاب کا ہے۔

اہل کتاب کا ایمان نام کا ایمان ہے:

یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) تو اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے بھی قائل ہیں پھر ان کے ایمان کی نفی کیوں کی گئی؟ — آئندہ آیت میں اسی سوال کا جواب ہے کہ محض ایمان کے الفاظ دہرانا اور صرف یہ مان لینا کہ ”اللہ ہے“ کافی نہیں جس طرح کا ایمان اللہ تعالیٰ کے نزدیک مطلوب ہے جب اس طرح کا ایمان نہ ہو تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہود و نصاریٰ نے اگرچہ علانیہ طور پر توحید کا انکار نہیں کیا مگر یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور نصاریٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان کر ان کو اللہ پاک کی خدائی میں شریک بنالیا ہے اس لئے ان کا توحید کا اقرار لغو اور ایمان کا دعویٰ غلط ہے ارشاد فرماتے ہیں — اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصاریٰ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں — عیسائیوں کے یہاں تو دین کی بنیاد ہی حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے پر ہے مدینہ شریف اور قرب و جوار کے یہودیوں کا حال بھی ایسا ہی تھا ان کے نزدیک حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا دین کی بنیاد تھی اور اسی کا نام ان کے نزدیک صحیح ایمان تھا — حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ مدینہ کے یہودیوں کی ایک جماعت آنحضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی جن میں سلام بن مسکیم، نعمان بن ابی

لَوْ فِی مِغَاسٍ اَبْنِ قَیْسٍ اَوْ رِمالِکَ بْنِ صَیْفٍ وَغَیْرَہُ تَحَہُ اُنْھوں نے آنحضور ﷺ سے کہا:

کَیْفَ نَتَّبِعُکَ وَقَدْ تَرَسَّکْتَ قَبْلَتَنَا، وَ اَنْتَ لَا تَزْعُمُ اَنْ عَزِیْرًا اَبْنُ اللّٰہِ؟^(۱)

ترجمہ ہم آپ کا اتباع کیسے کریں جبکہ آپ نے ہمارے قبلہ (بیت المقدس) کی طرف نماز میں رخ کرنا چھوڑ دیا ہے اور حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے؟!

آج اگر یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تو اس سے قرآن پاک کے بیان پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ جو یہودی قرآن پاک کے پہلے مخاطب تھے وہ ان کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ مثلاً قرآن پاک کے بیان کے مطابق انھوں نے کہا تھا کہ:

﴿ اِنَّ اللّٰهَ قَعِیْدٌ وَ نَحْنُ اَغْنِیَاءُ ﴾ ترجمہ: (حاکم بدین) اللہ یقیناً مفلس ہیں اور ہم مالدار ہیں۔

انھوں نے یہ بھی کہا تھا کہ:

﴿ یَا اِلٰہَ مَخْلُوْکَہٗ ﴾ (سورة المائدہ آیت ۶۴) ترجمہ: (پناہ بخدا!) اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے (یعنی وہ بخیل

ہو گیا ہے)

اب اگر موجودہ یہودی یہ باتیں نہ کہتے ہوں تب بھی قرآن پاک کے بیان پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ قرآن پاک نے سب سے پہلے جن یہودیوں سے خطاب کیا ہے وہ یہ کہو اس کرتے تھے اور ان کا یہ عقیدہ تھا۔

فرض کرو قرآن پاک غلط بیانی کرتا یہود نہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہوتے نہ یہ ناپاک جملے ان کے منہ سے نکلے ہوتے تو وہ مسلمانوں کا ناطقہ بند کر دیتے اور اسلام اور قرآن پاک کے خلاف پروپیگنڈا کرتے کرتے آسمان سر پر اٹھا لیتے۔

بابل کی اسارت کے زمانہ میں اسرائیلی نسلوں کے پاس نہ تو تورات محفوظ رہی تھی نہ شریعت باقی رہی تھی۔ وہ اپنی روایات اور قومی زبان تک سے نا آشنا ہو گئے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اسی زمانہ میں مبعوث ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چار سو پچاس سال پہلے ان کا زمانہ بیان کیا جاتا ہے۔ انھوں نے وحی سے دوبارہ تورات لکھی اور شریعت کی تجدید کی، اس وجہ سے بنی اسرائیل ان کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے۔ جب تعظیم میں غلو پیدا ہوا تو بعض گروہوں نے ان کو ”اللہ کا بیٹا“ قرار دے دیا۔ مدینہ شریف کے یہودی بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے، جو قرآن پاک کے سب سے پہلے مخاطب تھے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے چار امتیازات بخشے تھے۔ وہ بغیر باپ کے اللہ کے کلمہ سے پیدا ہوئے تھے۔ انھیں دشمنوں سے بچانے کے لئے آسمان پر اٹھایا گیا تھا۔ دجال کی آمد کے وقت ان کا دوبارہ تشریف لانا تجویز کیا گیا ہے اور وہ انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم ہیں۔ جب عیسائیوں میں گمراہی پھیلی تو انھوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو شروع کیا اور انہی چار امتیازات سے چار غلط عقیدے بنائے۔ ان کے بغیر باپ کے پیدا ہونے سے اللہ کے بیٹے ہونے کا عقیدہ تراشا گیا۔ ان کا آسمان پر اٹھایا جانا چونکہ لوگوں کی فہم سے بالاتر تھا اس لئے ان کے پھانسی دیئے جانے کا عقیدہ بنایا گیا اور یہ انجام چونکہ بظاہر برا تھا اس لئے اس کو حسن کا جامہ پہنانے کے لئے فدیہ اور کفارہ کا عقیدہ گھڑا گیا کہ ”ابن اللہ“ انسانوں کے گناہوں کا کفارہ بن کر خود ہی سولی پر چڑھ گئے ہیں اور دجال کی آمد پر نزول کی خصوصیت کو ان کی روح کے آنے پر محمول کیا گیا کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی روح حواریوں پر گاہ گاہ اتر کرتی تھی اور اسرائیلی پیغمبروں کے خاتم ہونے کی خصوصیت سے آپ کا مطلقاً خاتم النبیین ہونا اور عیسائیت کا ابدی شریعت ہونا ثابت کیا گیا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کا — یہ (ابیت کا عقیدہ) بے حقیقت باتیں ہیں ان کے منہ سے کہی ہوئی — نہ اس کی کوئی دلیل ہے نہ واقعیت سے اس کا کوئی تعلق ہے بلکہ اس غلط عقیدہ کی بنیاد صرف یہ ہے کہ — وہ ان لوگوں کی ریس کرتے ہیں جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہو چکے ہیں — مصر، بابل، ہندوستان اور یونان میں جو قومیں پہلے گمراہ ہو چکی تھیں وہ تین تین خدا ماننے لگی تھیں، یہود و نصاریٰ نے بھی انہی کی ریس شروع کی۔ ان کے فلسفوں اور ادہام و خیالات سے متاثر ہو کر انہی جیسے گمراہ عقیدے گھڑ لیے۔ پرانے مصری باپ: اوزیریس، بیٹا ہورس اور کنواری: ایزیس (اوزیریس کی بیوی) کو خدا مانتے تھے۔ ہندوستان والے گئی، والیو اور سوری (سورج) کو خدا مانتے تھے اور برہما، دشنو اور شیوا کو انہی کا شئی سمجھتے تھے۔ بابل والے انو، بھل اور بیا کو خدا کہتے تھے اور سنن، شمس اور یرمان کو ان کا شئی قرار دیتے تھے۔ یونان کے فلسفی مہند اعالم (مہند ائیض) عقل اول اور باقی عقول کی خدائی کا دم بھرتے تھے۔ عیسائیوں نے سوچا کہ ہم ایک خدا پر کیوں قانع رہیں انھوں نے بھی باپ (اللہ تعالیٰ) بیٹا (عیسیٰ علیہ السلام) اور روح القدس (جبرئیل) کو تجویز کر لیا۔ ان میں سے بعض نے روح القدس کے بجائے کنواری (مریم رضی اللہ عنہا) کو یہ مقام دیا۔ یہودی بھی انہی کی ریس کرنے لگے چنانچہ وہ بھی باپ اور بیٹے تک پہنچ گئے۔ ان پر خدا کی مار ہو کہ ہر لٹے جا رہے ہیں؟! اللہ پاک کے پیغمبروں نے انھیں کیا تعلیم دی تھی اور وہ کیا تجویز کر رہے ہیں؟!

یہ تو حال تھا اللہ پر ان کے ایمان کا اور توحید کے دعویٰ کا — آخرت پر ان کے ایمان کا حال بھی کچھ اس سے مختلف نہ تھا۔ جس طرح کا ایمان مطلوب تھا وہ اہل کتاب میں مفقود تھا۔ وہ یہ ضرور مانتے تھے کہ قیامت آنے والی ہے، مگر دوبارہ

زندہ ہونا ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟۔۔۔ یہود اور نصاریٰ دونوں ہی جنت کو اپنی جاگیر سمجھتے تھے:

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ﴾ (سورۃ المائدہ آیت ۱۸)

ترجمہ: اور یہود و نصاریٰ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں (ہم کچھ بھی کریں اللہ ہم سے ناراض نہیں ہوتے وہ ہمیں جنت ہی دیں گے!)

﴿وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرًا﴾ (سورۃ البقرہ آیت ۱۱۱)

ترجمہ: اور یہود و نصاریٰ کہتے ہیں کہ بہشت میں ہرگز کوئی نہ جانے پائے گا بجز ان لوگوں کے جو یہودی ہیں یا ان لوگوں کے جو نصرانی ہیں۔

عیسائیوں نے تو جنت کو اپنی جاگیر ثابت کرنے کے لئے کفارہ اور فدیہ کا عقیدہ بھی گھڑ رکھا تھا وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کا کفارہ بن کر سولی پر چڑھ گئے ہیں اس لئے جنت ہماری ہے اور ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ آخرت کا اور جزاء و جزا کا یہ تصور نہ صرف یہ کہ غلط ہے بلکہ نقصان رساں بھی ہے۔ جب جنت جاگیر سمجھ لی گئی تو پھر اچھے کام کرنے کی اور برے کاموں سے بچنے کی کیا ضرورت باقی رہ گئی؟! آخرت کا ماننا تو یہ ہے کہ اس بات کا یقین ہو کہ وہاں نہ کوئی سعی و سفارش کام آئے گی، نہ فدیہ، نہ کسی بزرگ سے انتساب نہ کوئی کسی کو بچا سکے گا نہ کفارہ بن سکے گا۔ اللہ پاک کی عدالت میں بے لاگ انصاف ہوگا اور ایمان و عمل کے علاوہ کسی چیز کا لحاظ نہ کیا جائیگا۔ ایسے عقیدے کے بغیر آخرت کا ماننا نہ ماننا برابر ہے۔

اہل کتاب اکابر پرستی کرتے تھے، پیروی نہیں کرتے تھے:

آئندہ آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) کو اللہ پاک کے رسولوں نے جو شریعت سپرد کی تھی وہ اس کی پیروی نہیں کرتے تھے بلکہ اس میں اپنی من مانی کرتے تھے۔ انھوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو، اللہ کے سوا اپنا رب ٹھہرا لیا ہے۔ یعنی رب اور خدا کے اختیارات اپنے علماء و مشائخ کے سپرد کر رکھے ہیں اور اطاعت مطلقہ جو خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے انھیں دے رکھا ہے وہ جو کہیں اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کی شریعت کچھ کہتی رہے انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ظاہر ہے کہ کسی کی ایسی اطاعت کرنا اس کو اپنا رب اور معبود بنالینا ہے۔ بخاری شریف میں ذکر ہے کہ ایک یہودی مرد و عورت آنحضور ﷺ کی خدمت میں لائے گئے۔ جنھوں نے بد فعلی کا ارتکاب کیا تھا۔ نبی کریم ﷺ نے یہود سے دریافت فرمایا کہ تورات میں اس کا کیا حکم ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہمارے علماء نے منہ کالا کرنا اور گدھے پر بٹھا کر تشہیر کرنا تجویز کیا ہے (یعنی تورات میں اس سلسلہ میں کوئی حکم نہیں ہے) حضرت عبداللہ بن سلام رضی

اللہ عنہ نے (جو پہلے یہودی تھے) عرض کیا کہ یا رسول اللہ! تورات منکولائیے، چنانچہ وہ لائی گئی۔ جب پڑھنے لگے تو رجم (سنگسار) کی آیت پر ہاتھ رکھ کر اس کو چھپالیا اور اس کے آگے پیچھے سے پڑھتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ چونکہ حقیقت حال سے واقف تھے اس لئے انھوں نے پڑھنے والے سے کہا کہ ذرا ہاتھ ہٹا کر اس کے نیچے جو مضمون ہے اسے بھی تو پڑھ! جب اسے پڑھا گیا تو چوری پکڑی گئی ^(۱)۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ آنحضور ﷺ نے دیکھا کہ ایک یہودی کا منہ کالا کر کے کوڑے مار کر تشہیر کی جا رہی ہے۔ آپ ﷺ نے ان سے دریافت کیا کہ زنا کی سزا تورات میں کیا یہی ہے؟ کہنے لگے ہاں! حضور ﷺ نے ان کے ایک عالم کو بلا کر پوچھا کہ تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی ہے سچ بتاؤ کہ زنا کی یہی سزا تورات میں ہے؟ اس نے کہا نہیں! — اور اگر آپ قسم نہ دیتے تو میں ہرگز نہ بتاتا۔ بات یہ ہے کہ تورات میں زنا کی سزا رجم تھی لیکن جب یہ وہا ہمارے معزز گھرانوں میں پھیل گئی تو ہم ان کو تو رجم کرنے نہیں سکتے تھے۔ البتہ جب کوئی معمولی آدمی اس کا ارتکاب کرتا تو اسے ضرور رجم کرتے تھے (اس سے لوگوں میں خلفشار پیدا ہوا) تو ہم نے باہمی مشورہ کیا کہ کوئی ایسی سزا تجویز کی جائے جسے چھوٹے بڑے سب پر یکساں نافذ کی جاسکے۔ اس لئے ہم نے منہ کالا کرنا اور کوڑے مارنا تجویز کیا ہے (اور رجم کو منسوخ کر دیا ہے) ^(۲)

یہ حال تو یہود کا تھا عیسائی ان سے بھی کئی قدم آگے تھے جب انھوں نے فدیہ اور کفارہ کا عقیدہ گھڑ لیا تو اب شریعت کی اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی حاجت ہی کیا باقی رہی؟ چنانچہ انھوں نے اجماع اور اتفاقی فیصلہ سے تورات و انجیل کے تمام احکامات منسوخ کر دیئے صرف چار حکم باقی رکھے یعنی بت کے ذبیحہ کی، بہنے والے خون کی، گلا گھونٹ کر مارے ہوئے جانور کی، اور زنا کی حرمت باقی رکھی پھر پولوس نے ان کی بھی ضرورت نہیں سمجھی، اس نے پہلے تین حکموں کو بھی ختم کر دیا صرف زنا کی حرمت باقی رکھی اور چونکہ خود ساختہ مسیحیت میں زنا پر کوئی سزا نہیں رکھی گئی تھی اس لئے عملاً اس کی حرمت بھی ختم ہو گئی۔

آیت پاک کی تفسیر خود رسول اللہ ﷺ نے فرمائی ہے حاتم طائی کے لڑکے حضرت عدی رضی اللہ عنہ جو پہلے عیسائی تھے، جب خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور مشرف بہ اسلام ہوئے تو انھوں نے منجملہ اور باتوں کے یہ بھی پوچھا تھا کہ ہم اپنے علماء اور مشائخ کو رب نہیں مانتے ہیں، نہ ہم ان کی پوجا کرتے ہیں پھر قرآن پاک کے بیان کی حقیقت کیا ہے؟

(۱) رواہ البخاری عن ابن عمر رضی اللہ عنہما فی باب الرجم بالبلاط ص ۱۰۰۰۔ (۲) رواہ مسلم عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ فی باب حد الزنا ج ۲ ص ۷۰۔

آنحضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ تَعَالٰی فَيَحَرِّمُوْهُ، وَيُحِلُّوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَيَسْتَحِلُّوْنَ؟ فَقُلْتُ بَلٰی، قَالَ ذٰلِكَ عِبَادَتُهُمْ^(۱)

ترجمہ: کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ جو کچھ وہ لوگ حرام قرار دیتے تھے اسے حرام مان لیا جاتا ہے اور جو کچھ وہ لوگ حلال قرار دیتے ہیں اسے حلال مان لیا جاتا ہے؟ حضرت عدیؓ نے عرض کیا کہ ایسا تو وہ ضرور کرتے ہیں! آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”بس یہی ان کو خدا بنا لیتا ہے!“

اہل کتاب کے علماء و مشائخ کسی دلیل کی بنیاد پر ایسا نہیں کرتے تھے بلکہ تھوڑے سے مال یا دنیوی فائدے کے لئے شریعت کا حکم بدل دیتے تھے اور وہ جو کچھ غلط سلط کہہ دیتے تھے سند اور حجت بن جاتا تھا اس طرح انھوں نے دنیا کی چند کوڑیوں کے بدلے میں پورے دین کو بیچ ڈالا تھا۔ اور مریم کے لڑکے مسیح کو — تو وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہی ہیں بلکہ انھیں ایک تہائی خدائی کا مالک بھی بنا رکھا ہے — حالانکہ انھیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ صرف ایک معبود کی عبادت کریں جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں وہ ان کے شرک سے پاک ہے — نہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں نہ خدائی میں شریک اور نہ اللہ پاک نے کسی کو شریعت سازی کا حق دیا ہے۔

اسلام کا نور پھیل کر رہے گا: پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا:

آگے چوتھی بات کا ذکر ہے کہ وہ آنحضور ﷺ کے لائے ہوئے سچے دین کو قبول کرنے کے لئے بھی آمادہ نہیں ہیں بلکہ اس کو مٹانے کے درپے ہیں — وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں — اللہ کے دین کے دھتے سورج پر خاک ڈال دیں۔ اپنی جان توڑ کوششوں سے اس کا فروغ روک دیں۔

عرب کے مشرک اہل کتاب کی باتوں کو سند مانتے تھے اس لئے وہ ان سے دریافت کیا کرتے تھے کہ ہم حق پر ہیں یا محمد ﷺ؟ اہل کتاب ہمیشہ ان کو یہ بات سمجھاتے تھے کہ تم حق پر ہو۔ حالانکہ وہ آپ ﷺ کا حق پر ہونا روز روشن کی طرح جانتے تھے۔ ﴿يَعْرِفُوْنَ كَمَا يَعْرِفُوْنَ ابْنَاءَهُمْ﴾ (سورة البقرة آیت ۱۴۶) وہ لوگ رسول اللہ ﷺ کو ایسا پہنچاتے تھے جیسا اپنے بیٹوں کو پہنچاتے ہیں۔

پھر بھی رسول اللہ ﷺ کے لائے ہوئے دین کو نہ تو خود قبول کرتے تھے نہ دوسروں کی اس کی طرف راہ نمائی کرتے تھے بلکہ لائے یہ کوشش کرتے تھے کہ کوئی اسے قبول نہ کرے — حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی روشنی کو کمال تک پہنچائے

بغیر رکنے والے نہیں اور پڑے برائیاں کافر! — ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اللہ کے دین کا فروغ روک دیں کیونکہ اس کا پھیلنا اللہ تعالیٰ طے فرما چکے ہیں — اللہ ہی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے اور پڑے برائیاں مشرک!

حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ”روئے زمین پر کوئی کچا پکا مکان ایسا نہیں بچے گا جس میں اسلام کی بات پہنچ نہ جائے جس کے نصیب میں عزت ہوگی اسلام اسے معزز کر دے گا اور جس کے نصیب میں ذلت و رسوائی ہوگی اسلام اسے ذلیل و خوار کر دے گا۔ معزز کرنا یہ ہے کہ وہ اسلام کو قبول کر کے عزت و عظمت حاصل کرے گا اور ذلیل کرنا یہ ہے کہ اسلام اسے منقاد کر دے گا“ (۱) — اس پیشین گوئی کا واقعہ بننا تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک بار آنحضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ شب و روز کا یہ نظام ختم ہوا اس سے پہلے لات وعزی کی پرستش شروع ہو جائے گی! صدیقہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ) سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کا دین ہمیشہ غالب رہے گا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ (ایسا نہیں ہوگا بلکہ) اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے دین غالب رہے گا۔ پھر اللہ پاک ایک نرم ہوا چلائیں گے جس سے ہر وہ شخص وفات پا جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہوگا اور ایسے لوگ بچ جائیں گے جن سے خیر کی کوئی توقع نہیں ہوگی چنانچہ لوگ اپنی آبائی گمراہی کی طرف پلٹ جائیں گے۔ (۲)

یہ دنیا چونکہ دارالاسباب ہے یہاں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، اس لئے دین کے غلبہ کے لئے بھی مسلمانوں کی محنت درکار ہے۔ جب تک مسلمان دین کے لئے محنت کرتے رہیں گے دین اسلام تمام باطل ادیان کی کمر پر سوار رہے گا لیکن جب مسلمان لذت پرستیوں کا شکار ہو جائیں گے، دین کی محنت سے منہ موڑنے لگیں گے تو نہ صرف یہ کہ باطل سر ابھارے گا بلکہ خود مسلمان لات وعزی کے پجاری بن کر رہ جائیں گے۔

آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ دوسروں کو چھوڑیے خود اپنوں کا حال دیکھئے؟ آج ہم میں سے کتنے لات وعزی کے پجاری ہیں؟ کتنے ہیں جو قبروں پر جبہ سائی کرتے ہیں؟ کتنے ہیں جو غیروں سے مرادیں مانگتے ہیں؟ کتنے بے عملی بلکہ بد عملی کا شکار ہیں؟ اسی نے ہم پر ذلت و رسوائی کی جہیں جمادی ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لئے کہ ہم نے اپنوں میں اور غیروں میں دعوت دین کی محنت چھوڑ دی ہے اگر اب بھی ہمیں زیاں کا احساس ہو جائے اور ہم دنیا کی فانی دلچسپیوں سے ہاتھ اٹھا کر دین کی محنت کے لئے کمر بستہ ہو جائیں تو عظمت و پلٹ لوٹ سکتی ہے:

(۱) اخبرہ احمد عن المقداد بن الأسود رضی اللہ عنہ. (۲) اخبرہ الإمام مسلم عن عائشة رضی اللہ عنہا فی کتاب الفتن ج ۲ ص ۳۹۴۔

اگر منظور ہو تجھ کو خزاں نا آشنا رہنا ﴿﴾ جہان رنگ دیو سے پہلے قطع آرزو کر لے

پھر:

ضمیر لالہ میں روشن چراغ آرزو کر دے ﴿﴾ چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے

قومیں جب جہالت اور خود غرضی کا شکار ہو جاتی ہیں تو گمراہی کی گھاٹیوں میں جا پہنچتی ہیں!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ يَوْمَ يُحْضَىٰ عَلَيْهَا
فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكُوىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَأُخْرُوعُهُمْ ۖ هَذَا مَا كُنْتُمْ
لَا أَنْفُسَكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا	اے وہ لوگو جو ایمان لائے!	بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ	نا شروع طریقے پر اور روکتے ہیں وہ	وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ	اور نہیں خرچ کرتے اس کو اللہ کی راہ میں
إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ ^(۱)	بے شک بہت سے علماء	وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ ^(۳)	اللہ کی راہ سے اور جو لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں	فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ	پس آپ ان کو خوشخبری سنا دیں دردناک عذاب کی
وَالرُّهْبَانِ ^(۲)	اور درویش	الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ	سونا اور چاندی	يَوْمَ يُحْضَىٰ	جس دن آگ دہکائی جائے گی

(۱) أَحْبَار، جبر کی جمع ہے۔ لفظی معنی ”علم کو مزین کرنے والا“ اصطلاح میں ”نیک عالم“ اور یہودیوں کے یہاں پروہتوں کے سردار کو کہتے ہیں (۲) رُهْبَان رَاهِب کی جمع ہے لفظی معنی ”خوف کھانے والا“ اصطلاح میں: ”زاهد و درویش“ اور عیسائیوں کے یہاں ”گر جامیں گوشہ نشین“ کو کہتے ہیں (۳) اصل ”الكنز“ فی کلام العرب هو الجمع وکل شیء جمع بعضه الی بعض فهو مكنوز، يقال هذا جسم مكنز الاجزاء اذا كان مجتمع الاجزاء (کیوں) ومنه ناقة كنز اللحم ای مجمعه، ولا يشترط فی الكنز الدفن بل يكفي مطلق الجمع والحفظ (روح)

عَلَيْهَا ^(۱)	ان (اسوال) پر	وَجُئُواهُمْ	اور ان کی گردنوں	لَا تُفْسِكُمْ	اپنے واسطے
فِي نَارٍ جَهَنَّمَ	دوزخ کی بھٹی میں	وَضُفُّوهُمْ	اور ان کی پشتوں (کو)	فَذُوقُوا	تو (اب) چکھو
فَتُكْوَى	پھر داغ دیا جائے گا	هَذَا	یہ	مَا كُنْتُمْ	اس چیز کا (مزہ)
بِهَا ^(۲)	اُس سے	مَا	وہ ہے جس کو	تَكْذِبُونَ	جسے تم جمع کیا کرتے
جَبَنَاهُمْ	ان کی پیشانیوں	كَذَّبْتُمْ	تم نے جمع کر کے رکھا ہے		تھے

علمائے سوء، مفاد پرست بزرگ اور بے توفیق مالدار امت کی خرابی کا سبب

ان دو آیتوں میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہود و نصاریٰ کے علماء و مشائخ اور مالداروں کے وہ احوال ذکر کئے گئے ہیں جن کی وجہ سے عوام میں گمراہی پھیلی اور دین ضائع ہو گیا مسلمانوں کو یہ حالات اس لئے سنائے گئے ہیں کہ وہ ان کے نقش قدم پر چلنے سے احتراز کریں کیونکہ اللہ پاک نے مخلوقات کی حقیقی انواع پیدا فرمائی ہیں سب کی افتاد طبع ایک جیسی رکھی ہے۔ ہزاروں سال پہلے بیلوں پھینسوں، گھوڑوں اور گدھوں کی جو روش تھی وہی آج بھی ہے۔ دریا، پودے، آگ، پانی اور ہواؤں کے جو احوال پہلے تھے وہی آج بھی ہیں۔ بنی نوع انسان کی افتاد طبع بھی ایک ہی ہے، بگڑنے سنورنے میں ان کا مزاج بھی ایک ہی طرح کا واقع ہوا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ ”تم ضرور اگلے لوگوں کی (غلط) روش پر قدم بہ قدم چلو گے“ صحابہ نے پوچھا: یہود و نصاریٰ کی؟ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا ”اور کس کی؟“ — اس لئے مسلمانوں کو چوکنا کیا جا رہا ہے کہ امتوں کی خرابی اور تباہی کا بڑا سبب تین جماعتوں کی بے راہ روی اور خرابی ہے ایک امت کے علماء کی دوسرے مشائخ کی تیسرے رؤساء اور اغنیاء کی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ ❁ وَأَخْبَارُ مُؤْمِرٍ وَرُؤَسَاؤُهَا

(رؤساء، علماء سوء اور بد باطن دور لیشوں ہی نے ہمیشہ دین کا بیڑا غرق کیا ہے!)

اس لئے ان تین جماعتوں کو سب سے پہلے ان آیات پر غور کرنا چاہئے اور اپنے اعمال و احوال کا محاسبہ کرنا چاہئے۔ اور یہود و نصاریٰ کی غلط روش پر چلنے سے بچنا چاہئے لیکن اگر خدا نخواستہ یہ جماعتیں انھیں کے نقش قدم پر چل پڑیں تو پھر امت کو ان سے ہوشیار رہنا چاہئے اور ان کے دام فریب سے بچنا چاہئے۔ ارشاد فرماتے ہیں — اے مؤمنو! اکثر علماء اور درویش، بلاشبہ لوگوں کے اموال نامشروع طریقہ پر کھاتے ہیں — فتوے بیچتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں۔ نذرانے

(۱) لیس المراد أن تلك الاموال تحمی علی النار بل المراد النار تحمی علی تلك الاموال التي هو الذهب والفضة أي یوقد علیها نار ذات حمی وحر شدید (کبیر) (۲) والضمیر لکنوز الاموال (روح)

لوٹتے ہیں اور طرح طرح کی مذہبی رسوم ایجاد کرتے ہیں تاکہ لوگوں کا جینا مرنا، خوشی اور غمی کچھ بھی ان کو کھلائے بغیر نہ ہو سکے۔ اور (وہ) انھیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اور گمراہیوں کے چکر میں پھنسائے رکھتے ہیں۔

دنیا دار انسان مال و جاہ کے پیچھے مرتا ہے۔ اسی کے لئے شب و روز دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ اور کردنی ناکردنی سب کچھ کر گزرتا ہے جب ان چیزوں کی ہوس حاملین دین علماء و مشائخ میں پیدا ہوتی ہے تو وہ دین کو کوڑیوں کے عوض بیچ کھاتے ہیں اس کی عظمت و رفعت کا انیلام کر دیتے ہیں:

یہی شیخ حرم ہے جو چراگے بیچ کھاتا ہے ﴿گلیم بوڑڑ و وطن اویس و چادر زہرا﴾

اس آیت میں یہود و نصاریٰ کے علماء و مشائخ کی یہی دو خرابیاں ذکر کی گئی ہیں کہ وہ مال و دولت کی حرص میں دین فروخت کر رہے ہیں اور نامشروع طریقوں سے لوگوں کے اموال اڑا رہے ہیں اور جاہ و منصب کے لئے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں اپنی سیادت و ریاست قائم رکھنے کے لئے مکر و فریب سے عوام کو اپنے جال میں پھنسائے رکھتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ سچے دین کو خود قول نہیں کرتے اور لوگوں کی اس طرف رہنمائی نہیں کرتے بلکہ ان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ اپنے قبیعین کو اس دین کے سچے ہونے کا احساس بھی نہ ہونے دیں۔ اگرچہ سب ایسے نہیں ہیں کچھ اللہ سے ڈرنے والے اور خدا رسیدہ بندے بھی ہیں لیکن جب اکثریت میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر نقار خانے میں طوطی کی صدا کون سنتا ہے؟۔ معلوم ہوا کہ کسی ملت کے بگڑنے کے لئے سب کا بگڑنا ضروری نہیں اکثریت جب بگڑ جاتی ہے تو دین کا جنازہ نکل جاتا ہے۔

اس کے بعد تیسری جماعت (بے توفیق مالداروں) کا حال بیان کیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ سونا، چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انھیں دردناک سزا کی خوش خبری سنا دیجئے جس روز جہنم کی بھٹی میں اس سونے اور چاندی پر آگ دہکائی جائے گی پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیاں، پہلو اور پیٹھوں کو داغنا جائے گا (اور کہا جائے گا) یہ ہے وہ دولت جو تم نے اپنے واسطے جمع کر کے رکھی تھی، لو اب اپنی سیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ سال جمع کرنا برا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں مال کو ﴿رَبِّمَا لِلنَّاسِ﴾ (لوگوں کے لئے گدراں کا سبب) کہا گیا ہے البتہ غلط طریقوں سے دولت اکٹھا کرنا یا جائز طریقوں سے جمع کر کے سینت کر رکھنا اور اللہ کے حقوق ادا نہ کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا برا ہے۔ آنحضور ﷺ نے اسی آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا ہے کہ ”اللہ پاک نے زکوٰۃ اس لئے مقرر کی ہے کہ اس سے بقیہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ نے میراث کا قانون اسی مال میں مقرر کیا ہے جسے تم اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہو“^(۱)

رسول اللہ ﷺ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ”مال میں زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی حقوق ہیں“ پھر آپ ﷺ نے سورۃ بقرہ کی آیت ۷۷ء اسلامت فرمائی جس میں فرمایا گیا ہے کہ ”جن لوگوں نے مال کی محبت کے باوجود اس کو قربت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سانکلوں پر اور غلاموں کو آزادی دلانے میں خرچ کیا“^(۱) یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی ضرورت مند بندوں کی امداد کی ذمہ داری دولت مندوں پر باقی رہتی ہے مثلاً ایک صاحب ثروت حساب سے پوری زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے اس کے بعد اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پڑوس میں فاقہ ہے، قریبی رشتہ دار سخت محتاجگی کی حالت میں ہے۔ کسی مصیبت زدہ یا مسافر کو فوری امداد کی ضرورت ہے تو ایسی صورتوں میں ان ضرورت مندوں کی امداد اس پر واجب ہے۔

اگر کوئی مالدار مال کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے تو قیامت کے دن میدان حشر میں جنت و دوزخ کا فیصلہ ہونے سے پہلے ایک دردناک سزا تو یہ دی جائے گی کہ اس کے مال کو خوب تیز گرم کیا جائے گا اس طرح کہ اس دولت پر آگ دہکائی جائے گی۔۔۔۔۔ جو چیز آگ کے اوپر رکھ کر گرم کی جاتی ہے وہ اتنی گرم نہیں ہوتی جتنی آگ کے نیچے رکھ کر اس پر آگ دہکانے سے گرم ہوتی ہے اس لئے تُحْمَنُ حِیَ کے بجائے تُحْمَنُ عَلَیْہَا فرمایا۔۔۔۔۔ پھر یہ گرم کرنا جہنم کی دھکتی ہوئی آگ میں ہوگا جس کی گرمی العیاذ باللہ! پھر اس سے اس کی پیشانی، پہلو اور پیٹھ داغی جائے گی اور اس مالدار کا جسم اتنا موٹا کر دیا جائے گا کہ سارے رویوں کا الگ الگ داغ لگ سکے کوئی روپیہ دوسرے روپے سے لگنے نہ پائے گا۔ کیونکہ بخیل دولت مند سے جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے کہا جاتا تھا تو اس کی پیشانی پر بل پڑ جاتے تھے، زیادہ کہا جاتا تھا تو اعراض کر کے اُدھر سے پہلو بدل لیتا تھا۔ اگر اس پر بھی جان نہ بچتی تو پیٹھ پھیر کر چل دیتا، اس لئے اس کی دولت تپا کر انہی تین موقعوں پر داغ دیا جائے گا۔

اور دوسری سزا یہ دی جائے گی کہ اس کی دولت قیامت کے دن زہریلے ناگ کی شکل میں آئے گی، انتہائی زہریلے پن کی وجہ سے اس ناگ کے سر کے بال بھی جھڑ گئے ہوں گے جس کی آنکھوں کے اوپر دو سفید نقطے ہوں گے پھر وہ سانپ اس کے گلے کا طوق بن جائے گا پھر اس کی دونوں باجھیں پکڑ کر کانٹے گا اور کہہ گا کہ میں تیری دولت ہوں! میں تیرا خزانہ ہوں! تو اپنی دولت پر سانپ بنا بیٹھا تھا، خرچ کرنے کے موقعوں پر بھی خرچ نہیں کرتا تھا، اب چکھ اس کا مزہ!

عذاب کا یہ سلسلہ حساب و کتب پورا ہونے تک جاری رہے گا، پھر اگر محشر کی یہ سزا کافی ہو جائے گی تو اس کو نجات مل جائے گی اور جنت میں بھیج دیا جائے گا اور اگر اس عذاب سے حساب بے باق نہ ہوگا تو مزید سزا پانے کے لئے جہنم میں بھیجا جائے گا۔

عموماً دولت مندوں میں دو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کوئی بخیل پیشہ بن جاتا ہے دولت کو ہیمنت سینت کر رکھتا ہے۔ نہ حاجت مندوں پر خرچ کرتا ہے نہ رشتہ داروں پر نہ اہل و عیال پر اور نہ خود اپنی ذات پر۔ اسے مایہ سے اس درجہ محبت ہوتی ہے کہ ایک پیسہ خرچ کرنے سے بھی اس کی جان نکلنے لگتی ہے۔ اور کوئی مالدار فضول کاموں میں، شہوت رانیوں میں، ناموسری کی ہوس میں دونوں ہاتھوں سے اپنی دولت اڑانے لگتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں، دین کے فروغ کے لئے اور مسلمانوں کی ترقی کے لئے خرچ کرنے کی اسے توفیق نہیں ہوتی آیت پاک میں دونوں طرح کے دولت مندوں کا تذکرہ ہے، جو دولت مند مال ہیمنت کر رکھتے ہیں ان کا بھی اور جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ نہیں کرتے، البتہ فضول کاموں میں اڑاتے ہیں، ان کا بھی اور دونوں کو دردناک سزا کی خوش خبری سنائی گئی ہے۔

جب لوگ دولت کے پجاری بن جاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو دین کے سارے کام ٹھپ ہو جاتے ہیں!

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ٥ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِّئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ۚ زَيْنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ٦

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ	بے شک گنتی مہینوں کی اللہ کے نزدیک بارہ	شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ	مہینے (ہے) نوہمہ الہی میں جس روز اس نے پیدا کیا	السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ	آسمانوں اور زمین کو ان میں سے چار (مہینے)
---	---	---	---	---	---

حُرْمٌ	اوب کے (ہیں)	مَعَ الْمُتَّقِينَ	متقیوں کے ساتھ ہیں	عِدَّةٌ	تعداد
ذَلِكَ الدِّينُ	یہی دین	اِنَّمَا	سوائے اس کچھ نہیں کہ	مَا	ان مہینوں کی جنہیں
الْقِيَمُ	مستقیم (ہے)	النَّسِيءُ ^(۲)	مہینوں کو انکی جگہ سے ہٹانا	حَرَمَ	حرام ٹھہرایا (ہے)
فَلَا تَظْلِمُوا	پس تم ظلم نہ کرو	زِيَادَةً	زائد	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ نے
فِيهِنَّ	ان (چار مہینوں) میں	فِي الْكُفْرِ	کافرانہ حرکت ہے	فَيُحْلُوا	پس جائز کر لیتے ہیں وہ
أَنفُسَكُمُ	اپنی جانوں پر	يُضِلُّ	گمراہ کئے جاتے ہیں	مَا	ان کو جن کو
وَقَاتِلُوا	اور لڑو تم	بِهِ	اس کے ذریعہ	حَرَمَ	حرام ٹھہرایا ہے
الْمُشْرِكِينَ	مشرکوں (سے)	الَّذِينَ	وہ لوگ جنہوں نے	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ (نے)
كَافَّةً ^(۱)	سب سے	كَفَرُوا	اسلام کا انکار کیا	زُيِّنَ	خوشنما بنائے گئے ہیں
كَمَا	جیسا کہ	يُحْلُونَهُ	حلال کر لیتے ہیں وہ اس کو	لَهُمْ	ان کے لئے
يُقَاتِلُونَكُمْ	وہ لڑتے ہیں تم سے	عَامًّا	کسی سال	سُوْرَ أَغْمَا لِيَهُمْ	ان کے برے اعمال
كَافَّةً	سب سے	وَيُحَرِّمُونَهُ	اور حرام سمجھتے ہیں وہ اس کو	وَاللَّهُ	اور اللہ تعالیٰ
وَأَعْلَمُوا	اور جان رکھو	عَامًّا	کسی سال	لَا يَهْدِي	ہدایت نہیں دیتے
أَنَّ اللَّهَ	کہ اللہ تعالیٰ	لَيُؤَاطِلُوْا ^(۳)	تاکہ پوری کر لیں	الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ	مکفرین حق (کو)

(۱) کافۃ: مصدر کَفَّ عن الشيء، فإن الجميع مكفوف عن الزيادة (مظہری) وہی حال من الفاعل او المفعول (کشاف) (۲) النسيء: بروزن فعلیل: بمعنی مصدر، جیسے سَعِيَ (دکٹی آگ) اور حَرِقَ (آگ) نَسَأَ (ف) نَسَأَ الشيء: مؤخر کرنا، نَسِئْتُهُ: ادھار، جس میں ٹمن مؤخر کیا گیا ہو، اور اصطلاحی معنی ہیں: محرم کی حرمت کو صفر کی طرف مؤخر کرنا، زمانہ جاہلیت میں تین ماہ (ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم) مسلسل جنگ بند رکھنا مشکل تھا، اس لئے کہ عربوں کی معیشت کا مدار لوٹ کھسوٹ (مال غنیمت) پر تھا، اس لئے حج کے موقعہ پر مٹی بازار کے ختم پر ان کا شیخ المشائخ (بوجہ بھجھ کر) اعلان کرتا تھا کہ اس سال میں نے محرم کو حلال کر دیا اور صفر کو حرام کر دیا، اب محرم میں قتل و قاتل جائز ہو جاتا اور صفر میں بندش رہتی، یہ نسیء ہے (اور لوندا اور کیمہ الگ ہے، ہندی مہینوں میں تین سال میں ایک مہینہ بڑھاتے ہیں، اور اس کو انگریزی مہینوں کے مطابق کر دیتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں، اس لئے کہ اس سے بھی قمری تاریخیں اپنی جگہ نہیں رہتیں، مگر وہ نسیء نہیں) (۳) يُؤَاطِلُوْا: مضارع، جمع مذکر غائب، مصدر مُوَاطَاةً (مفاعله): درست کرنا، موافق کرنا، یعنی محترم چار ماہ کی تعداد پوری کر لینا، صفر کو محترم قرار دے کر۔

علماء و مشائخ شریعت کو کس طرح بگاڑتے تھے؟

ابھی یہ ذکر گذرا ہے کہ اہل کتاب کے علماء و مشائخ شریعت پر عمل نہیں کرتے بلکہ شریعت میں تحریف کرتے ہیں اور عوام نے بھی انہیں شریعت سازی کا حق دے رکھا ہے وہ جو کچھ غلط سلط بتا دیتے ہیں عوام اس پر آمنا و صدقاً کہتے ہیں۔ اب مثال سے اس کی مزید وضاحت کی جارہی ہے اس مثال سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کس قسم کی شریعت سازی کا حق علماء و مشائخ کو سپرد کرنا ان کو اپنا رب بنالینا ہے۔ مثال اہل کتاب کے حالات سے دینے کے بجائے مشرکین کے احوال سے پیش کی جارہی ہے جس سے خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کسی زمانہ میں دو چار رہ چکے تھے تا کہ وہ آسانی سے سمجھ میں بھی آجائے اور قومی اثرات کی وجہ سے اس غلط رسم کے لوٹ آنے کا امکان بھی ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے۔ نیز اس ضمن میں امت کو ایک تشریعی حکم بھی مل جائے۔

تمام شریعتوں میں عبادتوں کی ادائیگی قمر (چاند) کے حساب سے ہوتی رہی ہے جب سے چاند، سورج اور آسمان وزمین بنے ہیں تب سے برابر یہ نظام چل رہا ہے کہ مہینہ میں ایک بار چاند، ہلال بن کر طلوع ہوتا ہے جس سے سال کے بارہ مہینے بنتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے قمر کی چال کچھ اس قسم کی تجویز فرمائی ہے کہ دن اور مہینے آہستہ آہستہ (سال میں دس دن اور چند گھنٹے) مقدم ہوتے رہتے ہیں اور سال کے تمام موسموں میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ رمضان شریف کا مہینہ کبھی گرمیوں میں آتا ہے کبھی سردیوں میں، اور کبھی برسات میں۔ حج اور قربانی کا بھی یہی حال ہے۔

اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ کے بندے زمانہ کی تمام گردشوں میں اور ہر قسم کے حالات میں عبادتیں کریں۔ روزے خواہ سخت گرمیوں میں آئیں اور دن بڑے سے بڑے ہو جائیں، یا سخت سردیوں میں آئیں اور دن چھوٹے سے چھوٹے رہ جائیں یا برسات میں آئیں جبکہ دن اور موسم معتدل ہوتے ہیں، اہل ایمان ہر حال میں روزے رکھ کر اللہ پاک کی فرمانبرداری کا ثبوت دیں۔ اسی طرح حج بھی مختلف موسموں میں آتا رہے اور لوگ ہر طرح کے حالات انگیز کرتے ہوئے، خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے دُور دراز سے سفر کر کے یہ فریضہ ادا کرتے رہیں اور اپنے سچے عاشق ہونے کا ثبوت دیتے رہیں۔

عرب کے لوگ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما الصلوٰۃ والسلام کی امت تھے اس لئے وہ بھی قمری حساب سے عبادتیں ادا کرتے تھے لیکن جب انھوں نے دین فراموش کر دیا، عبادتیں رسم بن گئیں اور حج سالانہ میلہ بن گیا جس کا اصلی مقصد تجارت، شعر و شاعری اور مفاخرت قرار پایا تو حج کا تمام موسموں میں گردش کرنا لوگوں کے تجارتی فوائد اور دنیوی اغراض کے لئے مضرت ثابت ہونے لگا۔ کیونکہ میلے اسی زمانے میں مناسب رہتے ہیں جب لوگوں کے پاس پیسے ہوں،

تجارت کا سامان وافر مقدار میں موجود ہو۔ لوگ دوسرے مشاغل سے فارغ ہوں اور موسم بھی خوشگوار ہوتا کہ لوگ دور دراز سے سفر کی زنجیتیں برداشت کر کے میلہ میں شرکت کر سکیں۔ اس لئے ان کے بڑوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں اس طرح کتر بیعت کی کہ حساب تو قمری باقی رکھا لیکن حج کو تمام موسموں میں گردش کرنے سے روکنے کے لئے، یہودیوں سے سیکھ کر کچیسہ (لوند) وہ مہینہ جو ہر تیسرے سال شمسی حساب سے بڑھایا جاتا ہے) کا سٹم جاری کیا اور قمری سال، شمسی سال کے مطابق کر دیا، تاکہ حج ہمیشہ ایک ہی موسم میں آتا رہے (تفسیر کبیر)

ہندوستان میں جو بکری سن رائج ہے وہ بھی ”قمری شمسی“ ہے یعنی اس کا مدار چاند کی رفتار پر ہے لیکن ہر تیسرے سال لوند کا مہینہ بڑھا کر شمسی سال کے مطابق کر لیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ لوند کا مہینہ بڑھانے سے قمری حساب تو موسم کا پابند نہیں ہو جائے گا۔ اس کے دن اور مہینے تو برابر تمام موسموں میں گردش کرتے رہیں گے چاہے لوگ کچھ ہی خیال کرتے رہیں۔

چونتیس سال میں دن اور مہینے گردش کرتے ہوئے اپنی اصلی جگہ پہنچ جاتے ہیں اس لئے عرب تینتیس سال حج اس کی اصل تاریخوں کے علاوہ دوسری تاریخوں میں کرتے تھے البتہ چونتیسویں سال اصلی وقت میں یعنی ذوالحجہ کی ۹ تا ۱۰ تاریخ کو ادا ہوتا تھا سنہ ہجری وہ چونتیسواں سال تھا جس میں حج کا وقت گردش کرتا ہوا ٹھیک اپنی اصلی تاریخوں میں آ پہنچا تھا اس لئے اسی سال آنحضور ﷺ نے فریضہ حج ادا فرمایا اور اپنے منی والے خطبہ میں اعلان فرمایا کہ:

أَلَا إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ
اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ (متفق علیہ عن ابی بکرؓ) کائنات کی تخلیق کے وقت سے مقرر ہے۔

آپ ﷺ کے اس اعلان سے لوند کا سٹم ختم ہو گیا اور تمام عبادتیں ٹھیک وقت پر ادا ہونے لگیں۔ غرض عربوں کی شریعت ابراہیمی میں تحریف نے تمام شریعت کا نظام ہی درہم برہم کر کے رکھ دیا تھا اور اس تحریف کے پیچھے کوئی شرعی نص نہیں تھی بلکہ تجارتی فوائد اور دنیوی اغراض کا فرما تھے، ایسی شریعت سازی کا حق اپنے علماء و مشائخ کو سپرد کرنا ان کو اپنا رب بنالینا ہے۔

علاوہ ازیں: سال میں چار مہینوں کا ادب و احترام کرنا ملت ابراہیمی میں ضروری قرار دیا گیا تھا۔ جنگ و جدال اور قتل و قتال ان میں ممنوع تھا تاکہ لوگ آزادی سے سفر کر کے حج اور عمرہ ادا کر سکیں۔ تین مہینے مسلسل حج کے لئے، بذوالقعدہ حاجیوں کی آمد کے لئے، ذوالحجہ حج ادا کرنے کے لئے اور محرم وطن کی طرف واپسی کے لئے اور باقی مہینوں کے تقریباً وسط میں رجب کا مہینہ عمرہ کرنے والوں کی سہولت کے لئے قابل ادب قرار دیا گیا تھا۔

مگر جب عرب دین سے نا آشنا ہو گئے، جہالت نے طبیعتوں میں درندگی کی خوپیدا کردی، لوٹ کھسوٹ اور غارت گری ذریعہ معاش بن گیا اور قبائلی حکومتوں کی وجہ سے رات دن جنگ و جدال کا بازار گرم رہنے لگا اور ان میں مسلسل تین مہینے جنگ سے صبر کرنے کی طاقت نہ رہی تو انکے بڑوں نے حرام مہینوں کو حلال بنا لینے کا طریقہ ایجاد کیا۔ جب کسی محترم مہینے میں جنگ کی ضرورت پیش آتی یا لڑتے لڑتے محترم مہینہ آ جاتا تو کہہ دیتے کہ اس سال یہ مہینہ محترم نہیں ہے۔ اگلا مہینہ محترم ہوگا مثلاً محرم میں لڑنا ضروری ہوتا تو کہتے کہ اس سال محرم کا مہینہ محترم نہیں ہے بلکہ صفر کا مہینہ محترم ہوگا۔ مزید ضرورت پڑتی تو کہتے کہ صفر بھی محترم نہیں ہے بلکہ ربیع الاول محترم ہوگا کبھی کہتے کہ اس سال صفر کا مہینہ پہلے آ گیا ہے محرم بعد میں آئے گا۔ یا لڑتے لڑتے دس مہینے گزر جاتے اور سال کے صرف دو ہی مہینے باقی رہ جاتے تو سال کے مہینوں کی تعداد بڑھا دیتے اور کہتے کہ اس سال برس چودہ مہینوں کا ہوگا اور اس طرح محترم مہینوں کی تعداد پوری کر لیتے اور حیلہ بازی کر کے شریعت کی پابندی کی ظاہری شکل نکال لیتے۔

حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنانے کے لئے عموماً محرم و صفر تختہ مشق بنتے رہتے تھے اور تحریم و تحلیل کا پورا اختیار حذیفہ نامی ایک شخص کو جس کا لقب فُلْمُسُ تھا سونپ رکھا تھا جو بعد میں اس کی اولاد میں بھی منتقل ہوتا رہا، چنانچہ فُلْمُس کے بعد اس کا لڑنا عباد، پھر اس کا لڑکا قلع، پھر اس کا لڑکا امیہ، پھر اس کا لڑکا عوف، پھر اس کا لڑکا جنادہ جس کی کنیت ابو شامہ تھی، حج کے موقع پر تحلیل و تحریم کا اعلان کیا کرتا، جب اسلام کا آفتاب طلوع ہوا تو ابو شامہ کا دور تھا۔

لوند کا اثر بھی محترم مہینوں پر پڑتا تھا جو مہینے واقعہ محترم ہوتے تھے وہ تو گردش کرتے کرتے کہیں سے کہیں نکل جاتے اور ان میں خوب قتل و قتل ہوتا اور جن مہینوں کو ”محترم مہینوں“ کا نام دیا جاتا وہ درحقیقت محترم ہوتے ہی نہیں تھے۔ عربی مہینوں کے نام اور وجہ تسمیہ:

عربی مہینوں کے موجودہ نام لوند کے زمانہ کی یادگار ہیں جبکہ ان کی گردش روک دی گئی تھی عربی مہینے اور ان کی وجہ تسمیہ حسب ذیل ہے:

- ① — محرم — محترم قرار دیا ہوا (چونکہ حلت و حرمت کا تختہ مشق یہی مہینہ بنا کرتا تھا اس لئے اسے یہ نام دیا گیا تھا)
- ② — صفر — خالی (جنگوں اور سفروں میں لوگوں کے نکل جانے کا اور گھروں کے خالی رہ جانے کا مہینہ)
- ③ — ربیع الاول — گھروں میں رہنے کا پہلا مہینہ (ارتجاع سے بنا ہے جس کے معنی ہیں گھر میں رہنا چونکہ اس مہینہ میں لوگ جنگ اور سفر سے گھر آ جاتے تھے اس لئے یہ نام دیا گیا تھا)
- ④ — ربیع الثانی — گھروں میں رہنے کا دوسرا مہینہ۔
- ⑤ — جمادی الاولیٰ — پانی جمنے کا پہلا مہینہ (سخت سردی کا پہلا مہینہ)

- ⑥ — محمدی الثانیہ — پانی جنے کا دوسرا مہینہ (سخت سردی کا دوسرا مہینہ)
- ⑦ — رجب — محترم مہینہ (تو رجب سے بنا ہے جس کے معنی ہیں تعظیم کرنا، یہ نام اس لئے رکھا گیا تھا کہ لوگ اس مہینہ میں عمرہ ادا کرتے تھے)
- ⑧ — شعبان — منتشر ہونے کا مہینہ (اس مہینہ میں لوگ جنگ و غارت گری کے لئے پھیل جاتے تھے)
- ⑨ — رمضان — سنگریزوں کے شدید گرم ہونے کا مہینہ (سخت گرمی کا مہینہ)
- ⑩ — شوال — اونٹوں کی جفتی کا مہینہ (شَالَتْ الْإِبِلُ بِأَذْنَابِهَا لِلطَّوَاقِ سے لیا گیا ہے)
- ⑪ — ذوالقعدہ — جنگ اور سفر چھوڑ کر بیٹھ جانے کا مہینہ۔
- ⑫ — ذوالحجہ — حج ادا کرنے کا مہینہ۔

تفسیر: اس ضروری تفصیل کے بعد آیات کریمہ ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد ہے — مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک، نوشتہ الہی میں، جب سے اللہ نے آسمان و زمین بنائے ہیں بارہ ہی ہے — خواہ شمسی حساب ہو یا قمری، سال کے بارہ ہی مہینے ہیں، لہذا مہینہ بڑھا کر تیرہ مہینوں کا سال کرنا لوگوں کی ایجاد ہے — جن میں سے چار مہینے محترم ہیں — اور وہ متعین ہیں جن میں تغیر و تبدل کا کسی کو کوئی حق نہیں — یہی (حضرت ابراہیم علیہ السلام کا) صحیح دین ہے — اور تم جسے ملت ابراہیمی سمجھے بیٹھے ہو وہ تمہاری خود تراشیدہ ملت ہے — لہذا (اے مومنو!) تم ان (چار) مہینوں میں (گناہ کر کے) اپنا نقصان نہ کرو — کیونکہ یہ مہینے اب بھی محترم اور برگزیدہ ہیں — برگزیدگی کا سلسلہ ہر جگہ رکھا گیا ہے، فرشتوں میں سے بعض کو، انسانوں میں سے کچھ کو، باتوں میں اللہ کے ذکر کو، زمین میں مسجدوں کو، مہینوں میں رمضان شریف اور اشہر حرام کو، دنوں میں جمعہ کو، اور راتوں میں شب قدر کو برگزیدگی عطا فرمائی گئی ہے — اور برگزیدہ زمان و مکان میں عبادتوں کا ثواب جس طرح بڑھ جاتا ہے گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے — اور جہاد چونکہ عبادت ہے اس لئے ان مہینوں میں بھی جہاد نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مأمور بہ ہے ارشاد فرماتے ہیں — اور تم سب مشرکوں سے لڑو جیسا کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں — اور کسی کو نہیں بخشے نہ تم سے لڑنے میں ان کے لئے کوئی مہینہ روک بنتا ہے کیونکہ انھیں تو کسی معین مہینہ سے بحث ہی نہیں ہوتی۔ انھیں تو چار کی گنتی پوری کرنی ہوتی ہے وہ بہر حال پوری کر لیتے ہیں۔

محترم مہینوں میں جہاد شروع ہونے کی وجہ:

اشہر حرم میں جہاد اس لئے شروع کیا گیا ہے کہ دشمن دھوکہ نہ دے سکے، اگر جہاد کی ممانعت ہوتی تو دشمن اس سے

فائدہ اٹھاتا وہ خاص طور پر انہی مہینوں میں حملہ کرتا اور اپنی گنتی کسی اور وقت پوری کر لیتا جیسے دشمنوں نے نماز سے فائدہ اٹھانا چاہا تھا اور طے کیا تھا کہ جب مسلمان نماز میں مشغول ہو جائیں تو اچانک حملہ کر دیا جائے لیکن اسی وقت اللہ پاک نے صلوٰۃ الخوف کا حکم نازل فرمایا اور مسلمانوں کو دشمنوں کی زد سے بچا لیا۔

کافر ”اشہر حرم“ کا کوئی پاس و لحاظ نہیں کرتے تھے۔ رجب سنہ ۲ ہجری میں حضرت عبداللہ بن تحش رضی اللہ عنہ کے سر پہ نے، آنحضور ﷺ کے ایماء کے بغیر، ایک مڈ بھڑ میں عمرو بن الحضرمی کو قتل کیا تھا تو مکہ والوں نے شور مچاتے ہوئے آسمان سر پر اٹھالیا تھا۔ اور اسلام کے خلاف وہ پروپیگنڈہ کیا تھا کہ آیت شریفہ کو نازل ہو کر صفائی پیش کرنی پڑی۔

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ﴾ (سورة البقرة آیت ۲۱۷)

ترجمہ: وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اشہر حرام میں لڑنا کیسا ہے؟

لیکن جب ذوالقعدہ سنہ ۶ ہجری میں آنحضور ﷺ عمرہ کی غرض سے مکہ المکرمہ تشریف لے جا رہے تھے تو یہی اشہر حرم کے حامی مقابلہ پر آکھڑے ہوئے تھے اور ان میں سے کوئی بھی مسئلہ پوچھنے نہیں آیا تھا کہ اشہر حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ ————— بہر حال اشہر حرم میں جہاد جائز ہے آنحضور ﷺ نے سنہ ۸ ہجری میں طائف کا جو محاصرہ فرمایا تھا وہ ذوالقعدہ میں بھی جاری رہا تھا اور:

غزوۃ السویق	—	ذوالحجہ سنہ ۲ ہجری میں ہوا تھا۔
غزوہ بنو سلیم	—	محرم سنہ ۳ ہجری میں ہوا تھا۔
غزوہ بنو قریظہ	—	ذوالحجہ سنہ ۵ ہجری میں ہوا تھا۔
غزوۃ خیبر	—	محرم سنہ ۶ ہجری میں ہوا تھا۔
غزوۃ وادی القری	—	محرم سنہ ۶ ہجری میں ہوا تھا۔
غزوۃ ذات الرقاع	—	محرم سنہ ۶ ہجری میں ہوا تھا۔
غزوۃ تبوک	—	رجب سنہ ۹ ہجری میں ہوا تھا۔
سریہ قطن	—	محرم سنہ ۱۲ ہجری میں بھیجا گیا تھا۔
سریہ عبداللہ بن انیس	—	محرم سنہ ۱۲ ہجری میں بھیجا گیا تھا۔
سریہ عبداللہ بن عتیک	—	ذی قعدہ سنہ ۵ ہجری میں بھیجا گیا تھا۔
سریہ وادی القری	—	رجب سنہ ۶ ہجری میں بھیجا گیا تھا۔
سریہ ابی الرعاء	—	ذوالحجہ سنہ ۶ ہجری میں بھیجا گیا تھا۔

سریہ سیف البحر — رجب سنہ ۸ ہجری میں بھیجا گیا تھا۔

سریہ عیینہ بن حصن — محرم سنہ ۹ ہجری میں بھیجا گیا تھا۔

ان غزوات و سرایا کی تاریخوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اشہر حرم میں جہاد جائز ہے — اور جان رکھو کہ اللہ پاک متقیوں کے ساتھ ہیں — اللہ کی نصرت انھیں لوگوں کے ساتھ رہتی ہے جو شریعت پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور اس کے حکموں کی بجا آوری پر کمر بستہ رہتے ہیں۔

مہینوں کا ان کی جگہ سے ہٹا دینا — لوندا (کبیسہ) کے ذریعہ یا تحلیل و تحریم کے ذریعہ — مزید کافرانہ حرکت ہے — ملت ابراہیمی سے اس کا کوئی تعلق نہیں — جس سے (عام) کافروں کو (ملت ابراہیمی سے) گمراہ کیا جاتا ہے (اس طرح کہ) وہ کسی سال تو اس (حرام مہینہ) کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام (ہی) سمجھتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے محترم مہینوں کی تعداد پوری کر لیں، پس انھوں نے (وہ فعل) جائز کر لیا جو اللہ نے حرام کیا تھا — یعنی شریعت میں نفس کی خواہش کے مطابق رد و بدل کرنا حرام کیا گیا تھا لیکن ان لوگوں نے اسے جائز کر لیا اور انھیں احساس تک نہیں ہوا کہ ہم اللہ کی شریعت میں ٹانگ اڑا کر کتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں کیونکہ — اُن کے برے اعمال ان کے لئے خوشنما بنادئے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ منکرین حق کو راہ نہیں دکھاتے — بلکہ رسی ڈھیلی کرتے ہیں جس سے ان کی گمراہی کا سلسلہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ گمراہی کی وادیوں میں گم ہو کر رہ جاتے ہیں۔

مسئلہ: تاریخ و سال معلوم کرنے کے لئے قمری اور شمسی (عربی اور انگریزی) دونوں حسابوں سے فائدہ اٹھانا جائز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چاند ہی کی طرف آفتاب کو بھی علامت بنایا ہے (سورہ یونس آیت ۵) البتہ احکام شرعیہ کا مدار چاند کے حساب پر ہے اس لئے قمری حساب کو محفوظ رکھنا فرض کفایہ ہے اگر تمام امت قمری حساب کو بھلا دے تو سب گنہگار ہوں گے۔ مسئلہ: حج، روزوں اور زکوٰۃ کی ادائیگی قمری حساب سے ضروری ہے (مظہری)

مسئلہ: قمری حساب میں لوندا کا مہینہ بڑھا کر اس کے مطابق احکامات شرعیہ ادا کرنا تحریف فی الدین ہے اور قطعاً حرام ہے۔

مسئلہ: کاروباری حساب میں بکری سنہ سے کام لینا جس میں لوندا کا مہینہ بڑھایا جاتا ہے جائز ہے لیکن عبادتوں کی ادائیگی کا اس پر مدار رکھنا جائز نہیں۔

مسئلہ: غیر منصوص مسائل میں کسی مجتہد کی تقلید اس کو رب بنانا نہیں ہے بلکہ ﴿فَسَبِّحُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (اگر تم نہ جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو) کے تحت ضروری ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَثَأَ قُلْتُمْ
إِلَى الْأَرْضِضِ ۖ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۖ فَمَا مَتَاءُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۝ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۖ وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا
غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ	اے وہ لوگو جو	بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا	دنیا کی زندگی پر	وَيَسْتَبْدِلَ	اور کھڑا کر دے گا
آمَنُوا	ایمان لائے	مِنَ الْآخِرَةِ	آخرت کے مقابلہ میں	قَوْمًا	کسی (اور) قوم کو
مَا لَكُمْ	تمہیں کیا ہوا	فَمَا	سو نہیں (ہے)	غَيْرَكُمْ	تمہارے علاوہ
إِذَا قِيلَ	جب کہا گیا	مَتَاءُ	سرو سامان	وَلَا تَضُرُّوهُ	اور نہ نقصان پہنچا سکو
لَكُمْ	تم سے	الْحَيَاةِ الدُّنْيَا	دنوی زندگی (کا)	شَيْئًا	کچھ (بھی)
انْفِرُوا ^(۱)	(کہ) نکلو	فِي الْآخِرَةِ	آخرت کی بہ نسبت	وَاللَّهُ	اور اللہ تعالیٰ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ	اللہ کے راستہ میں	إِلَّا قَلِيلٌ	مگر تھوڑا	عَلَى كُلِّ شَيْءٍ	ہر چیز پر
أَثَأَ قُلْتُمْ ^(۲)	(تو) لگ گئے تم	إِلَّا تَنْفِرُوا	اگر نہ نکلتے تم	قَدِيرٌ	پوری قدرت رکھنے
إِلَى الْأَرْضِضِ	زمین سے	يُعَذِّبْكُمْ	تو سزا دے گا وہ تمہیں		والے ہیں
أَرْضَيْتُمْ	کیا گن ہو گئے تم	عَذَابًا أَلِيمًا	دردناک سزا		

رابط: اس سورت کی انیسویں آیت میں اہل کتاب کے ساتھ جہاد کا حکم دیا گیا ہے پھر اسی سلسلہ کی مزید باتیں ذکر ہوئی ہیں، اب غزوہ تبوک کے لئے مومنوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے جو اہل کتاب ہی کے مقابلہ میں پیش آیا تھا۔ رومی سلطنت نے جنگ موتہ کے بعد ہی مدینہ شریف پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ قیصر روم نے اس مہم پر غسانی خاندان کو (۱) انْفِرُوا: امر کا صیغہ جمع مذکر حاضر، تم نکلو، تم کوچ کرو، تم بھاگو، تم جہاد کے لئے بے تاب ہو جاؤ، نَفَر (ن جن) نَفَرُوا وَنُفُورًا۔ (۲) اِثَأَ قُلْتُمْ: ماضی کا صیغہ جمع مذکر حاضر، تم بوجھ سے جھکے جاتے ہو، زمین کی طرف مائل ہوتے ہو، تَنَاقُل (باب تفاعل) سے ہے، جس کے معنی ہیں: گراں بار اور بوجھل ہونا، اصل میں تَنَاقُلْتُمْ تھا، تاء کا خاء میں ادغام کیا، پھر حمزہ وصل بڑھایا، اس لئے کہ مدغم کا پہلا حرف ساکن ہوتا ہے (۳) مِنَ الْآخِرَةِ: میں من: عوض کا ہے، جیسے: لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً (کشاف) (۴) وَلَا تَضُرُّوهُ: میں ضمیر کا مرجع: اللہ تعالیٰ، دین اسلام اور رسول اللہ ﷺ سب ہو سکتے ہیں۔

متعین کیا تھا جو شام میں رومیوں کے زیر اثر حکومت کر رہا تھا اور جو مذہباً عیسائی تھا۔

غزوہ تبوک (اہل کتاب سے جہاد) کے لئے لوگوں کو آمادہ کرتے ہیں

فتح مکہ اور غزوہ حنین سے واپسی پر آنحضور ﷺ کو اطلاع ملی کہ رومی مدینہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ شام کے مہملی سوداگروں نے — جو مدینہ شریف میں روغن زیتون بیچنے آیا کرتے تھے — یہ خبر دی کہ رومیوں نے شام میں لشکر جرار تیار کر لیا ہے اور فوج کا دل بڑھانے کے لئے سال بھر کی تنخواہیں پیشگی جاری کر دی ہیں، جس میں لخم، جذام اور غسان کے تمام عرب قبائل شامل ہیں۔ اس لئے آنحضور ﷺ نے یہ مناسب سمجھا کہ خود اقامہ کر کے شام کی حدود تک بڑھیں۔ تمام مسلمانوں کو جہاد کے لئے تیار ہونے کا حکم دیا گیا۔ چونکہ گرمی سخت تھی، قحط سالی کا زمانہ تھا، کھجور کی فصل پک رہی تھی، لمبی مسافت طے کر کے جانا تھا اور رومن انپائر کی باقاعدہ تربیت یافتہ جنگی ساز و سامان سے لیس افواج سے نہرد آزما ہونا تھا، کوئی کھیل تماشا نہ تھا اس لئے کچے، بودے اور نام نہاد مسلمانوں (منافقوں) کا پردہ فاش ہو کر رہا۔ وہ خود بھی جی چرانے لگے، حیلہ بہانے بنا کر کھسکنے لگے۔ اور دوسروں کو بھی روکنے لگے۔

سچے مسلمانوں نے عام طور پر جہاد میں شرکت فرمائی جب ان سے مالی امداد طلب کی گئی تو اکثر صحابہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا لیکن بعض سچے مسلمان وقت کی نزاکت، طویل سفر کی صعوبت اور موسم کی حرارت کی وجہ سے کترارہے تھے، آخر کار ان میں سے بہت سے تو شریک ہو گئے چند گئے جنے حضرات سستی اور کسل کی وجہ سے شرکت کے شرف سے محروم رہے۔ یہاں سے آخر سورت تک لوگوں کی انہی تمام قسموں کا تفصیلی تذکرہ ہے۔

آنحضور ﷺ رجب سنہ ۹ ہجری مطابق نومبر سنہ ۶۳۵ء میں تقریباً تیس ہزار سر فروش مجاہدوں کا لشکر جرار لے کر شام کی سرحد کی طرف بڑھے اور تبوک مقام پر پہنچ کر ڈیرے ڈال دیئے — تبوک مدینہ شریف اور دمشق کے وسط میں، چودہ منزل پر ایک مشہور مقام ہے۔ اسی مقام کے نام سے یہ غزوہ موسوم کیا گیا ہے۔ یہ غزوہ آنحضور ﷺ کا تقریباً آخری غزوہ ہے — وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ خبریں تمام تر صحیح نہیں تھیں۔ ہر قل شہنشاہ روم کو جب مسلمانوں کے تبوک تک پہنچ جانے کی خبر پہنچی تو اللہ پاک نے اس پر رعب طاری کر دیا اور وہ مقابلہ پر نہیں آیا — اس غزوہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اہل کتاب (عیسائیوں) کے ساتھ جہاد کی داغ بیل خود آنحضور ﷺ کے مبارک ہاتھوں پڑ گئی، جس کی تکمیل بعد میں خلفائے راشدین کے دور میں ہوئی — دوسرا فائدہ اس غزوہ سے یہ حاصل ہوا کہ سرحد کے تمام قبائل یا تو اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے یا جزیہ دے کر ماتحت بن گئے اور مسلمانوں کے لئے آگے بڑھنے کا راستہ ہموار ہو گیا۔

ان آیتوں میں ان سچے مسلمانوں کو جہاد کے لئے ابھارا جا رہا ہے جو موسم کی حرارت، باغیوں کی پر بہار رونق اور

زراعتی دلچسپیوں کی وجہ سے جہاد سے کتر رہے تھے۔ انھیں بتلایا جاتا ہے کہ تھوڑے سے عیش و آرام کے لئے جہاد کو چھوڑنا عذاب الیم کو مول لینا ہے۔ مومن صادق کی نظر میں آخرت کے مقابلہ میں دنیا کے عیش و آرام کی کوئی وقعت نہ ہونی چاہئے چنانچہ وہ حضرات آیات پاک سن کر تمام راحتوں کو قربان کر کے جہاد میں شریک ہو گئے ارشاد فرماتے ہیں — اے مومنو! جب تمہیں اللہ کے راستہ میں نکلنے کے لئے کہا گیا تو تمہیں کیا ہو گیا جو زمین سے لگے جاتے ہو؟! کیا تم آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی پر مگن ہو گئے؟! (سن لو!) دنیوی زندگی کا سر و سامان آخرت کی یہ نسبت بہت ہی تھوڑا ہے! — چار دن کی بہادری — حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ ”آخرت کی یہ نسبت دنیا کی مقدار اتنی ہی ہے کہ کوئی یہ انگلی — شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا — کسی سمندر میں ڈبو کر نکالے پھر دیکھے کہ وہ کتنا پانی ساتھ لائی ہے؟! — پس کیا تم اتنے قلیل نفع پر مگن ہو رہے ہو؟! اگر ایسا ہے تو یہ ﴿حَسْبُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ﴾ کی صورت ہے — معلوم ہوا کہ دین کے معاملہ میں ہر غفلت، کوتاہی، سستی اور تمام گناہوں کا سرچشمہ یہی دنیا کی محبت اور آخرت سے غفلت ہے، سچ فرمایا ہے رسول پاک ﷺ نے کہ ﴿حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ﴾ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے — اگر تم (جہاد کے لئے) نہ اٹھے تو اللہ پاک تمہیں دردناک سزا دیں گے اور تمہارے بدلے دوسرے لوگوں کو کھڑا کر دیں گے — کیونکہ دین کا کام کسی پر موقوف نہیں رہتا تم اگر سستی کرو گے تو اللہ پاک اپنی قدرت کاملہ سے دوسرے لوگوں کو دین کی خدمت کے لئے تیار کر دیں گے — اور تم (سستی کر کے) اللہ کے رسول (ﷺ) کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے اور اللہ پاک ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں — وہ کسی بھی قوم کو دین کی خدمت کے لئے اور رسول اللہ ﷺ کی نصرت کے لئے کھڑا کر دیں گے تمہاری سستی سے رسول اللہ ﷺ کو کوئی نقصان نہ پہنچے دیں گے۔ البتہ اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے تمہیں جو دین کی خدمت اور رسول اللہ ﷺ کی مددکاریں موقع دیا ہے اس کو تم نادانی سے کھو کر سعادت ابدی سے محروم رہ جاؤ گے۔

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هَبَا فِي
الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ
عَلَيْهِ وَآيَاتُهُ يَجْزُوذُ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ
وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٥

اِذَا تَنَصَّرُوْهُ	اگر نہیں	فِي الْغَارِ	غار میں (تھے)	لَمْ تَرَوْهَا	جو تمہیں نظر نہیں آئے
فَقَدْ نَصَرَهُ	ان کی مدد کی ہے	اِذَا يَقُوْلُ	جب وہ کہہ رہا تھا	وَجَعَلَ	اور کر دی
اِنَّ اللّٰهَ	اللہ تعالیٰ نے	اِصْاحِبِهِ	اپنے رفیق سے	كَلِمَةً	بات
اِذَا	جب	لَا تَحْزَنُ	غم نہ کرا	الَّذِيْنَ كَفَرُوْا	کافروں کی
اَخْرَجَهُ	جلا وطن کیا ان کو	اِنَّ اللّٰهَ	بے شک اللہ پاک	الشُّقْلٰ	نیچی
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا	کافروں نے	مَعَنَا	ہمارے ساتھ (ہیں)	وَكَلِمَةُ اللّٰهِ	اور اللہ کا بول
ثَانِيْ اٰثْنَيْنِ	دو میں کا دوسرا	فَاَنْزَلَ اللّٰهُ	پھر اتارا اللہ پاک نے	هٰى	ہی
اِذَا هُمَا	جب دونوں	سَيَكِيْنَتُهُ	اپنا خاص سکون	الْعُلَيَّا	بالا رہنے والا (ہے)
		عَلَيْهِ ^(۱)	اس (رفیق) پر	وَاللّٰهُ	اور اللہ تعالیٰ
		وَآيٰتُهُ ^(۲)	اور مدد کی رسول کی	عَزِيْزٌ	زبردست
		يُجْنُوْذِ	(غیبی) لشکروں سے	حَكِيْمٌ	حکمت والے (ہیں)

اللہ تعالیٰ نے دو موقعوں پر (ہجرت کے وقت اور بدر میں) اپنے رسول کی مدد کی ہے

گذشتہ آیت میں جو فرمایا گیا ہے کہ اگر تم غزوہ تبوک میں رسول اللہ ﷺ کا ساتھ نہ دو گے تو ان کا کچھ نقصان نہ ہوگا ﴿وَلَا تَنْصُرُوْهُ شَيْئًا﴾ اس کی دو مثالوں سے وضاحت کی جا رہی ہے ایک ہجرت کے واقعہ سے دوسرے بدر کے حیرت انگیز معرکہ سے، جبکہ کامیابی کے تمام امکانات مفقود تھے، اللہ پاک نے اپنے رسول کی حفاظت فرمائی تھی اور مسلمانوں کو منصور و غالب کیا تھا۔ فرماتے ہیں — اگر تم رسول اللہ ﷺ کی نصرت نہ کرو گے — تو نہ سہی، ان کا منصور ہونا کچھ تمہاری نصرت پر موقوف نہیں اللہ پاک اپنے رسول ﷺ کی حفاظت کا غیب سے سامان پیدا کر دیں گے اور انھیں کامیاب لوٹائیں گے۔ دیکھو! — اللہ پاک اس وقت ان کی مدد کر چکا ہے جب کافروں نے ان کو (مکہ شریف سے) نکال دیا تھا — اور آپ صرف ایک رفیق ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مکہ شریف سے نکل گئے تھے اور چونکہ آپ کو یقین تھا کہ تعاقب ضرور کیا جائے گا اور دشمن مدینہ طیبہ جانے والی سڑک پر آپ کو تلاش کریں گے کیونکہ مسلمان بڑی تعداد میں مدینہ جا چکے تھے اس لئے آپ نے اپنی حفاظت کے لئے مدینہ کی راہ چھوڑ کر (جو مکہ سے شمال کی جانب ہے) جنوب (۱) علیہ: کی ضمیر کا مرجع ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، وہ اقرب ہیں، اور ضمیر کا مرجع اقرب ہوتا ہے، یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے (۲) آیدہ کا عطف نصرہ اللہ پر ہے۔

کی راہ لی اور تین میل جا کر کوہ ثور کی چوٹی پر ایک تنگ غار میں روپوشی اختیار فرمائی۔ علی الصباح خون کے پیاسے دشمن قائف (نشانات قدم کے ماہر) کو ساتھ لے کر تلاش میں نکلے اور وادیوں اور پہاڑوں کا کوئی گوشہ ایسا نہ چھوڑا جہاں آپ ﷺ کو تلاش نہ کر لیا۔ چند لوگ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دھانے تک پہنچ گئے جہاں ایک تو آپ ﷺ کا مبارک وجود تھا اور ایک یار غار تھا، باقی اللہ! — جبکہ وہ دو میں کا ایک تھا جب وہ دونوں (کوہ ثور کی) غار میں تھے۔ جس میں داخل ہونے کا صرف ایک ہی راستہ تھا وہ بھی ایسا تنگ کہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اس میں گھسنا نہیں جاسکتا تھا، صرف لیٹ کر ہی اس میں داخل ہونا ممکن تھا اس لئے وہاں سے فرار کا بھی کوئی امکان نہ تھا^(۱)۔ دشمن کے قدموں کی آہٹ پا کر وہ رفیق غمگسار بھی سہم کر رہ گیا تھا۔ اسے فکر تھی کہ اگر عزیز از جان وجود دشمن کو نظر آ گیا تو کیا ہوگا؟ اس نے گھبرا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اگر ان لوگوں نے ذرا جھک کر اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے! اس وقت آپ ﷺ نے اپنے رفیق کو یہ فرما کر تسلی دی کہ ”ابو بکر ان دو کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے“ یعنی جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر کس کا ڈر؟! — جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ ”عم نہ کرو اللہ یقیناً ہمارے ساتھ ہے“ — پھر اللہ نے اس (رفیق) پر اپنی خاص تسلی نازل فرمائی۔ جس سے ان کو بھی اطمینان ہو گیا اور دونوں تین دن غار میں روپوش رہ کر بعافیت تمام مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ سچ ہے اللہ پاک بڑے زیر دست ہیں وہ ہر طرح اپنے رسول کی حفاظت فرما سکتے ہیں کوئی ان کا ساتھ دے یا نہ دے!

اب دوسری مثال سنو! اگر تم رسول اللہ ﷺ کی نصرت کے لئے نہ نکلو گے تب بھی اللہ پاک انھیں منصور و غالب لوٹائے گا۔ بدر جنین کے کٹھن معرکے یاد کرو جب اللہ نے انہیں فتح مند کیا تھا۔ اور ایسے لشکروں سے ان کی تائید کی تھی جو تمہیں نظر نہ آئے تھے۔ صرف کافروں کو نظر آئے تھے^(۲)۔ اور کافروں کی بات سنی کر دی۔ ان کے تمام منصوبے خاک میں ملا دیئے وہ بدر کے میدان میں اترتے ہوئے آئے تھے تاکہ سارے عرب پر اپنی دھاک بٹھادیں لیکن وہاں انھوں نے اپنے منہ کی کھائی۔ اور اللہ ہی کا بول بالا رہا۔ اسلام ہی کا جھنڈا لہرا تا رہا۔ اور اللہ تعالیٰ زیر دست بڑی حکمت والے ہیں۔ وہ ہر طرح اپنے رسول کو فتح مند بنا سکتے ہیں اور جس صورت سے چاہیں اپنا بول (۱) کوہ ثور پر دو غار ہیں ایک بہت وسیع اور کھلا ہوا ہے، اس میں چھپا نہیں جاسکتا۔ تین چار آدمی اس میں آرام سے لیٹ سکتے ہیں۔ دوسرا نہایت تنگ، جس میں دو آدمی مشکل سے بیٹھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پہاڑ کی ڈھلان شروع ہو جاتی ہے یہ چھپنے کے قابل جگہ ہے اور اس میں چھپے ہوئے آدمیوں کے بالکل سر پر ایک سوراخ ہے۔ خطرہ کے وقت آپ ﷺ اس میں چھپتے تھے اور خطرہ ٹل جانے پر باہر کے کشادہ غار میں آرام فرماتے تھے۔ (۲) جہاد میں فرشتوں کی جو کمک نازل ہوتی ہے وہ عام طور پر مسلمانوں کو نظر نہیں آتی، البتہ کفار کو نظر آتی ہے جیسا کہ اسی سورت کی آیت ۲۶ کی تفسیر میں مفصل بیان کیا گیا ہے۔

بالا کر سکتے ہیں — آج بھی اگر تم نے رومن امپائر سے مقابلہ میں سستی کو راہ دی تو جو بھی مٹھی بھر جماعت آپ کے ہمراہ ہوگی اسی کے بہانے وہ آپ ﷺ کو فتح مند کر دے گا اور اگر تم میں سے کسی نے ساتھ نہ دیا تب بھی وہ کامیابی کا سہرا آپ ہی کے سر باندھے گا!

لَا تُفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ
ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

لَا تُفِرُوا	نکلو	بِأَمْوَالِكُمْ	اپنے مالوں سے	خَيْرٌ	بہتر (ہے)
خِفَافًا	ہلکے	وَأَنْفُسِكُمْ	اور اپنی جانوں (سے)	لَكُمْ	تمہارے لئے
وَوَثِقَالًا	اور بوجھل	فِي سَبِيلِ اللَّهِ	اللہ کی راہ میں	إِنْ كُنْتُمْ	اگر تم
وَجَاهِدُوا	اور جہاد کرو	ذَلِكَ	یہ	تَعْلَمُونَ	یقین کرو

غزوہ تبوک کے لئے نفیر عام

اس آیت میں غزوہ تبوک کے لئے نفیر عام ہے یعنی جنگی خدمات کے لئے عام بلاوا ہے۔ نکلو، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل — رغبت ہو یا نہ ہو، خوش حالی ہو یا تنگ حالی، ساز و سامان کی فراوانی ہو یا بے سر و سامانی، حالات سازگار ہوں یا ناسازگار، جوانی اور تندرستی ہو یا بڑھاپا اور کمزوری، سواری میسر ہو یا نہ ہو، جب رسول اللہ ﷺ نے جہاد کے لئے نکلنے کا حکم دے دیا تو ہر حال میں تم پر نکلنا فرض ہے۔ نفیر عام کے وقت کوئی عذر پیش نہ لاؤ — اور اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرو — تمہارے لئے اسی میں بھلائی ہے اگر تم یقین کرو! — حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ ”اللہ پاک نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والے کے لئے دو باتوں میں سے ایک بات کا ذمہ لیا ہے۔ اگر اس کی قضا آگئی ہے تو جنت میں داخل فرمائیں گے ورنہ ثواب و غنیمت سے اس کی جھولی بھر کر وطن واپس لے آئیں گے!“

عام حالات میں جہاد فرض کفایہ ہے لیکن نفیر عام کے وقت فرض عین ہو جاتا ہے

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبْعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ
الشُّقَّةُ ۖ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۖ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ ۚ

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۳۷﴾

لو کان	اگر (مہم) ہوتی	بَعْدَتْ	دور معلوم ہونے کی	لَخَرَجْنَا	تو ہم ضرور چلتے
عَرَضًا	سامان	عَلَيْهِمْ	ان کو	مَعَكُمْ	تمہارے ساتھ
قَرِيبًا	سہل الحصول	الشَّقَّةُ	پر مشقت مسافت	يُضِلُّكُونَ	یہ لوگ تباہ کر رہے ہیں
وَسَفَرًا	اور سفر	وَسَيَجْلِفُونَ	اور اب قسمیں کھائیں گے	أَنْفُسَهُمْ	اپنے آپ کو
قاصداً	میانہ	يَا لِلّٰهِ	خدا کی	وَاللّٰهُ يَعْلَمُ	اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں
لَا تَبْهَوْنَكَ	تو وہ ضرور آپ کا ساتھ دیتے	لَوْ اسْتَطَعْنَا	(کہ) اگر ہمارے بس	إِنَّهُمْ	کہ یہ لوگ
وَلَكِنْ	لیکن		میں ہوتا	لَكَاذِبُونَ	یقیناً جھوٹے (ہیں)

غزوہ تبوک میں منافقین کے احوال

جہاد کی ترغیبات سن کر سچے مسلمان عام طور پر غزوہ میں شریک ہو گئے تھے اسی لئے اس غزوہ میں مجاہدین کی تعداد تقریباً تیس ہزار تھی۔ لیکن دلوں کے روگی نام نہاد مسلمانوں (منافقوں) کا کچھ اور ہی حال تھا وہ برابر لوگوں کو غزوہ میں شرکت کرنے سے روکتے تھے۔ سوہم نامی یہودی کے گھر میں سب جمع ہوتے اور مختلف طریقوں سے لوگوں کو لڑائی پر جانے سے روکتے رہے۔ جب مجاہدوں کا لشکر روانہ ہوا تو منافقوں کا سرغنہ عبد اللہ بن ابی اپنی جمعیت لے کر ساتھ چلا لیکن تھوڑی دور جا کر اپنی پوری جمعیت کے ساتھ واپس لوٹ آیا تاکہ فوج کا دل ٹوٹے۔ منافقوں کی ایک ٹولی جاسوسی اور ریشہ دوانی کی غرض سے ساتھ ہو گئی اور مسلمانوں کے دلوں میں خلجان پیدا کرنے کی امکان بھر کوشش کرتی رہی۔ اب منافقوں کے یہی احوال بیان ہو رہے ہیں اور ان کی منافقانہ حرکتیں بہت تفصیل سے ذکر کی جا رہی ہیں کیونکہ مارِ استین ہمیشہ دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ ملت کو ہمیشہ ان سے ناقابلِ تلافی نقصان پہنچا ہے اس لئے است کو ہمیشہ ان سے ہوشیار رہنا چاہئے۔ ارشاد فرماتے ہیں۔ اگر مہم سہل الحصول ہوتی اور سفر میانہ ہوتا تو وہ لوگ (تر لقمہ سمجھ کر) ضرور آپ کے ساتھ ہو لیتے لیکن انھیں پر مشقت مسافت ہی دور دراز معلوم ہونے لگی۔ مہم تر لقمہ ہے یا گلے میں پھنسنے والا کاشا، یہ تو بعد کی بات ہے! ان پر تو پہلے ہی سے سفر کا ہول سوار تھا اس لئے حیلے بہانے کر کے اجازت بے اجازت کھسکنے لگے۔ لیکن جب آپ فتح کا پھریرا لہراتے ہوئے مدینہ شریف واپس آئیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اور اب اللہ کی قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے! لیکن کیا

کریں مجبور تھے فلاں عذر تھا! — یہ لوگ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں — پھر بھی جھوٹی قسمیں کھا کر باتیں بتاتے ہیں۔

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ حَتَّى يَتَّبِعَنَّ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ
الْكَاذِبِينَ ۝ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ۝ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ۝

عَفَا اللَّهُ	معاف کیا اللہ (نے)	لَا يَسْتَأْذِنُكَ	اجازت نہیں مانگیں	إِنَّمَا	صرف
عَنْكَ	آپ کو	الَّذِينَ	وہ لوگ	يَسْتَأْذِنُكَ	وہ لوگ اجازت مانگتے
لِمَ	کیوں	يُؤْمِنُونَ	جو ایمان رکھتے ہیں	الَّذِينَ	جو
أَذْنَتْ	اجازت دی آپ نے	بِاللَّهِ	اللہ تعالیٰ پر	لَا يُؤْمِنُونَ	ایمان نہیں رکھتے
لَهُمْ	ان کو	وَالْيَوْمِ الْآخِرِ	اور آخرت کے دن پر	بِاللَّهِ	اللہ تعالیٰ پر
حَتَّى	یہاں تک کہ	أَنْ	کہ	وَالْيَوْمِ الْآخِرِ	اور آخرت کے دن (پر)
يَتَّبِعَنَّ	گھل جاتے	يُجَاهِدُوا	جہاد کریں وہ	وَارْتَابَتْ	اور شک میں پڑے
لَكَ	آپ کے لئے	بِأَمْوَالِهِمْ	اپنے مالوں سے	وَالَّذِينَ	وہ لوگ جو
الَّذِينَ	وہ لوگ جو	وَأَنْفُسِهِمْ	اور اپنی جانوں (سے)	قُلُوبُهُمْ	ان کے دل
صَدَقُوا	(ایمان کے دعوے	وَاللَّهُ	اور اللہ تعالیٰ	فَهُمْ	پس وہ
وَتَعْلَمَ	میں) سچے ہیں	عَلِيمٌ	خوب جانتے ہیں	فِي رَيْبِهِمْ	اپنے شک میں
الْكَاذِبِينَ	اور جان لیتے آپ	بِالْمُتَّقِينَ	پرہیز گاروں کو	يَتَرَدَّدُونَ	غلطاً و بچاں ہیں

منافقین کو نبی ﷺ نے جہاد سے پیچھے رہنے کی اجازت دی: اس پر تنبیہ!

منافقوں نے غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنا طے کر لیا تھا لیکن اعلان ہونے کے بعد طرح طرح کے بہانے بنائے

شروع کر دیئے۔ قبیلہ بنو سلمہ کے ایک معزز شخص جَدِّ بن قیس منافق کا ذکر ابھی آیت ۴۹ میں آ رہا ہے کہ اس نے یہ نامعقول عذر پیش کیا کہ ”چونکہ میں عاشق مزاج، آوارہ نظر ہوں اس لئے ممکن ہے کہ رومیوں کی گوری عورتیں دیکھ کر نفس پر قابو نہ رکھ سکوں اور ”غزوہ“ میرے لئے فتنہ بن جائے اس لئے مجھے تو گھر رہنے کی اجازت دیجئے“ آپ ﷺ نے اس کو اجازت دیدی آپ کا یہ اجازت دینا، اجتہاد سے تھا کوئی حکم الہی اس بارے میں اب تک نازل نہیں ہوا تھا۔ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام ضرورت کے وقت اجتہاد فرماتے ہیں تاکہ مجتہدین کے لئے اجتہاد کی راہیں ہموار ہوں۔ اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اجتہادوں میں بھی خطا (چوک) کا امکان رہتا ہے لیکن اگر ان سے خطا ہو جاتی ہے تو انھیں خطا پر متنبہ کر دیا جاتا ہے تاکہ غلط بات شریعت نہ بن جائے۔ جب منافقین یہاں نے بنا بنا کر اجازتیں مانگنے لگے تو آپ ﷺ بھی ان کو رخصت دیتے رہے کچھ تو قلبی شفقت اور طبعی نرمی کی بناء پر اور کچھ یہ خیال کر کے کہ جو آنا ہی نہ چاہے زبردستی اس کو ساتھ لینے سے کیا فائدہ! — آیت پاک نے نازل ہو کر واضح کیا کہ اجازت دینے میں آپ ﷺ سے اجتہادی خطا ہوئی مگر اللہ نے اس سے درگزر فرمایا۔ بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ ”اگر مجتہد (اجتہاد میں) صحیح بات پالیتا ہے تو اسے ذیل ثواب ملتا ہے اور اگر چوک جاتا ہے تو ایک اجر پاتا ہے“۔ بہر حال اجتہادی خطا معصیت نہیں ہوتی نہ اس کی معافی کے لئے توبہ کی حاجت ہے اس کی معافی تو پہلے ہی سے طے شدہ امر ہے اس لئے ارشاد فرماتے ہیں — اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا۔ — کیونکہ یہ اجتہادی خطا تھی۔ آپ نے انہیں اجازت کیوں دی؟ — کسی کو بھی اجازت نہ دینی چاہئے تھی سب کی درخواستیں رد فرمادیتے۔ منافقوں کو تو شرکت کرنی ہی نہیں تھی آپ اجازت دیتے یا نہ دیتے ان کو بہر حال گھر رہنا تھا۔ تاکہ سچے ایمان والے آپ کے لئے واضح ہو جاتے۔ اور آپ ان کے ساتھ مومنوں جیسا برتاؤ کرتے جس کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے اور انھیں پر آپ اعتماد کرتے۔ اور ایمان کے جھوٹے دعویداروں کو (بھی) آپ جان لیتے۔ تاکہ ان آستین کے سانپوں سے آپ ہوشیار رہتے۔ لیکن اب تو آپ ﷺ کے اجازت دے دینے سے ان کو اپنے نفاق پر پردہ ڈالنے کا سنہرا موقع مل گیا۔

خطا پر تنبیہ کا لطیف پیرایہ:

آیت پاک میں غور فرمائیں: خطا پر تنبیہ کس قدر لطیف پیرایہ میں ہے پہلے تو معافی کا اعلان کیا، پھر خطا کا تذکرہ کیا، کیونکہ محبوب کی معمولی ناراضگی بھی محبت صادق کے لئے ناقابلِ تحمل ہو جاتی ہے اگر تنبیہ پہلے کی جاتی تو قلب نبوت ناقابلِ برداشت غم میں ڈوب جاتا۔

اور ہمارے لئے اس پیرایہ بیان میں دو سبق ہیں:

- ① — اگر اپنے جھوٹوں سے خطا ہو جائے اور انہیں ہم سے قلبی تعلق ہو تو ہمیں انکی غلطی پر توبہ کرنے کے لئے یہی پیرایہ بیان اختیار کرنا چاہئے جو اللہ پاک جل شانہ نے آنحضور ﷺ کے ساتھ اختیار فرمایا ہے۔
- ② — اپنے بڑوں اور بزرگوں کو کسی خطا پر متنبہ کرنے کے لئے یا تنقید کے لئے یہی پیرایہ بیان اختیار کرنا چاہئے مثلاً عربی میں ”عَفَا اللَّهُ عَنْكَ مَا صَنَعْتَ فِيْ أَهْرِيْ“ اور ”رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ مَا جَآهَكَ عَنْ كَلَامِيْ“ اور اردو میں ”اللہ آپ کا بھلا کرے میرے بارے میں آپ نے ایسی بات کیوں کہی؟“ اور ”اللہ آپ کے مراتب بلند کرے آپ کی یہ بات تو صحیح معلوم نہیں ہوتی؟“

تَعْلَمَ اور یقین میں فرق:

آیت پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اجازت نہ دینے میں مصلحت ایمان کے جھوٹے دعویداروں کو جاننا تھی اس لئے ان کے ساتھ تَعْلَمَ (آپ جان لیتے) فرمایا اور اس ضمن میں سچے ایمان والے خود بخود واضح ہو جائیں گے اس لئے ان کے حق میں یَقِيْنُ (کھل جاتے) فرمایا اور ان کا واضح ہو جانا دین کے لئے سودمند ہوتا اس لئے لَکَ (آپ کے فائدے کے لئے) فرمایا۔

عذر خوانی کی درخواست قبول کرنے سے منافقین نے غلط فائدہ اٹھایا

منافقوں کا ایک طبقہ ایسا بھی تھا جن کے پاس جھوٹے بہانے بھی نہیں تھے انھوں نے یہ دطیرہ اختیار کیا تھا کہ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر غزوہ میں شرکت کی اجازت مانگتے تھے کہ اگر آپ پسند فرمائیں اور حکم دیں تو ہم بھی جلیں — غیور طبیعت اس قسم کی درخواست کا یہی جواب دے گی کہ ”کوئی خاص ضرورت تو نہیں ہے تمہارا جی چاہے تو چلو“ — وہ اس جواب سے فائدہ اٹھاتے کہ جب ہماری کوئی ضرورت نہیں تو ہم کیوں مشقت برداشت کریں، اگر واقعی ہماری ضرورت ہوتی اور ہمیں حکم دیا جاتا تو ہم ضرور شرکت کرتے، اللہ پاک فرماتے ہیں — جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اس بات کی اجازت طلب نہیں کریں گے کہ وہ اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتے ہیں — بلکہ وہ تو اعلان سنتے ہی آمادہ ہو جائیں گے کیونکہ جب شرکت کے لئے عام اعلان کر دیا گیا ہے تو اب اجازت طلبی کے کیا معنی؟ آیت پاک کا یہ ترجمہ اس صورت میں ہے جبکہ ”أَنْ“ مصدر یہ سے پہلے ”فِيْ“ حرف جزم حذف مانا جائے — لیکن ایک دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ ”مِنْ“ پوشیدہ مانا جائے تو اس صورت میں ترجمہ اور مطلب یہ ہوگا — جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے یہ درخواست نہیں کریں گے کہ انہیں جان

وہاں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ ایسی درخواستیں کرنا تو منافقوں کا شیوہ ہے^(۱)۔ اور اللہ تعالیٰ پر ہیز گاروں کو خوب جانتے ہیں۔ جو لوگ غزوہ میں شرکت کی درخواست کرنے سے پرہیز کرتے ہیں ان کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور جو گھر رہنے کے لئے بہانے بنانے سے پرہیز کرتے ہیں ان سے بھی اللہ پاک ناواقف نہیں ہیں وہ پرہیز گاروں سے اور سچے مومنوں سے بخوبی واقف ہیں۔ صرف وہی لوگ اس قسم کی درخواستیں کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ جن لوگوں کے دلوں میں ایمان کا نور ہے ان کی تو یہ شان نہیں ہے کہ جہاد سے الگ رہنے کی اجازت حاصل کریں یا شرکت کے لئے اجازت طلب کر کے آنحضرت ﷺ پر احسان رکھیں۔ بے حیابن کر جہاد سے علیحدہ رہنے کی اجازت لینا انہی کا شیوہ ہے جن کو اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں، نہ آخرت کی زندگی کو سمجھتے ہیں۔ اور شک میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے دل۔ اسلام اور مسلمانوں کے غالب و منصور ہونے کی جو خبریں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کے متعلق ہمیشہ شک و شبہ میں گرفتار رہتے ہیں۔ پس وہ اپنے شک (ہی) میں غلطیاں پیچاں ہیں۔ اس دلدل سے نکل ہی نہیں پاتے۔

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً ۚ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقُعْدِيْنَ ۖ كُوْا حَرْجُوا فِیْكُمْ مَا زَادُوكُمْ اِلَّا خَبَالًا ۚ وَلَا اَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ یَبْغُوْنَكُمْ الْفِتْنَةَ ۚ وَفِیْكُمْ سَمْعُوْنَ لَهُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِیْمٌۢ بِالظَّالِمِیْنَ ۝

وَلَوْ أَرَادُوا	اور اگر وہ چاہتے	لَهُ	اس کے لئے	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ نے
الْخُرُوجَ	نکلنا	عُدَّةً ^(۲)	اسباب	انْبِعَاثَهُمْ ^(۳)	ان کا اٹھنا
لَأَعَدُّوا	(تو) ضرور تیار کرتے	وَلَكِنْ كَرِهَ	لیکن پسند نہیں فرمایا	ثَبَّطَهُمْ ^(۴)	پس ان کو باز رکھا

(۱) دونوں ترجمے اور مطلب صحیح ہیں اور آیت جوامع الحکم ہے (۲) العُدَّة: تیاری، سامان، کہا جاتا ہے کُونُوا عَلَى عُدَّةٍ (سامان حرب وغیرہ سے تیار رہو) أَخَذَ لِلْأَمْرِ عُدَّتَهُ (معاملہ کے لئے سامان لے لیا) جمع عُدَّةٌ (۳) اِی: الانطلاق فی الامر، يقال: بعث البعیر فانبعث (کبیر) (۴) ثَبَّطَهُ (ن) ثَبَّطًا وَثَبَّطَهُ عَنِ الْأَمْرِ: روکنا، باز رکھنا، الشیط: صرف الانسان عن الفعل الذی یرم بہ (روح البیان)

وَقِيلَ اِصْنَعُوا مَعَ الْفَاجِينَ كُوْخَرَجُوا فِيْكُمْ مَا زَادُوْكُمْ	اور کہہ دیا (کہ) بیٹھے رہو تم بیٹھے والوں کے ساتھ اگر وہ نکلتے تم میں (تو) نہ بڑھاتے وہ	اِلَّا خَبًا لَا ^(۱) وَلَا اَوْضَعُوْا ^(۲) خَلَدَكُمْ ^(۳) يَبْغُوْنَكُمْ ^(۴) الْفِتْنَةَ	سوائے خرابی (کے) اور یقیناً وہ دوڑ دھڑکے تمہارے درمیان چاہتے وہ تم کو فتنہ میں مبتلا کرنا	وَقِيلَ اِصْنَعُوا مَعَ الْفَاجِينَ كُوْخَرَجُوا فِيْكُمْ مَا زَادُوْكُمْ	اور تم میں سننے والے (ہیں) ان کی باتوں کو اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ظالموں کو
--	--	---	--	--	--

ناچنا نہ جانے آنگن ٹیڑھا!

کچھ منافقوں نے غزوہ میں شرکت کے لئے نام تو لکھ دیا تھا لیکن دل میں شرکت نہ کرنا طے کر لیا تھا چنانچہ جب لشکر کی روانگی کا وقت آیا تو وہ لوگ بہانے بنانے لگے کہ چلنے کا تو ہمارا پکارا ارادہ تھا لیکن اب فلاں فلاں مجبوریاں پیش آگئی ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں — اور اگر (واقعی) ان کا ارادہ (جہاد کیلئے) نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لئے ضرور کچھ تیاری کرتے — کیونکہ سفر کوئی معمولی نہیں تھا، نہ مقابلہ آسان تھا پس جب انھوں نے کسی قسم کی تیاری ہی نہیں کی تو معلوم ہوا کہ عذر کچھ نہیں ہیں درحقیقت ان کا نکلنے کا ارادہ ہی نہیں ہے — عذر انہی لوگوں کا قابل قبول ہو سکتا ہے جو قیل حکم کے لئے تیار ہوں پھر کسی اتفاقی حادثہ کی وجہ سے معذور ہو گئے ہوں لیکن جس نے قیل حکم کے لئے کوئی تیاری ہی نہ کی ہو اس کا عذر بہانہ جوئی کے سوا کیا ہے — مثلاً فجر کی نماز کے لئے وقت پراٹھنے کی پوری تیاری کر لی، پھر اتفاق سے وہ تدبیریں ٹل ہو جائیں اور نماز قضاء ہو جائے تو گناہ نہیں لیکن اگر اپنی طرف سے وقت پر جاگنے کا انتظام ہی نہ کیا ہو بلکہ جاگنا ممکن ہی نہ ہو ایسے اسباب پیدا کر دیئے ہوں تو سوتے رہ جانا معقول عذر نہیں اگر نماز قضاء ہو جائے گی تو گنہ گار ہوگا — خلاصہ یہ کہ قیل حکم کے لئے تیاری کرنے نہ کرنے ہی سے کسی عذر کے معقول یا نا معقول ہونے کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے محض زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوتا — آگے اصل وجہ ذکر فرماتے ہیں — لیکن (اصل وجہ یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ نے ان کا (جہاد کے لئے) اٹھنا ہی پسند نہیں فرمایا — کیونکہ وہ لوگ جہاد کے جذبے اور دین کے لئے جاں فشانی کے ولولے سے خالی تھے اور اس کے بغیر ان کی شرکت ہزار خرابیوں کا سبب ہو سکتی تھی — اس لئے (اللہ

(۱) الخبال: الشرو الفساد فی کل شیء، ومنه یسمى القته بالخیل (کبیر) (۲) اَوْضَعُ الْبِعُورَ: اونٹ کو تیز دوڑانا (۳) الْخَلْلُ: الفرجة بین الشیئین وجمعه خلال (کبیر) (۴) الجملة فی موضع الحال من ضمیر "اوضعو" ای: باغین لکُمُ الْفِتْنَةُ (روح) ومعنی الفتنة ههنا: الفراق الکلمة وظهور التشویش (کبیر)

پاک نے) ان کو (شرکت سے) باز رکھا۔ انھیں توفیق ہی نہ دی کہ مجاہدوں کی صفوں میں شامل ہوں بلکہ غزوہ سے ان کو بے رغبت کر دیا۔ اور کہہ دیا گیا کہ: ”بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو!“۔ نکوینی فیصلہ ان کے حق میں یہ کر دیا گیا کہ جاؤ عورتوں، بچوں، بیماروں، اندھوں اور اپانچ آدمیوں کے ساتھ گھروں میں گھس کر بیٹھے رہو۔ اور جہاد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی شرکت اس لئے ناپسند کی کہ۔ اگر وہ تم میں شامل ہو جاتے تو خرابی کے سوا کچھ نہ بڑھاتے۔ نہ تعداد میں کوئی خاص اضافہ کرتے نہ مہم سر ہونے میں ان بزدلوں سے کچھ مدد ملتی صرف شر و فساد ہی کا باعث بنتے۔ فرماتے ہیں۔ اور یقیناً وہ فتنہ پردازی کی فکر میں تمہارے درمیان دوڑ دھوپ کرتے۔ لگائی بجھائی کر کے مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کی کوشش کرتے، جھوٹی افواہیں اڑا کر دشمنوں سے ہیبت زدہ کرتے۔ اپنی نامردی کی وجہ سے دوسروں کی ہمتیں پست کرتے، غرض ان کی شرکت سے بھلائی میں تو کوئی خاص اضافہ نہ ہوتا ہاں خرابی بڑھ جاتی اور فتنہ انگیزی کا زور ہوتا اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو شرکت کی توفیق ہی نہیں بخشی۔ اور یہ خیال کہ سچے مسلمان اول تو ان کی باتیں سنیں گے نہیں اور اگر سنیں گے تو ان کا اعتبار نہیں کریں گے اس لئے وہ فتنہ انگیزی کی کوشش میں ناکام رہیں گے۔ یہ خیال صحیح نہیں ہے کیونکہ۔۔۔ تم میں (کچھ بھولے بھالے مسلمان) ان کی باتیں کان لگا کر سننے والے ہیں۔۔۔ وہ متاثر ہو کر دوسرے مسلمانوں سے کہیں گے اور ظاہر ہے کہ پکے مسلمان ان بھولے بھالے مسلمانوں کی باتیں ضرور سنیں گے اس طرح سب متاثر ہو کر رہ جائیں گے اس لئے ان کا شرکت نہ کرنا ہی بہتر ہوا۔ سَمْعُونَ کے ایک معنی ”جاسوس“ کے بھی کئے گئے ہیں اس صورت میں آیت کے اس حصہ میں مسلمانوں کو تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ منافقوں سے تم اب بھی مطمئن نہ رہو کیونکہ ان کے چھوڑے ہوئے جاسوس تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں جن سے اللہ پاک خوب واقف ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان خالموں (منافقوں) کو خوب جانتے ہیں۔ وہ اس خیال میں ہرگز نہ رہیں کہ ہمارے دل کی باتوں سے کوئی واقف نہیں ہے، ہم جس طرح چاہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، اللہ پاک کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے وہ ان کے شر سے اسلام اور مسلمانوں کو محفوظ رکھے گا اور اس غزوہ میں ان کو شرکت کی توفیق بھی اسی لئے نہیں بخشی ہے۔

لَقَدْ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ
أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ۝

لَقَدْ ابْتَغُوا	البتہ تحقیق	الْفِتْنَةَ	فتنہ (فساد)	وَ	اور
ابْتَغُوا	انھوں نے چاہا	مِنْ قَبْلُ	پہلے (بھی)	قَلَبُوا	الٹتے رہے وہ

لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى	آپ کے لئے مصلحتیں یہاں تک کہ	جَاءَ الْحَقُّ وَكُظْهِرَ	آگیا سچا وعدہ اور غالب ہوا	أَمَرَ اللَّهُ وَهُمْ كَرْهُونَ	اللہ کا حکم اور وہ ناپسند ہی کرتے تھے
------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---

فتنہ پردازى منافقوں کی پرانی عادت ہے

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں — انھوں نے پہلے بھی فتنہ پردازى چاہی تھی — جب سے آنحضور ﷺ نے مدینہ طیبہ میں قدم رکھا ہے یہودی اور منافق برابر آپ کے خلاف فتنہ انگیزیاں کرتے رہے ہیں۔ شروع میں تو وہ کھل کر مخالفت کرتے رہے لیکن جب بدر میں کفر و شرک کے سورما کام آگئے اور اسلام کا غلبہ حیرت انگیز طریقہ پر ظاہر ہو گیا تو منافقوں کے سرغنہ عبداللہ بن ابی نے اپنے چیلوں سے کہا: — إِنَّ هَذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ (یہ چیز توبہ رکنے والی نہیں!) — چنانچہ ان میں سے بہت سے لوگوں نے منافقانہ کلمہ اسلام پڑھ لیا مگر چونکہ دل میں کفر چھپا ہوا تھا اس لئے جوں جوں اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ ہوتا تھا وہ دل ہی دل میں جلتے تھے اور غیظ کھاتے تھے، وہ اسلام اور مسلمانوں کی علی الاعلان مخالفت کرنے کی اپنے اندر ہمت نہیں پاتے تھے اس لئے درپردہ فتنہ پردازى کرتے تھے — اور وہ (ہمیشہ) آپ کے سامنے مصلحتیں الٹ کر پیش کرتے تھے — جب بھی کسی معاملہ میں عمومی مشورہ کیا جاتا تو منافق ہمیشہ خلاف مصلحت کو مصلحت بنا کر پیش کرتے تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے، برابر ان کا یہی و طیرہ رہا ہے — یہاں تک کہ اللہ کا سچا وعدہ پورا ہو گیا اور اللہ کا دین غالب ہو گیا اور وہ بیچ و تاب ہی کھاتے رہے — اور انھوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ حق غالب ہوا اور باطل ذلیل و ناکام ہوا۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ اٰذَنْ لِّيْ وَلَا تَفْتِنِّيْ ؕ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَئِمْۢ اَلْبَسَۃٌۭۙ بِالْكٰفِرِيْنَ ۝۹

وَمِنْهُمْ	اور ان (منافقین) میں سے بعضے	لِّيْ	مجھے	سَقَطُوْا	یہ لوگ پڑ ہی چکے
مَّنْ يَقُولُ	(وہ ہیں) جو کہتے ہیں	وَلَا تَفْتِنِّيْ	اور خرابی میں نہ ڈالے مجھے	وَاِنَّ جَهَنَّمَ	اور یقیناً جہنم
اٰذَنْ	(کہ) اجازت دیجئے	اَلَا	خوب سمجھ لو!	الْمُحِيْطَةُ	گھیرنے والی (ہے)
		فِي الْفِتْنَةِ	خرابی میں (تو)	بِالْكٰفِرِيْنَ	کافروں کو

میں عاشق مزاج ہوں: مجھے رہنے دیں! (منافقوں کے عذر کی ایک مثال)

جد بن قیس انصار کے قبیلہ ہوسلمہ کا ایک معزز شخص تھا۔ اس سے جب غزوہ میں شرکت کے لئے آنحضور ﷺ نے فرمایا تو اس نے یہنا معقول عذر پیش کیا کہ ”میں عاشق مزاج، عورتوں کا دلدادہ ہوں اور روم کی عورتیں بہت حسین ہوتی ہیں ممکن ہے انھیں دیکھ کر دل قابو میں نہ رکھ سکوں اس لئے مجھے وہاں لے جا کر خرابی میں نہ ڈالیں، مجھے تو گھر ہی رہنے دیں“ — اور منافقوں میں سے بعض کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دیجئے اور (ساتھ لے جا کر) مجھے خرابی میں نہ ڈالے! — خوب سن لو! خرابی میں تو یہ لوگ پڑ ہی چکے ہیں — اللہ کے حکم کی خلاف ورزی سب سے بڑا فتنہ اور خرابی ہے اس میں تو وہ گرفتار ہو ہی چکے ہیں — اور جہنم یقیناً کافروں کو گھیرنے والی ہے — دنیا میں جہنم والے اعمال (کفر و شرک اور نفاق وغیرہ) نے ان کو گھیر رکھا ہے اور آخرت میں ان اعمال کا وبال (دوزخ) ہر طرف سے ان کو گھیر لے گا۔

اِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، وَاِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلُ وَ يَتَوَلَّوْا وَ هُمْ قَرِحُونَ ۝ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا، هُوَ مَوْلَانَا، وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا اِلَّا اِحْدَاثَ الْحُسَيْنِيْنَ، وَ نَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُصِيبَكُمْ اللّٰهُ بَعْدَ اِيَّا مَنْ عِنْدَہٗ اَوْ يَأْتِيَنَا ۚ فَتَرَبَّصُوا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُونَ ۝

اِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ	وَاِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلُ وَ يَتَوَلَّوْا وَ هُمْ قَرِحُونَ ۝ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا، هُوَ مَوْلَانَا	تَحْقِيقِ لے لیا ہم نے ہمارا معاملہ پہلے ہی اور لوٹتے ہیں وہ در انحالیکہ وہ خوش ہیں آپ فرمادیں	اگر پیش آتی ہے آپ کو کوئی اچھی حالت تو وہ بری لگتی ہے انکو اور اگر آپڑتا ہے آپ پر کوئی حادثہ (تو) کہنے لگتے ہیں وہ	ہرگز نہیں پہنچتا ہمیں مگر (وہی) جو مقدر فرمایا (ہے) اللہ تعالیٰ (نے) ہمارے لئے (وہی) ہے کار ساز ہمارا
------------------------------------	---	--	--	---

(۱) الجملة حال من الضمير في "يقولوا" أو "يتولوا" لا من الاخير فقط (روح البیان)

وَعَلَى اللَّهِ	اور اللہ تعالیٰ ہی کو	اِحْدَايَ (۱)	دو خوبیوں میں سے	بَعْدَ اِيَّايَ	کوئی سزا
فَلْيَتَوَكَّلِ	پس چاہئے کہ پرکریں	الْمُحْسِنِينَ	ایک کے	مَنْ عِنْدَا	اپنے پاس سے
الْمُؤْمِنُونَ	مؤمنین (سب کام)	وَلَقَدْ	اور ہم	اَوْ بِاَيِّدِيْنَا	اور ہمارے ہاتھوں سے
قُلْ هَلْ	آپ فوادیں (کہ نہیں)	تَقَرَّبُصْ	منتظر ہیں	فَتَرَبَّصُوا (۲)	سوا ب تم انتظار کرو
تَرَبَّصُونَ	منتظر ہوتے	يَكُنْ	تمہارے حق میں	اِنَّا	بے شک ہم (بھی)
يَنَّا	ہمارے حق میں	اَنْ يُّصِيبَكُمْ	کہ پہنچائیں تم کو	مَعَكُمْ	تمہارے ساتھ
اِلَّا	مگر	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ	مُتَرَبَّصُونَ	انتظار کرنے والے (ہیں)

منافقین دور اندیشی سے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب منافقین عام طور پر غزوات میں شرکت کیا کرتے تھے تو وہ خاص غزوہ تبوک میں کیوں شریک نہیں ہوئے؟ — ان آیات میں اس کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ یہ قوم انجامِ نبی اور دور اندیشی کے زعم میں مبتلا ہے ان کے اسی خیال نے ان کو شرکت کے شرف سے محروم رکھا۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ منافقین اسی وقت غزوہ میں شرکت کرتے ہیں جب مہم ترلقمہ ہو (جیسا کہ آیت ۴۲ میں گذرا) چنانچہ غزوہ تبوک کے بعد وہ ایسی مہموں میں شرکت کے متمنی رہے لیکن جب کوئی خطرناک مہم درپیش ہوتی ہے تو یہ لوگ دور اندیشی سے کام لیتے ہیں، اور شرکت سے پہلو تہی کرتے ہیں، اہل اور خندق کے کٹھن معرکوں میں جب دشمن مدینہ طیبہ پر چڑھ آیا تھا یہ منافق شرکت سے جان چراگئے تھے۔ بدر اور حدیبیہ کے موقعوں پر یہ بزدل نہ صرف یہ کہ غائب رہے، بلکہ شرکت کرنے والے بہادر مسلمانوں پر ”مذہبی جنون“ اور ”دین کے دیوانے“ ہونے کے فقرے بھی کسے۔

﴿اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هُوَ لَا دِيْنُهُمْ﴾ (سورۃ الانفال ۴۹)

ترجمہ: جب منافقین اور دل کے روگی کہتے تھے کہ یہ (مسلمان) اپنے دین پر مغرور ہیں۔

غزوہ خندق کے موقع پر تو انھوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ”اللہ کا وعدہ محض دھوکہ تھا“ اور اپنے گھروں کے غیر محفوظ ہونے کے بہانے بھاگ گئے تھے (الاحزاب آیت ۱۲ و ۱۳)۔ جب مسلمان خطرناک معرکوں میں قدم رکھتے ہیں تو منافقوں کو یقین ہوتا ہے کہ اب یہ کبھی لوٹ کر اپنے گھر واپس نہ آسکیں گے، دشمن انھیں تباہ و برباد کر دیں گے اور یہ خیال اس قدر ان کے دلوں میں جم جاتا تھا کہ وہ برے برے پلان بنانے لگتے تھے کہ اگر مسلمان واپس نہ آئے تو فلاں باغ میں لوں گا، فلاں عورت پر میں قبضہ کروں گا (الفتح آیت ۱۲)

(۱) ای: احدى العاقبتين الحسنيتين (۲) الفاء فصیحیۃ۔

غزوہ تبوک تمام معرکوں میں سب سے زیادہ خطرناک معرکہ تھا۔ مختصری فوج روم کی شہنشاہیت سے ٹکرانے چلی تھی جس کے جھنڈے آدھی دنیا پر لہرا رہے تھے اس لئے منافقوں کو یقین تھا کہ مسلمان اس جنگ میں پس کر رہ جائیں گے ان میں سے ایک بھی لوٹ کر واپس نہیں آسکے گا اس لئے وہ اپنے لئے خیر اسی میں سمجھتے تھے کہ کسی بھی طرح پیچھے رہ جائیں ارشاد ہے — اگر آپ کا بھلا ہوتا ہے تو انہیں سخت ناگوار ہوتا ہے — اگر مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوتا ہے تو وہ جلتے اور کڑھتے ہیں — اور اگر آپ پر کوئی حادثہ آپڑتا ہے تو وہ (غریب) کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی احتیاط کا پہلو اختیار کر لیا تھا — دور اندیشی کا ثبوت دے کر بچاؤ کا انتظام کر لیا تھا کیونکہ ہم پہلے ہی سے سمجھتے تھے کہ یہی حشر ہونے والا ہے — اور وہ (اپنی محفلوں سے گھروں کو) لوٹتے ہیں خوش خوش — اپنے بخت پر نازاں مسلمانوں کی مصیبت پر شاداں و فراحاں! — آپ (ان سے پہلی بات تو یہ) فرمادیں کہ ہمیں صرف وہی چیز پہنچتی ہے جو اللہ پاک نے ہمارے لئے مقدر فرمائی ہے — کامیابی ہو یا ناکامی، سختی ہو یا نرمی جو مقدر ہو چکا ہے وہ ٹل نہیں سکتا اس لئے ہماری گردنیں تو اللہ کے فیصلے اور حکم کے سامنے جھکی ہوئی ہیں — وہی ہمارا کارساز ہے — مادی اسباب محض ایک پردہ ہیں ان کی تہ میں کام کرنے والی قوت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے وہی ہمارا مولیٰ اور مددگار ہے ہمیں چاہئے کہ اسی پر بھروسہ رکھیں۔ اس نے جو بھی حالات ہمارے لئے مقدر فرمادیئے ہیں اسی میں ہمارے لئے خیر ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ”ایمان کی حقیقت تک بندہ اسی وقت پہنچ سکتا ہے: جب وہ یقین کر لے کہ جو کچھ پہنچا وہ ٹل نہیں سکتا تھا اور جو نہیں پہنچا وہ ٹل نہیں سکتا تھا“ — اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہئے!

توکل کا صحیح مطلب:

اور توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھا رہے کہ جو قسمت میں ہوگا ہو جائے گا بلکہ پوری قوت و ہمت سے کام لینے کے بعد صرف اللہ تعالیٰ پر نظر رکھنی چاہئے کہ نتائج اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں — جو لوگ اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں کرتے وہ ”بے دین“ ہیں انھوں نے مادی اسباب ہی کو خدا بنا لیا ہے اور جنھوں نے توکل کو اپنی کم ہمتی اور بے کاری کا بہانہ بنا لیا ہے وہ ”خوش فہم“ ہیں۔ صراطِ مستقیم یہ ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کئے جائیں، اور بھروسہ اللہ تعالیٰ پر رکھا جائے۔ آنحضرت ﷺ جہاد کے لئے پوری تیاری فرماتے تھے اعدا اور حنین کے معرکوں میں آپ ﷺ نے دوہری زہریں پہنی تھیں، کیونکہ معرکہ سخت تھے اور جب ایک دیہاتی نے آپ ﷺ سے توکل کی حقیقت پوچھی تو آپ نے اسے یوں سمجھایا کہ ”لوٹ کودانی دے کر جنگل میں چرنے کے لئے چھوڑ دو پھر اللہ پر بھروسہ کرو“

ع بر توکل زانوئے اشتر بہ بند!

بہر حال ظاہری اسباب کا استعمال خدا پرستی کے خلاف نہیں، توکل یہ ہے کہ اسباب کو اسباب کے درجہ میں رکھا جائے اور یہ ایمان رکھا جائے کہ نتائج و ثمرات اسباب کے تابع نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔

دنیا پرست اور خدا پرست کی ذہنیت کا فرق:

آیت پاک کو ایک بار پھر پڑھئے وہ ہمیں دنیا پرست اور خدا پرست کی ذہنیت کا فرق سمجھائے گی کہ دنیا پرست کی اپنی دنیا ہر جگہ مقدم رہتی ہے وہ جو قدم اٹھاتا ہے وہ اپنی دنیا سنوارنے کے لئے اٹھاتا ہے اور جب اس کا یہ مقصد پورا ہو جاتا ہے تو وہ پھول جاتا ہے اور اسی کو اپنی بڑی کامیابی خیال کرتا ہے۔ لیکن اللہ پر یقین رکھنے والا انسان ہر قدم اللہ کی رضا کے لئے اٹھاتا ہے اس پر خواہ صاحب نازل ہوں یا کامرانوں کی بارش ہو وہ دونوں صورتوں کو اللہ پاک کی مرضی کا نتیجہ تصور کرتا ہے نہ مصائب سے اس کا دل ٹوٹتا ہے نہ کامیابیوں پر اسے غرہ ہوتا ہے۔

چت بھی مومن کی اور ہٹ بھی!

منافقوں کو پہلی بات یہ بتلائی ہے کہ ہمارا معاملہ بنیادی طور پر تمہارے معاملہ سے مختلف ہے تمہارے رنج و خوشی کے پیمانے اور ہیں اور ہمارے اور تمہارا قبلہ قوجہ تمہاری دنیا ہے اور ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے۔ (اور دوسری بات) آپ (منافقوں سے یہ بھی) فرمادیں کہ تم ہمارے حق میں دو بہتریوں میں سے کسی ایک کے منتظر ہو۔ یعنی اگر ہم معرکہ میں کام آگئے تو شہادت اور جنت کی سدا بہار نعمتوں سے ہم کنار ہوں گے یا پھر فتح و ظفر کا پھر یا لہراتے ہوئے اجر و نعمت سے جھولی بھر کر واپس آجائیں گے۔ تم جس چیز کو ہمارے لئے مصیبت سمجھ کر خوش ہوتے ہو وہ ہمارے لئے مصیبت نہیں ہے بلکہ راحت و کامیابی ہی کی ایک صورت ہے۔ مومن ناکام ہو کر بھی کامیاب رہتا ہے اور بگڑنے میں بھی بنتا ہے نہ کچھ شونی چلی باد صبا کی ❁ بگڑنے پہ بھی زلف اس کی بنا کی مومن کی کامیابی اور ناکامی کا معیار یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی ملک فتح کیا یا نہیں؟ کوئی حکومت قائم کی یا نہیں؟ بلکہ اس کا معیار یہ ہے کہ اس نے اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لئے جان و مال، دل و دماغ، جسم و جان کی بازی لگائی یا نہیں؟ اگر اس نے یہ کام کر دیا تو وہ کامیاب ہے چاہے دنیا کے اعتبار سے اس کی محنت کا نتیجہ صفر ہی کیوں نہ رہا ہو!

اور منافقین کی دونوں حالتیں بری:

ارشاد فرماتے ہیں:۔ اور ہم تمہارے حق میں (دو برائیوں میں سے ایک کے) منتظر ہیں کہ (یا تو) اللہ پاک خود ہی تمہیں کوئی سزا دیں یا (پھر) ہمارے ہاتھوں سے دلوائیں۔ ان دو برائیوں میں سے ایک برائی ضرور تمہیں پہنچ کر

رہے گی یا تو تمہارے نفاق اور شرارتوں کی بدولت قدرتی عذاب تم پر مسلط ہوگا یا پھر ہمارے ہاتھوں سے قدرت تمہیں سخت سزا دلوائے گی جو تمہیں رسوا کر کے تمہارے نفاق کا پردہ چاک کر دے گی۔ اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ انجام پر نظر رکھنے والا اور دور اندیش کون تھا؟!

قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّنْ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ ۖ لَأَنكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿۳۰﴾
وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ
الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كِرْهُونَ ﴿۳۱﴾ فَلَا تُجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ
وَلَا أَوْلَادُهُمْ ۖ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ
أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿۳۲﴾

قُلْ	آپ فرمادیں:	مَنَعَهُمْ ^(۲)	روکا ان کو	إِلَّا	مگر
أَنْفِقُوا	خرچ کرو تم	أَنْ تُقْبَلَ	کہ قبول کیا جائے ان	وَهُمْ	در انحالیکہ وہ
طَوْعًا	راضی خوشی	وَمِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ	ان کا خرچ	كُسَالَىٰ ^(۳)	جی ہارے (ہیں)
أَوْ كَرْهًا ^(۱)	یا ناگواری سے	إِلَّا	مگر	وَلَا يُنْفِقُونَ	اور نہیں خرچ کرتے وہ
لَّنْ يَتَّخِذَ	ہرگز نہیں قبول کیا جائیگا	أَنَّهُمْ	اس بات نے کہ انھوں نے	إِلَّا	مگر
مِنْكُمْ	تم سے	كَفَرُوا	انکار کیا	وَهُمْ	در انحالیکہ
لَأَنكُمْ	بلاشبہ تم	بِاللَّهِ	اللہ کا	كِرْهُونَ	وہ ناپسند کرنے والے
كُنْتُمْ	ہو	وَبِرَسُولِهِ	اور اس کے رسول کا		(ہیں)
قَوْمًا فَاسِقِينَ	نافرمان لوگ	وَلَا يَأْتُونَ	اور نہیں آتے وہ	فَلَا تُجِبْكَ ^(۴)	پس آپ کو حیرت میں
وَمَا	اور نہیں	الصَّلَاةَ	نماز کے لئے		نہ ڈالیں

(۱) مَصْدَرَانِ وقعا موقع الحال (روح) (۲) مَنَعَ متعدی بدو مفعول ہے۔ پہلا مفعول ”ہُمْ“ ضمیر ہے اور دوسرا مفعول ”أَنْ“ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ“ پورا جملہ ہے اور فاعل جملہ ”إِلَّا أَنَّهُمْ الْخ“ ہے تقدیر عبارت اس طرح ہے مَا مَنَعَهُمْ قَبُولَ نَفَقَتِهِمْ إِلَّا كُفْرُهُمْ (۳) جمع کسلان، کسکاری و سکران و حیاری و حیوان بست، ہارے جی (۴) الاعجاب ہو السرور بما يستحسن (مظہری)

اور غلامی پائیں	وَتَرَهَقْ ^(۱)	کہ سزا دیں ان کو	لِبُعْدِ بَيْنِهِمْ	ان کے اموال	أَمْوَالُهُمْ
ان کی جانیں	أَنْفُسُهُمْ	ان چیزوں سے	بَيْنًا	اور نہ ان کی اولاد	وَلَا أَزْوَاجَهُمْ
در احالیکہ وہ	وَهُمْ	دنیا کی	فِي الْحَيَاةِ	اس کے سوا نہیں کہ	إِنَّمَا
کفر کرنے والے (ہوں)	كَافِرُونَ	زندگی میں	الدُّنْيَا	اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں	يُرِيدُ اللَّهُ

منافقین کی مالی امداد قبول نہ کی جائے اور اس کی وجہ

پچھلی آیت میں منافقوں سے کہا گیا تھا کہ ”ہم تمہارے حق میں دو برائیوں کے منتظر ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ پاک بذات خود تمہیں سزا دیں اور دوسری یہ کہ اللہ پاک ہمارے ہاتھوں تمہیں سزا دلوائیں“ — اب ان آیات میں پہلی بات کا ذکر ہے کہ اللہ پاک نے منافقوں کو جو نعمتوں سے نوازا ہے یہ بطور سزا ہے — جد بن قیس اور اس کے ہم مشرب منافق نہ تو غزوہ تبوک میں شرکت کر کے اپنی جانوں کو خطرہ میں ڈالنا چاہتے تھے نہ رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں کی نگاہوں میں اپنی وقعت کھونا چاہتے تھے اور نہ اپنے نفاق کو طشت از بام ہونے دینا چاہتے تھے اس لئے شرکت سے معذرت طلب کرتے وقت انھوں نے مالی امداد کی پیش کش کی تھی^(۲) اللہ پاک فرماتے ہیں — آپ (ان منافقوں سے) فرما دیجئے کہ چاہے تم راضی خوشی خرچ کرو — جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے — یا ناگواری سے — جیسا کہ واقعہ ہے — تمہاری امداد ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ بلاشبہ تم نافرمان لوگ ہو — اور ان کی امداد قبول کرنے میں مانع صرف یہ امر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کا انکار کرتے ہیں — اور کافر کا ہر عمل بے جان ہوتا ہے پھر قبول کیوں کر ہو؟! اللہ پاک نے اپنے بندوں پر عبودیت کے تین وظیفے مقرر کئے ہیں۔ ایک مالی، دوسرا بدنی، تیسرا قلبی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مالی وظیفہ ہے، نماز روزے بدنی عبادات ہیں اور ایمان دل کا وظیفہ ہے جو پہلے دو کے لئے بنیاد ہے اگر یہ نہیں ہے تو نہ کوئی مالی عبادت قبول ہے نہ بدنی — ایمان ہی تمام چیزوں کی جڑ ہے اسی سے ہر عمل میں جان پڑتی ہے ایمان نہ ہو تو ہر عمل مردہ اور بے جان ہے۔

منافقین کی بدنی اور مالی عبادتوں کا حال:

اب ذرا منافقوں کی بدنی اور مالی عبادتوں کا حال دیکھئے: — اور نہیں آتے نماز میں مگر ہارے جی! اور نہیں خرچ کرتے مگر بادل ناخواستہ! — کیونکہ اللہ کو خوش کرنے کا جذبہ تو ان کے اعمال کے پیچھے کارفرما نہیں ہے نہ کسی قسم کے

(۱) اصل الزهوق: الخروج بصعوبة: مشکل سے جان وغیرہ کا نکلنا (روح) از هقت نفسه: خوجت، وزهق الباطل: اضمحل وبایہ فتح (۲) ابن عبد البر کا بیان ہے کہ جد بن قیس بعد میں نفاق سے تائب ہو گئے تھے۔ واللہ اعلم

ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ صرف نفاق چھپانے کے لئے نماز، زکوٰۃ کا دکھاوا کرتے ہیں اس لئے جیسی روح ویسا عمل! عبادتوں میں نشاط اور تعمیل احکام کی رغبت اسی وقت ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو، آنحضور ﷺ کی لائی ہوئی شریعت پر یقین ہو، آخرت پر ایمان ہو، ثواب کی امید ہو اور عذاب کا ڈر ہو اور منافقین کو چونکہ یہ دو تئیں حاصل نہیں ہیں اس لئے وہ نمازیں بھی ہارے جی پڑھتے ہیں، غزوہ میں امداد بھی ناگواری خاطر کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور یہ ان کی غلط بیانی ہے کہ ہم راضی خوشی امداد پیش کر رہے ہیں

منافقوں کے مال پر رال نہ پڑکاؤ، یہ تو ان کے لئے عذاب ہے:

اللہ پاک ارشاد فرماتے ہی: — پس (اے مخاطب) اُن کے اموال و اولاد تجھے حیرت میں نہ ڈالیں — تجھے اس پر حیرت و استعجاب نہ ہو کہ اللہ پاک نے کافروں اور منکروں کو دولتوں اور نعمتوں سے کیوں نوازا ہے؟! — اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ ان چیزوں کے ذریعہ ان کو دنیا کی زندگی میں سزا دیں اور کفر ہی کی حالت میں ان کی جانیں (جسم خاکی سے) نکالیں — یعنی یہ نعمتیں دنیا میں بھی ان کے حق میں بڑا عذاب ہیں اور آخرت کے دائمی عذاب کا بھی سبب ہیں۔ دنیا کی محبت منافقوں کے لئے دنیا ہی میں ایک طرح کا عذاب ہے، وہ اس کے حاصل کرنے میں کیسی کیسی مشقتیں جھیلتے ہیں؟! دنوں کا چین اور راتوں کی نیند اس کیلئے حرام کئے ہوئے ہیں۔ پھر دولت کی حفاظت اور اس کو بڑھانے کی فکر الگ عذاب ہے۔ اگر کاروبار میں نقصان ہو گیا تو غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں اور آخر میں موت کے وقت بصد حسرت ویاس دولت کی جدائی کا تماشا دیکھتے ہیں، یہ سب عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟! — منافق زندگی کے آخری لمحات تک اپنی دولت کے نشہ میں مدہوش رہتا ہے اسے سچے ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوتی اور اس طرح اللہ پاک کی بخشی ہوئی نعمتیں اس کے لئے جہنم کا راستہ ہموار کرتی ہیں!

منافق کی دو علامتیں ہیں: — بادل نا خواستہ نماز پڑھنا اور ناگواری کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا!

وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَئِنَّمْ لَإِنتِكُمْ ءَمَّا هُمْ مِنْكُمْ وَلَئِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ۝
لَوْ يَجِدُونَ مَلَجًا أَوْ مَغْرَبًا أَوْ مَدْخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجَبَحُونَ ۝

وَيَخْلِفُونَ	اور تمہیں کھاتے ہیں وہ	لَئِنَّمْ لَإِنتِكُمْ	(کہ) یقیناً وہ	وَمَّا هُمْ	حالانکہ نہیں (ہیں)
بِاللَّهِ	اللہ پاک کی	لَئِنَّمْ لَإِنتِكُمْ	تم میں سے (ہیں)	هُمْ	وہ

قَسَمْتُكُمْ	تم میں سے	مَلَجَأٌ ^(۲)	کوئی جائے پناہ	إِلَيْهِ	اس کا
وَلِكَيْ يَهْتَفُوا	لیکن وہ	أَوْ مَغْرِبٍ ^(۳)	یا غار	وَهُمْ	در انحالیکہ وہ
قَوْمَهُ يَفْقَهُونَ ^(۱)	ڈر پوک لوگ (ہیں)	أَوْ مَدْخَلًا ^(۴)	یا گھس بیٹھنے کی جگہ	يَجْمَعُونَ ^(۵)	رسیاں تڑا کر بھاگنے
لَوْ يَجِدُونَ	اگر پالیں وہ	لَوْ لَوْ	(تو) ضرور رخ کریں وہ		والے ہوں

منافقوں کو مسلمانوں کا خوف اللہ کے خوف سے بھی زیادہ ہے

منافقوں سے دوسری بات یہ کہی گئی تھی کہ ہم تمہارے حق میں اس بات کے بھی منتظر ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ہاتھوں تمہیں سزا دلوائیں۔ اب اسی سزا کا ذکر ہے کہ منافقوں پر مسلمانوں کا خوف اللہ کے خوف سے بھی زیادہ مسلط ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے خطرات ہر وقت ان کے سروں پر منڈلاتے رہتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے انہیں سزا نہیں مل رہی تو پھر کیا ہے؟! یہ ان کی الٰہی ہے کہ وہ اسے سزا نہ سمجھیں۔ ارشاد فرماتے ہیں — اور (تمہارا خوف ان پر ایسا سوار ہے کہ) وہ اللہ پاک کی قسمیں کھاتے ہیں (اور تمہیں یقین دلاتے ہیں) کہ ”وہ یقیناً تم میں سے ہیں“ (یعنی وہ دل سے ایمان لائے ہوئے ہیں اور تمہاری جماعت کے افراد ہیں) حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں (کافروں کی جماعت کے افراد ہیں) لیکن (جھوٹی قسمیں اس لئے کھا رہے ہیں کہ) وہ ڈر پوک لوگ ہیں! — کھل کر تمہاری مخالفت کرنے کی اپنے اندر ہمت نہیں پاتے — اور وہ تم سے اس قدر رشتہ زندہ ہیں کہ — اگر وہ کوئی جائے پناہ یا غار یا گھس بیٹھنے کی جگہ پالیں تو یہ (دونوں گلوں کے جانور) رسیاں تڑا کر ضرور ادھر ہی کو بھاگ کھڑے ہوں! — لیکن چونکہ ان کو سرچھپانے کے لئے نہ کہیں لومڑی کا بھٹ ملتا ہے نہ گوہ کا بل اس لئے مجبور ہو کر تمہارے ساتھ رہ رہے ہیں — منافق زیادہ تر مالدار اور عمر رسیدہ لوگ تھے، مدینہ طیبہ میں ان کی بڑی بڑی جائیدادیں اور کاروبار تھے جب یہاں ہر طرف اسلام کی روشنی پھیل گئی تو ان لوگوں نے مصلحت اسی میں سمجھی کہ ایمان کا دعویٰ کر لیں تاکہ مسلمان ان کو اپنا سمجھیں اور وہ کفر کے نقصانات سے بچ جائیں — ان پر ہمیشہ فکر سوار رہتا تھا کہ کہیں مسلمان ان کو پرایانہ سمجھ لیں ورنہ پھر خیر نہیں اس لئے وہ مجبور تھے کہ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو سچا مسلمان ثابت کریں بادل ناخواستہ نمازیں پڑھیں جرمانہ سمجھتے ہوئے زکوٰۃ ادا کریں

(۱) اصل الفرق: انزعاج النفس بتوقع الضرر، فرق کے اصل معنی ہیں: ضرر کے اندیشہ سے گھبرانا (۲) مَفْعَلٌ من لجا الیہ یلجأ، ای مکانا یلجأون الیہ (۳) جمع مَفَارِقَ اسم للموضع الذی یغور فیہ الانسان، ای: یغیب ویستر یعنی: چھپنے کی جگہ، غار وغیرہ۔ (۴) مَفْعَلٌ من الدخول، اصلہ ملتخل، فادغم بعد قلب تاءہ دالا (۵) الجموح: النور یاسراع، یقال: فرس جموح إذا لم یرده لجام۔

کیونکہ ان میں اتنی ہمت تو تھی نہیں کہ اپنی جائیدادوں اور کاروبار سے دست بردار ہو کر کہیں اور جا بیس یا کھل کر مخالفت کریں۔ — منافقوں کی یہ حالت مسلمانوں کے ہاتھ سے ملنے والی سزائیں تو اور کیا ہے؟

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ۚ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٣٠﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۖ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ ۖ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿٣١﴾

۱۰۱

اور ان میں سے کچھ	وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْزُكَ	اور اگر نہیں دیے جاتے وہ	وَقَالُوا	اور کہتے
(ایسے ہیں) جو	وَنَهَا	اس میں سے	حَسْبُنَا	(کہ) کافی ہے ہمارے لئے
آپ پر نکتہ چینی کرتے ہیں	إِذَا هُمْ	(تو) اسی وقت وہ	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ!
صدقات (کی تقسیم)	يَسْخَطُونَ	بگڑنے لگتے ہیں	سَيُؤْتِينَا	عنقریب دیگا ہم کو
کے بارے میں	وَلَوْ أَنَّهُمْ	اور اگر وہ	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ
پس اگر	رَضُوا	راضی رہتے	مِنْ فَضْلِهِ	اپنے فضل سے
دیئے جائیں وہ	مَا آتَاهُمْ	اس پر جو دیا ان کو	وَرَسُولُهُ	اور اس کے رسول
اس میں سے	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ (نے)	إِنَّا إِلَى اللَّهِ	پیشک ہم اللہ سے
(تو) خوش ہو جاتے ہیں	وَرَسُولُهُ	اور اس کے رسول (نے)	رَاغِبُونَ	تو لگانے والے ہیں

منافقین کی نکتہ چینی کہ نبی ﷺ مال کی تقسیم میں انصاف نہیں کرتے

ان آیات میں منافقوں کے ایک اور گروہ کا ذکر ہے جو رسول اللہ ﷺ پر نکتہ چینی کیا کرتا تھا۔ — زکوٰۃ صدقات، اور عشر حاجت مندوں کا حق ہے اور منافقین چونکہ عام طور پر دولت مند تھے اس لئے ان کو اس میں سے کچھ نہیں دیا جاتا تھا۔ وہ اس سے دلوں میں گھٹتے تھے۔ بعض تو برملا اعتراض اور نکتہ چینی بھی کیا کرتے تھے ابوالجواز ایک منافق تھا جو لوگوں میں کہتا پھرتا تھا:

(۱) المشهور أن اللّٰمَزَ مطلق العيب كالهمز (روح) بآبۃ نصر وضرب.

الْآتُونَ إِلَىٰ صَاحِبِكُمْ! إِنَّمَا يَقْسِمُ
صَدَقَاتِكُمْ فِي رِعَاةِ الْغَنَمِ، وَيَزْعُمُ
أَنَّهُ يُعَدِّلُ! (روح)

دیکھو تو سہی تمہارے ”صاحب“ کیا کر رہے ہیں! صرف چرواہوں کو
تمہاری خیراتیں بانٹ رہے ہیں اور اپنے آپ کو ”انصاف کرنے
والا“ بھی بتلاتے ہیں؟!

ظاہر ہے کہ خیراتوں کے حقدار عموماً چرواہے ہی ہوتے ہیں، دولت مندوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا اور حق حقدار کو
پہنچا دینا ہی انصاف ہے پھر یہ تقسیم انصاف کے خلاف کہاں ہوئی؟! — آنحضور ﷺ نے تو صاف اعلان فرما دیا تھا
کہ ”اُس اللہ کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے میں نہ تو کسی کو اپنے اختیار سے دیتا ہوں، نہ روکتا ہوں، میں
صرف خزانچی ہوں“ اس لئے اصول و ضوابط کا پابند ہوں، من مانی نہیں کر سکتا — آپ ﷺ کے لئے اور آپ کے
اقرباء کے لئے خیرات کے پیسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیئے ہیں۔ پھر ایسی ہستی سے نا انصافی کی توقع کیسے کی جاسکتی
ہے؟! — دراصل انھیں شکایت اس لئے تھی کہ اس میں سے ان کو حسب خواہش نہیں دیا جاتا تھا وہ حقیقی شکایت کو چھپا کر
الزام یہ رکھتے تھے کہ مال کی تقسیم میں انصاف سے کام نہیں لیا جاتا، جانب داری سے کام لیا جاتا ہے! — یہیں سے
منافقوں کے اس دعوے کی حقیقت واضح گف ہو جاتی ہے، جس کا تذکرہ پچھلی آیات میں آیا ہے کہ ”وہ مالی امداد راضی خوشی
پیش کر رہے ہیں“ — بھلا جن کے دلوں میں ایمان نہ ہو جنھیں چڑی سے زیادہ دھڑی پیاری ہو، جو مال کے اس قدر
حریص ہوں کہ صدقات و خیرات میں سے بھی بیش از بیش لینے کے خواہش مند رہتے ہوں وہ اللہ کی راہ میں راضی خوشی کیا
خرج کریں گے؟! — ارشاد فرماتے ہیں — اور منافقین میں سے بعضے صدقات (کی تقسیم) کے بارے میں آپ
(ﷺ) پر کتہ چینی کرتے ہیں — کہ تقسیم میں انصاف سے کام نہیں لیا جاتا، جانب داری برتی جاتی ہے — لیکن
یہ اعتراضات اس وقت تک ہوتے ہیں جب تک کہ اُن کو اُن کی خواہش کے مطابق صدقات میں سے حصہ نہیں دیا جاتا،
اگر انھیں خوب جی بھر کر حسب خواہش دے دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور کچھ اعتراض باقی نہیں رہتا ارشاد فرماتے
ہیں — پس اگر اس (خیرات) میں سے انھیں کچھ دے دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں — اور آپ ﷺ ان
کی نگاہوں میں ”انصاف پسند“ ہو جاتے ہیں — اور اگر اس میں سے انھیں کچھ نہ دیا جائے تو اسی وقت وہ گلے لگتے
ہیں — اور تقسیم کو غیر منصفانہ بتلانے لگتے ہیں — اور (ان کے حق میں کیا ہی اچھا ہوتا) اگر وہ اتنے پر راضی رہتے
جو اللہ پاک نے اور رسول اللہ ﷺ نے انھیں دیا ہے — اللہ پاک نے آمدنی کے جو ذرائع انھیں بخشے ہیں جس
سے وہ کماتے اور کھاتے پیتے ہیں اور خوش حال زندگی بسر کرتے ہیں اسے اپنے لئے کافی سمجھتے اور رسول اللہ ﷺ نے
مال غنیمت میں سے جو حصہ انھیں دیا ہے اور غیر مستطیع منافقوں کو خیرات میں سے جتنا دیا ہے اسی پر قانع رہتے — اور

کہتے کہ اللہ ہمارے لئے کافی ہے!۔۔۔ وہی ہمارا مطلوب و مقصود ہے۔۔۔ آئندہ اللہ پاک اپنے فضل سے ہمیں (اور بھی) دیں گے اور اس کے رسول (ﷺ) بھی (عنایت فرمائیں گے) بیشک ہم اللہ پاک ہی سے لو لگائے ہوئے ہیں!۔۔۔ وہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بہت کچھ مرحمت فرمائے گا تو ان کے حق میں کتنی اچھی بات ہوتی!

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ قَرِيبَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ ^(۱)	خیراتیں تو بس	قُلُوبُهُمْ	کی دلجوئی مقصود ہے	وَابْنِ السَّبِيلِ	اور راہ گیروں کیلئے ہیں
وَالْمَسْكِينِ	افلاس زدہ لوگوں کیلئے	وَفِي الرِّقَابِ ^(۲)	اور گردنوں کو (چھڑانے)	قَرِيبَةٌ مِّنَ اللَّهِ ^(۳)	طے شدہ امر ہے
وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا	اور محتاجوں کے لئے	وَالْغَرَمِيِّنَ	اور قرض داروں کیلئے	وَاللَّهُ	اللہ تعالیٰ کی طرف سے
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ	اور ان لوگوں کیلئے جن	وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ	اور راستے میں	عَلِيمٌ	سب کچھ جاننے والے
		اللَّهُ	اللہ کے	حَكِيمٌ	بڑی حکمت والے ہیں

زکات و صدقات واجبہ کے آٹھ مصارف

ربط: آپ نے نبی پاک ﷺ کا ارشاد مبارک ابھی پڑھا ہے کہ ”صدقات کے مال میں میری حیثیت صرف خراجی کی ہے“ یعنی نبی پاک ﷺ صدقات کے مال میں خود مختار نہیں ہیں کہ جس طرح چاہیں خرچ کریں، بلکہ آپ ﷺ بھی ان اصول و ضوابط کے پابند ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں۔۔۔ حضرت زیاد بن حارث صدائی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ خیرات کے مال میں سے کچھ مجھے عنایت فرمائیے؟ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ: ”اللہ پاک نے صدقات کی تقسیم نہ تو کسی نبی کی مرضی پر چھوڑی ہے نہ غیر نبی کی مرضی پر، بلکہ خود ہی اس کے صرف کے لئے آٹھ مصارف متعین فرمادیئے ہیں، اگر تم ان قسموں میں سے کسی قسم (۱) ای حق لہم أو مخصوصة لہم (۲) ای وللصرف فی فک الرقاب (أبو السعود) (۳) منصوب بفعله المقدر، ای: فرض اللہ مصارفہا فريضة۔

میں آتے ہو تو میں اس میں سے میں تم کو دے سکتا ہوں (ورنہ نہیں) (ابوداؤد)

اب آیت پاک میں مذکور آٹھ مصارف کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں جو خیراتوں کے خرچ کرنے کی جگہیں ہیں اور جس کی پابندی سب پر لازم ہے پھر فیصلہ فرمائیں کہ رسول اللہ ﷺ پر صدقات کی تقسیم کے بارے میں منافقوں کی نکتہ چینی کس ضمیر کا پتہ دیتی ہے؟ — ارشاد فرماتے ہیں — خیراتوں کے حقدار تو صرف افلاس زدہ اور حاجت مند ہیں اور وہ لوگ ہیں جو اس کی تحصیل پر مامور ہیں اور وہ لوگ ہیں جن کی دلجوئی مقصود ہے اور (اسے صرف کیا جائے) گردنوں (کو چھڑانے) میں اور قرض داروں (کی مدد) میں اور اللہ تعالیٰ کے راستہ میں، اور راہ گیروں (کی اعانت) میں — یہ طے شدہ امر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے — جس کے رسول اللہ ﷺ بھی پابند ہیں — اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے اور بڑی حکمت والے ہیں — انھوں نے اپنے علم و حکمت کی بناء پر خیراتیں انھیں آٹھ قسم کے لوگوں کے لئے مخصوص فرمادی ہیں اس لئے وہی اس کے حق دار ہیں۔

مصارف زکات کی تفصیل:

آیت پاک کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے ذیل میں مصارف زکوٰۃ کی مختصر تفصیل پیش کی جاتی ہے مسائل فقہ کی کتابوں میں دیکھے جائیں یا علماء سے دریافت کئے جائیں۔

فقراء — مفلس لوگ — فقیر عربی زبان میں غنی کے مقابلے میں بولا جاتا ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے: **تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَاءِهِمْ** زکوٰۃ ان کے مالداروں سے وصول کی جائے گی اور ان کے فقراء کو دیدی جائے گی۔

پس وہ تمام غریب لوگ اس مصرف میں آجاتے ہیں جو غنی نہیں ہیں۔

مساکین — وہ حاجت مند ہیں جن کے پاس ضروریات پورا کرنے کے لئے کچھ نہ ہو بالکل خالی ہاتھ ہوں۔
عاملین — وہ سرکاری عملہ جو اسلامی حکومت کی طرف سے تحصیل صدقات کے کاموں پر مامور ہے۔ یہ لوگ چونکہ اپنے تمام اوقات اس خدمت میں خرچ کرتے ہیں اس لئے ان کی ضروریات کی ذمہ داری اسلامی حکومت پر عائد ہوتی ہے اس لئے یہ لوگ اگر بالفرض غنی بھی ہوں تب بھی ان کی محنت اور ان کے وقت کا معاوضہ مال زکوٰۃ سے دیا جاسکتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں یہی دستور تھا۔

مؤلفۃ القلوب — وہ لوگ ہیں جن کی تالیف قلب اور دلجوئی اہم دینی و ملی مصالح کے لئے ضروری ہو، اگر وہ دولت مند بھی ہوں تب بھی زکوٰۃ کی مدد سے ان پر خرچ کیا جاسکتا ہے۔

رقاب — مسلمان قیدیوں کی رہائی میں اور غلام باندیوں کی آزادی اور گلو خلاصی میں بھی زکوٰۃ خرچ کی جاسکتی ہے۔
غارمین — جن لوگوں پر اصلاح ذات البین (قومی نزاعات کے تصفیہ) کے سلسلہ میں کوئی ایسا مالی بار پڑا ہو جس کے اٹھانے کی ان میں طاقت نہ ہو یا جو مقروض ہوں اور قرض کی ادائیگی کی ان کے پاس کوئی صورت نہ ہو تو ان کی بھی زکوٰۃ کے مال سے مدد کی جاسکتی ہے۔

فی سبیل اللہ — دین کی نصرت و حفاظت اور اعلاء کلمۃ اللہ کے سلسلے کی ضروریات میں بھی اس مد سے خرچ کیا جاسکتا ہے۔

ابن السبیل — جس مسافر کو راہ میں مدد کی ضرورت پیش آجائے اسکی بھی اس مد سے اعانت کی جاسکتی ہے۔

صدقات میں نیکی کے تین پہلو:

مصارف کی وضاحت کے بعد جانا چاہئے کہ صدقات میں نیکی کے تین پہلو ہیں:

اول: یہ کہ صدقات عبادت ہیں ”عبادات“ بندے کے ان اعمال کو کہا جاتا ہے جن کا خاص مقصد اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی عبدیت اور بندگی کے تعلق کو ظاہر کرنا اور اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم اور قرب حاصل کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح نماز کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی بندگی تدلل اور نیاز مندی کا مظاہرہ جسم و جان اور زبان سے کیا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا و رحمت اور قرب حاصل ہو اسی طرح زکوٰۃ و صدقات کی صورت میں اپنی مالی نذر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی غرض سے پیش کی جاتی ہے کہ اس کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہو صدقات کے ذریعہ مومن بندہ اس بات کا عملی ثبوت دیتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہے جسے وہ اسی کے حکموں پر قربان کرتا ہے۔ اسی وجہ سے جس طرح نماز خشوع و خضوع اور حضور قلب سے قیمتی بن جاتی ہے۔ زکوٰۃ و صدقات بھی اخلاص و انابت سے (مضاعف: دوچند) ہو جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کا نام غالباً اسی پہلو سے ”صدقہ“ رکھا گیا ہے کہ مومن بندہ اپنے فعل سے اس دعویٰ کا عملی ثبوت دیتا ہے کہ میرے مال خرچ کرنے کی کوئی دنیوی غرض نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہے۔

دوسرا پہلو: یہ ہے کہ صدقات کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے ضرورت مند اور پریشان حال بندوں کی خدمت و اعانت ہوتی رہتی ہے اور دولت کے ایک جگہ سمٹ جانے سے اقتصادی اعتبار سے طبقاتی تقسیم (سرماہ دار اور افلاس زدہ) رونما نہیں ہونے پاتی۔

تیسرا پہلو: یہ ہے کہ دولت پرستی کا علاج بھی اس سے ہوتا رہتا ہے جو ایک ایمان گمشدہ اور نہایت مہلک روحانی بیماری ہے، زکوٰۃ و صدقات سے اس کے گندے اور زہریلے اثرات سے نفس پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا نام غالباً اسی

پہلو سے ”زکوٰۃ“ رکھا گیا ہے کیونکہ زکوٰۃ کے اصلی معنی ”پاکیزگی“ کے ہیں۔

زکات کا حکم بھی انبیاء کی شریعتوں میں تھا

زکوٰۃ صدقات کی اس غیر معمولی اہمیت و افادیت کی وجہ سے اس کا حکم اگلے پیغمبروں کی شریعتوں میں بھی نماز کے ساتھ ہی ساتھ رہا ہے اسلام میں شروع ہی سے زکوٰۃ صدقات کی فرضیت نازل ہو چکی تھی۔ سورۃ مزمل جو بالکل ابتدائی سورتوں میں سے ہے اس میں نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم بھی موجود ہے البتہ اس وقت کوئی خاص نصاب یا خاص مقدار مقرر نہ تھی بلکہ ایک مسلمان کی اپنی ضرورتوں سے جو کچھ بچ رہتا وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم تھا۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا گیا ہے کہ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ﴾: (سورۃ البقرہ آیت ۲۱۹) ترجمہ: اور لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کتنا مال خرچ کیا کریں؟ آپ فرمادیجئے کہ جو تمہاری ضروریات سے زائد ہو!

یہ آیت پاک آج بھی کلام اللہ میں موجود ہے منسوخ نہیں ہوئی پس اگر کسی جگہ مسلمان کسی وجہ سے ناگفتہ بہ حالت سے دوچار ہو جائیں تو مالدار مسلمان صرف فریضہ زکوٰۃ ادا کرنے پر اکتفا نہ کریں بلکہ اپنی ضرورت سے جس قدر بچ رہے وہ سب اپنے بھائیوں کی حالت سدھارنے پر خرچ کریں۔

زکات کا حکم شروع اسلام سے ہے اور اس کی تفصیلات سنہ ۲ ہجری میں

نازل ہوئیں اور اس کی وصولیابی اور تقسیم کا نظام فتح مکہ کے بعد بنا:

ہجرت کے بعد زکوٰۃ کی مقدار اور نصاب کا تعین ہو گیا تھا لیکن اس کی وصولیابی کا نظام اب تک عمل میں نہیں آیا تھا بلکہ مسلمان خود اپنے طور پر زکوٰۃ صدقات ادا کیا کرتے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ اگر اسلامی حکومت نہ ہو یا اُس نے زکوٰۃ کی وصولیابی کا کوئی باقاعدہ نظام نہ بنایا ہو تو اس صورت میں بھی مالداروں پر لازم ہے کہ اپنے طور پر صحیح مصارف میں زکوٰۃ خرچ کریں۔

فتح مکہ کے بعد وصولیابی کا محکم نظام عمل میں آیا اور ہر قسم کے اموال کی زکوٰۃ حکومت وصول کر کے ان کے مواقع میں خرچ کرنے لگی اس سے معلوم ہوا کہ جب اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو اس کے فرائض میں یہ بات داخل ہے کہ وہ زکوٰۃ کی وصولیابی کرے اور اس کی تقسیم کا صحیح نظام بنائے۔

تو انا تندرست کو زکات کا خواہش مند نہیں رہنا چاہئے:

رسول اللہ ﷺ کے مبارک زمانہ میں تو منافق ہی خیراتوں کے خواہش مند رہتے تھے لیکن ہمارے زمانہ میں مسلمان

بھی زکوٰۃ و صدقات کے خواش مند رہتے ہیں۔ انھیں رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد سن لینا چاہئے کہ ”مالداروں کے لئے اور توانا تندرست کے لئے زکوٰۃ حلال نہیں ہے“^(۱)

حجۃ الوداع کے موقع پر دو آدمی خدمت نبوی میں حاضر ہوئے آپ ﷺ اس وقت صدقات تقسیم فرما رہے تھے ان دونوں نے اس میں سے کچھ مانگا، آپ نے نظر اٹھا کر ان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، آپ ﷺ نے انھیں توانا تندرست پایا، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں دوں مگر (یہ سمجھ لو کہ) ان اموال میں نہ مالداروں کا حصہ ہے نہ ایسے تندرست و توانا لوگوں کا حصہ ہے جو اپنی معاش کمانے کے قابل ہیں^(۲)

ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ جو آدمی توانا و تندرست ہے اور محنت کر کے روزی کما سکتا ہے اس کو زکوٰۃ لینے سے بچنا چاہئے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مفلس انصاری نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے کچھ مانگا، آپ نے اس سے پوچھا کہ: ”کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے؟“ اس نے عرض کیا کہ بس ایک کبیل ہے جس میں سے کچھ ہم اوڑھ لیتے ہیں اور کچھ بچھا لیتے ہیں اور ایک پیالہ ہے جس سے ہم پانی پیتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا کہ ”یہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ“ جب وہ دونوں چیزیں آگئیں تو آپ نے ان دونوں کو نیلام کیا جو دو درہم میں فروخت ہوئیں۔ آپ نے وہ دو درہم ان انصاری صحابی کے حوالہ کئے اور فرمایا کہ ایک درہم کا کھانے پینے کا سامان خرید کر گھر ڈال آؤ اور دوسرے درہم سے ایک کلبھاڑی خرید کر میرے پاس لے آؤ — آپ ﷺ نے اپنے دست مبارک سے اس کلبھاڑی میں لکڑی کا ایک دستہ خوب مضبوط لگا دیا اور فرمایا: ”جاؤ جنگل کی لکڑیاں لا کر بیچو اور پندرہ دن تک مجھے نظر نہ آنا“ (یعنی دو ہفتہ تک یہی کام کرتے رہو اور میرے پاس آنے کی کوشش نہ کرنا)۔ وہ صاحب چلے گئے اور آپ ﷺ کی ہدایت کے مطابق جنگل کی لکڑیاں لا کر بیچتے رہے جب پندرہ دن کے بعد خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تو انھوں نے اپنی محنت اور لکڑی کے کاروبار سے دس درہم کما لئے تھے جن میں سے کچھ انھوں نے کپڑا خریدا اور کچھ کاغذ — رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ ”اپنی محنت سے تمہارا یہ کمانا اس سے بہتر ہے کہ کل قیامت کے دن لوگوں سے مانگنے کا داغ اپنے چہرے پر لے کر اٹھو“ (ابوداؤد)

افسوس! جس پیغمبر کی یہ ہدایت اور یہ طرز عمل تھا اس کی امت میں آج پیشہ ورسالوں اور گدا گروں کا ایک بڑا طبقہ موجود ہے اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو عالم یا پیر بن کر معزز قسم کی گداگری کرتے ہیں، یہ لوگ سوال اور گداگری کے علاوہ فریب دہی اور دین فروشی کے بھی مجرم ہیں۔

(۱) رواہ الترمذی و ابوداؤد و الدارمی عن عبد اللہ بن عمرو۔ (۲) رواہ ابو داؤد و النسائی عن عیبة اللہ بن عدی بن الخیار۔

راج حیلہ تملیک ایک ڈھونگ ہے:

اولاً: لوگوں میں جو حیلہ تملیک رائج ہے وہ اولاً تو ایک ڈھونگ ہے۔ اس سے کوئی حلت پیدا نہیں ہوتی۔ حیلہ میں بھی جب تک واقعی تملیک نہ ہو حیلہ ہی نہیں۔ اور مروجہ حیلہ میں واقعی تملیک نہیں ہوتی۔

ثانیاً: حیلہ سے دیانات میں حلت واقعی پیدا نہیں ہوتی، صرف دنیوی احکام میں حلت پیدا ہوتی ہے، پس آخرت کے احکام میں باز پرس بدستور باقی رہے گی۔

ثالثاً: غور کا مقام ہے کہ جس امر کا اللہ کے رسول کو اختیار نہیں ہے، اس کا اختیار قوم کے ذمہ داروں کو اور مدارس کے مہتمم صاحبان کو کہاں سے ہو گیا؟

غرض یہ حیلہ مروجہ اللہ کے مال کو خورد برد کرنا ہے اس سے احتراز ضروری ہے ورنہ حیلہ باز آخرت میں اس کا ذمہ داں ہوگا۔

وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ ۚ قُلْ أَذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ۚ وَالَّذِينَ
يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

وَمِنْهُمْ	اور بعض (منافق)	أُذُنٌ ^(۱)	(کہ) وہ (کان کا) کچا	آمَنُوا	ایمان لائے ہیں
الَّذِينَ	(ایسے ہیں) جو	خَيْرٌ لَّكُمْ	تمہارے بھلے کے لئے	مِنْكُمْ	تم میں سے
يُؤْذُونَ	ایذا پہنچاتے ہیں	يُؤْمِنُ	وہ یقین رکھتا ہے	وَالَّذِينَ	اور جو لوگ
النَّبِيِّ	نبی (ﷺ) کو	بِاللَّهِ	اللہ تعالیٰ پر	يُؤْذُونَ	ایذا پہنچاتے ہیں
وَيَقُولُونَ	اور کہتے ہیں	وَيُؤْمِنُ	اور یقین رکھتا ہے	رَسُولَ اللَّهِ	رسول اللہ (ﷺ) کو
هُوَ	(کہ) وہ	لِلْمُؤْمِنِينَ	مسلمانوں کی (بات) پر	لَهُمْ	ان کے لئے
أُذُنٌ	کان (کا کچا) ہے	وَرَحْمَةٌ ^(۲)	اور (وہ) مہربانی (ہے)	عَذَابٌ	دراک سزا (ہے)
قُلْ	آپ جواب دیجئے	لِلَّذِينَ	ان لوگوں کے لئے جو	أَلِيمٌ	

(۱) من قبیل اضافه الموصوف الى الصفة للمبالغة، نحو: رجل صدق ويجوز ان تكون الاضافة على معنى "فی" (روح مخلصاً) (۲) عطف على أَذُنٌ خَيْرٌ اى: وهو رحمة للذين آمنوا منكم لا للمنافقين، المؤذین له عليه السلام.

بدگوئیاں کرنے والے منافقین

پچھلی آیات میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ناعاقبت اندیش منافق صدقات کی تقسیم کے بارے میں نکتہ چینی کر کے رسول اللہ ﷺ کو کس طرح ایذائیں پہنچاتے تھے؟ اب ان کے ایک ایسے گروہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو مختلف طرح کی بدگوئیاں کر کے آپ ﷺ کو اذیت پہنچاتا رہتا تھا۔ ارشاد فرماتے ہیں — اور بعض منافقین (بدگوئیاں کر کے) نبی پاک (ﷺ) کو دکھ دیتے ہیں اور وہ (آپ ﷺ کی شان مبارک میں) کہتے ہیں کہ وہ کان کا کچا ہے — ہر بات کان دے کر سن لیتا ہے، بھولا بھالا اور سادہ لوح ہے، اس لئے جھوٹ بول کر اسے دھوکہ دے دینا آسان ہے۔ اگر ہماری بدگوئیاں اُسے پہنچ بھی گئیں تب بھی کوئی پرواہ نہیں ہم اس کے سامنے جھوٹی باتیں بنا کر صفائی کر لیں گے، کیونکہ اسے باتوں میں لے آنا کچھ مشکل نہیں۔

بات درحقیقت یہ تھی کہ آپ ﷺ حیاء اور کریم النفسی کی وجہ سے جھوٹے کو بھی منہ پر جھوٹا نہیں کہتے تھے۔ بلند اخلاق کی وجہ سے چشم پوشی فرماتے تھے جس کی وجہ سے یہ بے وقوف خیال کرتے تھے کہ آپ ﷺ نے معاملہ کی حقیقت سمجھی ہی نہیں۔

منافقوں کی بدگوئی کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ ﷺ کانوں کے کچے ہیں ہر شخص کی بات سن لیتے ہیں جس کا جی چاہتا ہے آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے جس طرح چاہتا ہے آپ کے کان بھرتا ہے اور آپ اس کی بات مان لیتے ہیں — یہ بات انھوں نے اس لئے کہی تھی کہ سچے مسلمان منافقوں کی سازشوں، شرارتوں اور مخالفانہ گفتگوؤں سے نبی پاک ﷺ کو مطلع کر دیا کرتے تھے جس پر یہ منافقین پناہ پا ہو کر کہتے تھے کہ آپ کانوں کے کچے ہیں، ہم جیسے شرفاء و معززین کے خلاف ہر بے حیثیت اور فقیر کی دی ہوئی خبروں پر یقین کر لیتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں — آپ جواب دیجئے کہ وہ تمہارے بھلے کے لئے کان کے کچے ہیں — وہ امت کی بہتری اور دین کی مصلحت کی باتیں سن لیتے ہیں فساد اور شر کی باتیں نہیں سنتے بلکہ صرف انہی باتوں پر توجہ دیتے ہیں جن میں تمہارے لئے خیر اور بھلائی کا پہلو ہوتا ہے۔ تمہاری جھوٹی باتوں پر آپ ﷺ کی خاموشی اس لئے نہیں ہوتی کہ انھیں واقعی تمہارا یقین آ جاتا ہے اور تمہارے سچ جھوٹ کو وہ سمجھ نہیں سکتے بلکہ وہ اپنی خوش خلقی اور کریم النفسی کی وجہ سے تمہاری باتوں کو ٹال جاتے ہیں منہ پر تمہاری تردید نہیں کرتے — نبی پاک ﷺ کا ایسا ہونا تمہارے حق میں بہتر ہے اگر وہ ہر ایک کی سن لینے والے اور ضبط و تحمل سے کام لینے والے اور درگزر کرنے والے نہ ہوتے تو پہلے تمہاری ہی خبر لے ڈالتے اور تمہارے لئے جینا اور مدینہ میں ٹھہرنا دشوار ہو جاتا، پس ان کی یہ صفت تو تمہارے حق میں اچھی ہے نہ کہ بری — اور جو باتیں تمہارے خلاف اُن تک پہنچتی ہیں ان سب کو وہ صحیح نہیں

مان لیتے بلکہ — وہ اللہ تعالیٰ (کی باتوں) پر یقین رکھتے ہیں — جو وحی کے ذریعہ ان تک پہنچتی ہیں — اور مسلمانوں (کی باتوں) پر یقین رکھتے ہیں — تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ وہ ہر ایک کی بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ وہ سنتے سب کی ہیں مگر یقین صرف اللہ تعالیٰ کی باتوں پر اور سچے مسلمانوں کی دی ہوئی خبروں پر کرتے ہیں — یہاں تک ان کی بدگوئی کا جواب تھا۔ آگے رسول اللہ ﷺ کو دکھ دینے کا وبال اور آپ پر سچا ایمان رکھنے کا فائدہ ذکر فرماتے ہیں — اور وہ (سراپا) رحمت ہیں تم میں سے (سچے) ایمان والوں کے لئے — ﴿يَا مُؤْمِنِينَ رُءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (ایمان لانے والوں کے لئے شفیق و رحیم ہیں) — اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول (ﷺ) کو دکھ دیتے ہیں ان کے لئے دردناک سزا ہے — پس چاہئے کہ وہ اس کے منتظر رہیں۔

يَخْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ ۖ وَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنَّ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۝ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ۖ ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ۝ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۖ قُلِ اسْتَهِزُّوْا إِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ۝ وَلَٰكِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۖ قُلْ أَبِاللّٰهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ۝ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِنَّ نَعْفَ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ يُعَذِّبُ طَآئِفَةٌ ۖ بَأْتَهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ۝

يَخْلِفُونَ	وہ قسمیں کھاتے ہیں	وَرَسُولُهُ	اور اس کے رسول	أَلَمْ يَعْلَمُوا	کیا انہیں معلوم نہیں
بِاللّٰهِ	اللہ تعالیٰ کی	أَحَقُّ	زیادہ حق دار ہیں	أَنَّهُ (۲)	کہ
لَكُمْ	تمہارے سامنے	أَنْ يُرْضَوْهُ (۱)	کہ رضی کریں اس کو	مَنْ يُحَادِدُ (۳)	جو شخص مخالفت کرتا ہے
لِيَرْضَوْكُمْ	تاکہ تمہیں رضی کریں	إِنَّ كَانُوا	اگر ہیں وہ	اللّٰهُ	اللہ تعالیٰ کی
وَاللّٰهُ	حالانکہ اللہ تعالیٰ	مُؤْمِنِينَ	ایمان والے	وَرَسُولُهُ	اور اس کے رسول (کی)

(۱) أَنْ مصدریۃ ای: أحق بالارضاء (أبو السعود) (۲) ای: الشأن و"مَنْ" شرطیۃ (۳) قال الیث: حادثہ ای: مخالفتہ، واشتقاقہ من الحد ومعنی حاد فلان فلانا ای صار فی حد غیر حدہ (کبیر)

قَالَ ^(۱)	تو بے شک	فِي قُلُوبِهِمْ	ان کے دلوں میں ہیں	وَآيَاتِهِ	اور اسکی آیتیں (کیا تھ)
لَهُ	اس کے لئے	قُلْ	آپ فرمادیں	وَرَسُولِهِ	اور اسکے رسول (کیا تھ)
نَارَ جَهَنَّمَ	دوزخ کی آگ ہے	اسْتَهْزِئُوا	(کہ تم مذاق اڑاتے جاؤ)	كُنْتُمْ	تھے تم
خَالِدًا	ہمیشہ رہنے والا ہے وہ	إِنَّ اللَّهَ	بے شک اللہ تعالیٰ	تَسْتَهْزِئُونَ	دل لگی کر رہے
فِيهَا	اس میں	مُخِيرٌ	کھولنے والے ہیں	لَا تَعْتَذِرُوا	بہانے نہ بناؤ
ذَلِكَ	یہ	مَا تَحْذَرُونَ	وہ بھید جن کے کھل جانے	قَدْ كَفَرْتُمْ	یقیناً تم نے کفر کیا ہے
الْخِزْيُ الْعَظِيمُ	بہت بڑی رسوائی ہے		سے تم ڈر رہے ہو	بَعْدَ	بعد
يَعْتَذِرُونَ	ڈر رہے ہیں	وَكَلِمَ	اور اگر	رَأَيْمًا يَكُفُّ	ایمان کے
الْمُنْفِقُونَ	منافق	سَأَلْتَهُمْ	آپ ان سے پوچھیں	إِنْ تُعْطِ	اگر ہم درگزر کریں
أَنْ ^(۲)	(اس بات سے) کہ	كَيْفَ قُولُنَّ	تو جھٹ سے کہہ دیں گے	عَنْ طَائِفَةٍ	ایک گروہ سے
تَنَزَّلَ	نازل کر دیا جائے	إِنَّمَا	اس کے سوا نہیں کہ	مِنْكُمْ	تمہارے
عَلَيْهِمْ	مسلمانوں پر	كُنَّا نَخْشَى ^(۳)	مذاق کر رہے تھے ہم	تُعَذِّبُ	(تو) سزا دیں گے
سُورَةً	قرآن کا کوئی حصہ	وَنَلْعَبُ	اور دل لگی کر رہے تھے	طَائِفَةً	دوسرے گروہ کو
تَنْتَقِبُهُمْ	(جو) اطلاع دے ان کو	قُلْ	آپ کہیں	يَا أَيُّهَا كَاذِبُونَ	اس جھوٹے کہہ رہے تھے وہ
يَمَّا	ان باتوں کی جو	أَيُّهَا اللَّهُ	کیا اللہ کے ساتھ	مُجْرِمِينَ	جرم پیشہ

منافقین نبی اور مسلمانوں کی بدگوئیاں کرتے پھر قسمیں کھا کر اپنی پوزیشن صاف کرتے

منافقین اپنی مجلسوں میں اسلام اور رسول اللہ ﷺ کی بدگوئیاں کرتے تھے سچے مسلمانوں پر آوازے کستے تھے دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے اور جب رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں کو ان کی باتوں کی اطلاع ہو جاتی تو وہ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی پوزیشن صاف کرنے کی کوشش کرتے ارشاد فرماتے ہیں — منافقین تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں حالانکہ اگر یہ لوگ ایمان والے ہوتے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (ﷺ) اس بات کے زیادہ حق دار تھے کہ انہیں راضی کرتے — ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹی قسموں سے راضی ہونے والے نہیں بلکہ

(۱) جواب الشرط علی ان خبره محذوف ای، فحق ان له نار جهنم (روح) (۲) ای من ان تنزل (روح) (۳) اصل الخوض الدخول فی مائع مثل الماء والطين ثم کثر حتی صار اسما لكل دخول فيه تلویث واذاء (روح)

اس سے تو وہ اور زیادہ ناراض ہوتے ہیں انھیں راضی کرنے کی صورت صرف یہ ہے کہ یہ لوگ نفاق سے توبہ کریں، سچے مومن بنیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، رسول اللہ ﷺ کی متابعت کریں اور خلوت و جلوت میں آپ کی شان مبارک میں گستاخیاں نہ کریں — اور جب وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے تو رسول اللہ ﷺ اور مسلمان خود بخود خوش ہو جاتے، ان کے لئے قسمیں کھا کر صفائی کرنے کی ضرورت باقی نہ رہتی — کیا انھیں معلوم نہیں ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (ﷺ) کی مخالفت کرتا ہے اس کے حق میں طے ہو چکا ہے کہ اس کے لئے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا؟! — بارہا انھیں یہ بات بتلائی جا چکی ہے کیا اب تک ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی؟! — یہ (انجام) بہت بڑی رسوائی ہے — لہذا اس سے بچنے کی فکر کرو، سچا ایمان لاؤ، اور نفاق سے توبہ کرو۔

منافقین کی بدگوئیاں:

غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے راستہ میں منافقین نبی پاک ﷺ اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے طرح طرح کی باتیں کر کے لوگوں کی ہمتیں پست کرتے تھے روایات میں ان لوگوں کے بہت سے یہودہ اقوال نقل کئے گئے ہیں۔ مثلاً ایک جگہ چند منافق بیٹھے گپ لڑا رہے تھے ایک نے کہا ”اجی کیا رو میوں کو بھی تم نے کچھ عربوں کی طرح سمجھ رکھا ہے؟ کل دیکھ لینا یہ سب سورما جو رو میوں سے لڑنے نکلے ہیں رسیوں میں بندھے ہوئے ہوں گے!“ دوسرا بولا: ”مزہ تو جب ہے جب اوپر سے سوسو کوڑے لگانے کا بھی حکم ہو جائے!“ (ابن کثیر) کوئی کہتا کہ: ”آپ کو دیکھئے، آپ روم و شام کے قلعے فتح کرنے چلے ہیں“ کوئی صحابہ کی شان میں کہتا کہ ”ہمارے قراء (صحابہ رضی اللہ عنہم) بیٹھو، جھوٹے اور نامردے روم کی باقاعدہ فوجوں سے کیا جنگ کریں گے!“ — اس قسم کی باتیں کر کے وہ مسلمانوں کو رو میوں سے مرعوب اور بہت زدہ بنانے کی کوشش کرتے تھے اور جب نبی پاک ﷺ کو ان کی باتوں کی اطلاع ہو جاتی اور آپ انھیں بلا کر باز پرس کرتے تو کہنے لگتے کہ حضرت! ہم کہیں سچ مچ ایسا اعتقاد تھوڑے رکھتے ہیں؟ ہم تو محض خوش وقتی اور دل لگی کے طور پر اس قسم کی باتیں کر رہے تھے تاکہ سفر آسانی سے کٹ جائے! اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں — منافق اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر قرآن کا کوئی ایسا حصہ نازل نہ کر دیا جائے جو مسلمانوں کو ان کے مافی الضمیر کی اطلاع دیدے آپ (ان سے) فرمادیں کہ تم مذاق اڑائے جاؤ! اللہ تعالیٰ یقیناً وہ مجید کھول دینے والے ہیں جن کے کھل جانے سے تم ڈر رہے ہو

چنانچہ اس سورت میں ان کے تمام ناپاک ارادوں اور سازشوں کی قلعی کھول دی گئی اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام فاضلہ (رسوا کرنے والی) اور حافِظہ (کریدنے والی) بھی ہے — اور اگر آپ ان سے باز پرس کریں تو وہ جھٹ سے کہہ دیں گے کہ ہم تو محض ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے! آپ (ان سے) پوچھیں کہ کیا اللہ تعالیٰ اور اس کی آیتوں

اور اس کے رسول (ﷺ) کے ساتھ تم دل لگی کر رہے تھے؟ — یعنی دل لگی اور خوش وقتی کے لئے صرف یہی موضوع رہ گیا تھا؟ آپ ان سے فرمادیں کہ — اب تم عذر (لنگ) نہ کرو یقیناً تم نے کفر (ظاہر) کیا ہے ایمان (ظاہر کرنے) کے بعد (اس لئے) اگر تم تمہاری ایک جماعت سے درگزر بھی کر لیں تو ایک جماعت کو ضرور سزا دیں گے اس وجہ سے کہ وہ مجرم تھے — روایات میں آیا ہے کہ ان منافقوں میں سے بعض نے سچے دل سے توبہ کر لی، جن میں غشی بن حمیر رضی اللہ عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے جنہوں نے جنگ یمامہ میں جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے ایسے حضرات کو تو معاف فرمادیا لیکن جو لوگ اپنے نفاق پر اڑے رہے ان کو ضرور سزا دیں گے ان آیتوں سے یہ واضح ہوا کہ دین کی کسی بات کے ساتھ دل لگی اور مذاق کرنا کفر ہے، چاہے مذاق میں جو کہا ہے اس کو سچ نہ سمجھتا ہو۔

الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٥ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعْنُهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ٦ كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَآكَثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِينَ خَاضُوا ۚ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ٧ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۚ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَةَ ۚ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۚ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٨

الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ	منافق مرد اور منافق عورتیں	بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ ^(۱)	ان کے بعض بعض سے ہیں	يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ	حکم دیتے ہیں وہ برائی کا
---------------------------------	----------------------------	--	----------------------	---------------------------	--------------------------

(۱) ”من“ اتصالیہ، کما یقول الانسان: انت منی وانا منک ای: امرنا و احد لامباينة فيه (روح و کبیر)

وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقِضُونَ أَيِّدِيَهُمْ لَسُوا اللَّهَ فَنَیْسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ	اور روکتے ہیں بھلائی سے اور سیر لیتے ہیں اپنے ہاتھ بھول بیٹھے وہ اللہ کو پس بھلا دیا اللہ نے ان کو یقیناً یہ منافق ہی حد اطاعت سے نکلنے والے ہیں	حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ كَالَّذِينَ ^(۱) مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَ أَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا ^(۲)	کافی ہے ان کے لئے اور ان پر پھٹکا رہے اللہ تعالیٰ (کی) اور ان کے لئے سزا (ہے) برقرار رہنے والی (تمہارا انجام) ان لوگوں جیسا ہوگا جو تم سے پہلے (ہو چکے) تھے وہ زیادہ تم سے زور میں اور بڑھ کر دولت میں اور اولاد (میں) پس فائدہ حاصل کیا انہوں نے	يَخْلَدُكُمْ ^(۳) فَاسْتَمْتَعْتُمْ يَخْلَدُكُمْ كَمَا ^(۴) اسْتَمْتَعْتُمْ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ يَخْلَدُ قِهِمْ وَ خُضُنْتُ كَالَّذِينَ ^(۵) خَاضُوا أُولَئِكَ حِطَّتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ أُولَئِكَ	اپنے حصہ سے سو تم نے بھی فائدہ حاصل کیا اپنے حصہ سے جیسا کہ فائدہ حاصل کیا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے (ہو چکے) اپنے حصہ سے اور تم بری باتوں میں گھے جیسے وہ لوگ گھے تھے یہ لوگ ضائع ہوئے ان کے اعمال دنیا میں و آخرت (میں) اور یہ لوگ
--	---	--	--	--	---

(۱) الکاف فی محلّ رَفَعَ خَبَرَ لِمُبْدَأٍ محذوف ای : عاقبتکم مثل عاقبة اللین من قبلکم من الامم المهلكة (۲) وفي صيغة الاستعمال ما ليس في الضم من الاستراة والاستدامة في التمتع (روح) (۳) واشتقاق "الخلاق" من "الخلق" بمعنى التقدير ، وهو : ما قدر لصاحبه (ابو السعود) (۴) محل الکاف النصب علی انه نعت لمصدر محذوف ای : استمتعتم استمتاعا کاستمتاع الذين والتكریر ههنا للتاكيد کمن أراد أن يبنه بعض الظلمة علی قبح ظلمه يقول له : "انت مثل فرعون، كان يقتل بغير جرم ويعذب من غير موجب وانت تفعل مثل ما فعله (کبير ملخصاً) (۵) ای : کالذين باسقاط النون تخفيفاً، أو : کالقوج الذي أو : کالخوض الذي (ابو السعود)

ہُمُ الْخٰسِرُوْنَ	ہی	قَوْمِ نُوحٍ ^(۱) وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ	(یعنی) نوح کی قوم اور عاد اور ثمود	بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانَ اللّٰهُ	کھلی نشانیاں لے کر پس نہیں تھے اللہ تعالیٰ
اَلَمْ يَاۡتِيْهِمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ	کیا نہیں پہنچے انہیں احوال ان لوگوں کے جو ان سے پہلے (ہو چکے)	وَقَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ وَاصْحٰبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكٰتِ ^(۲) اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ	اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور اٹلی ہوئی بستیوں والے پہنچے ان کے پاس ان کے رسول	لِيُظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يُظْلِمُوْنَ	کہ ظلم کرتے ان پر مگر وہ آپ ہی اپنا نقصان کرنے والے ہیں

ربط: اکتالیسویں آیت سے تفصیل کے ساتھ منافقوں کے احوال بیان ہو رہے ہیں اور ہم بجز اللہ ان کے خدو خال خوب اچھی طرح پہچان چکے ہیں۔ اب ان آیات شریفہ میں منافقوں کے بارے میں تین بہت ہی اہم باتیں بیان فرمائی جا رہی ہیں۔

- ① — منافق خواہ مرد ہوں یا عورتیں، کم عقل ہوں یا فرزائے دولت مند ہوں یا معمولی حیثیت کے لوگ سب ہی ایک تھیلے کے چٹے بٹے ہیں۔ سب کی ایک چال اور ایک مزاج ہے کوئی نمایاں فرق ان میں نہیں ہے۔
- ② — ان آیتوں میں منافقانہ اعمال کی نشان دہی بھی فرمائی جا رہی ہے اور پوری جامعیت کے ساتھ ان کی ایک فہرست دی جا رہی ہے اس لئے یہ آیتیں کچھلی پچیس آیتوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہیں۔
- ③ — اور سب سے اہم بات یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ منافقوں کا دنیا و آخرت میں انجام کیا ہونے والا ہے۔

اسنافقانہ اعمال:

ارشاد فرماتے ہیں — منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی طرح کے ہیں — سب کا ایک ہی رنگ ڈھنگ، مزاج اور خیال ہے اگرچہ ان میں کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا مگر ہیں سبھی شیطان! — وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں — یعنی انہیں برائیوں سے دلچسپی اور بھلائیوں سے عداوت ہے ان کی مدح سرائیاں، ہمدردیاں

(۱) بدل من الموصول (روح البیان) (۲) المؤتفكات جمع مؤتفكة، ومعنى الاستكاف فى اللغة: الانقلاب (کبیر) عطف علی مدین۔

اور نصرتیں برائیاں کرنے والوں کے ساتھ ہیں خود بھی دل و جان سے برے کاموں میں منہمک رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس میں حصہ لینے کی ترغیب دیتے رہتے ہیں۔ برائیوں کے پروان چڑھنے ہی سے ان کے دلوں کو راحت اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ اور بھلے کاموں کے تصور سے بھی ان کا دل دکھتا ہے اگر کسی کو بھلائی کی طرف بڑھتے دیکھتے ہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں اور اس کو باز رکھنے کے لئے ہر ممکن تدبیر اختیار کرتے ہیں۔ اور اپنی مٹھیاں بند رکھتے ہیں۔ نیک کاموں میں خرچ کرنے کے لئے ان کا ہاتھ کبھی نہیں کھلتا ان کی دولت یا تو تجوریوں میں بند رہتی ہے یا پھر نفس پروری کی نذر رہوتی رہتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو بھول بیٹھے ہیں۔ یعنی انھوں نے اللہ پاک کے حقوق بھلا دیئے ہیں اسکی یاد سے غفلت اور بے پروائی برتتے ہیں، اور ایمان لانے سے گریز کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے (بھی) انہیں فراموش کر دیا۔ دنیا میں اور آخرت میں اپنی خاص رحمتوں سے انہیں بے بہرہ کر دیا۔ اللہ پاک اپنی بخششوں اور عنایتوں سے انہی بندوں کو یاد فرماتے ہیں جو ایمان اور فرمانبرداری سے انہیں یاد رکھتے ہیں^(۱)۔ بلاشبہ یہ منافق بڑے ہی سرکش ہیں۔ اطاعت خداوندی سے منہ موڑنے والے ہیں، عبودیت کے فرائض اور ذمہ داریوں سے باغی ہیں اور اسلام کے حق میں کافروں سے بھی زیادہ ضرر رساں ہیں۔

۲۔ منافقوں کا اخروی انجام:

اب اُن کا اخروی انجام دیکھئے۔ منافق مردوں منافق عورتوں اور کافروں سے اللہ تعالیٰ نے آتش دوزخ کا وعدہ فرمایا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وہی ان کے لئے کافی ہے۔ وہ کوئی معمولی آگ نہیں، وہ جنتی ہوئی، کالج کھینچ لینے والی آگ ہے^(۲) جو دلوں تک کی خبر لے لے گی^(۳)۔ اور (مزید) اُن پر اللہ تعالیٰ کی پھنکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ناراضگی ان کے لئے آتش دوزخ سے بھی بڑی سزا ہے جیسا کہ مومنین کے لئے بطور فضل مزید کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہوگی جو جنت سے بڑی نعمت ہے۔ اور ان کے لئے (اور بھی) برقرار رہنے والی سزا ہوگی۔ چنانچہ پینے کے لئے کھولتے چشمے کا پانی پیش کیا جائے گا، کھانے کے لئے جھاڑ کانٹوں سے خاطر تواضع کی جائے گی^(۴) یا پھر قوم سے ان کی تواضع کی جائے گی جو پیٹ میں پہنچ کر دیکھی کے پانی کی طرح کھولے گا^(۵) اور یہ سزائیں کبھی ہلکی نہ کی جائیں گی^(۶) نہ وہ ان سزاؤں سے مرہی جائیں گے اور نہ جینے گے^(۷)۔ جس طرح مومنوں کے لئے بہشت میں سترے مکانات اور طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی۔

(۱) سورۃ القدرۃ آیت ۱۵۲۔ (۲) المعارج ۱۵ و ۱۶۔ (۳) الہمزہ ۷۔ (۴) الغاشیہ ۶، ۵۔ (۵) الدخان ۳۳۔ ۳۶۔ (۶) الزخرف ۵۔ ۷۔ (۷) الاعلیٰ ۱۳۔

۳۔ منافقوں کا دنیوی انجام:

منافقوں کا اخروی انجام معلوم کرنے کے بعد اب اُن کا دنیاوی انجام بھی سنئے اور سوچئے کہ کس قدر بھیا تک ہے ان کا یہ انجام! — اب تک تو منافقوں کا غائبانہ ذکر ہو رہا تھا لیکن اب ان سے براہ راست خطاب فرمایا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنے بھیا تک انجام سے باخبر ہو کر اصلاح حال کی فکر کریں ارشاد فرماتے ہیں — تم لوگوں کا انجام وہی ہوگا جو تمہارے پیش روؤں کا ہو چکا ہے وہ تم سے زیادہ زور آور تھے اور تم سے بڑھ کر مال و اولاد والے تھے — تم نہ تو جسمانی طاقتوں میں ان کے برابر ہو، نہ مال و دولت اور اولاد میں ان کے ہم پلہ ہو — پھر انھوں نے اپنے حصہ سے خوب فائدہ اٹھایا — عیش کا جس قدر حصہ دنیا میں ان کے نصیب میں تھا اس سے انھوں نے خوب فائدہ حاصل کر لیا — اب تم بھی اپنے حصہ سے خوب مزے لوٹ چکے ہو جیسا کہ تمہارے پیش رو اپنے حصہ سے خوب مزے لوٹ گئے اور تم بھی ویسی ہی حجت بازیوں میں مشغول ہو جیسی حجت بازیوں میں تمہارے پیش رو مشغول تھے (تمہارے) انہی پیش روؤں کا سب کیا ڈھرا دنیا و آخرت میں ضائع ہو گیا اور وہی لوگ خسارے میں رہنے والے ہوئے — تمہارا بھی یہی انجام ہونے والا ہے۔ تم بھی اپنے پیش روؤں کی طرح صفحہ کائنات سے حرف غلط کی طرح مٹا دیئے جاؤ گے اور تمہاری داستان تک کوئی جاننے والا نہ ہوگا۔ تمہاری دو تیس تمہارے جتھے تمہیں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچا نہیں سکتے۔

۴۔ منافقین کے دنیوی انجام کی نظیریں:

اب پھر حسب سابق ان سے غائبانہ گفتگو شروع ہوتی ہے — کیا ان لوگوں کو اپنے پیش رونوع کی قوم اور عباد اور شمول اور ابراہیم کی قوم اور مدین والوں اور اٹلی ہوئی بستیوں (والوں) کے احوال نہیں پہنچے؟ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچے پھر اللہ تعالیٰ ان پر کچھ ظلم کرنے والے نہیں تھے بلکہ وہ آپ ہی اپنا نقصان کرنے والے تھے! — یعنی وہ تباہ و برباد اس لئے نہیں ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے ساتھ کچھ دشمنی تھی بلکہ انھوں نے خود ہی وہ طرز زندگی اختیار کیا جو بالآخر انھیں بربادی کے گہرے غار میں لے پہنچا — اللہ تعالیٰ نے تو ان کو سنہلنے کا پورا موقعہ دیا، ان کے پاس اپنے رسول بھیجے، ان کے ساتھ کھلی کھلی نشانیاں بھیجیں، اور انہیں نہایت وضاحت سے بتا دیا گیا کہ فلاح و کامیابی کا راستہ کونسا ہے اور ہلاکت و بربادی کا کونسا — پھر جب انھوں نے اپنی حالت کی اصلاح نہ کی بلکہ ہلاکت کی راہ چلنے ہی پر اصرار کیا تو ان کا انجام وہی ہوا جو ہونا تھا اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انھوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔

مذکورہ اقوام کا انجام کیا ہوا؟

① — حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی قوم کو ساڑھے نو سو سال تک سمجھایا لیکن وہ اس سے مس نہ ہوئی۔

بالآخر وہ پانی کے طوفان کی نذر ہو گئی۔

② — حضرت ہود علیہ السلام کی طویل محنت کا جب کوئی پھل ظاہر نہ ہوا تو تیز آندھی ”عاذ“ کو لے آئی۔

③ — حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ”ثمود“ کا بھی ”زور کی آواز“ نے کام تمام کر دیا۔

④ — حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے سمجھاتے عاجز آ گئے لیکن وہ اپنی روش بدلنے پر کسی طرح آمادہ

نہ ہوئے، بالآخر ان کا بھی وہی انجام ہوا جو ان کے بھائی بندوں کا ہوا۔

⑤ — حضرت شعیب علیہ السلام نے مدین والوں پر محنت کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی پھر بھی وہ اپنی

کج روی سے باز نہیں آئے تو زلزلہ نے ان کو نابود کر دیا۔

⑥ — حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم پر عرصہ دراز تک محنت کی لیکن جب انھیں ہوش نہیں آیا تو جس طرح وہ

ناپاک اور گندی حرکت کے لئے مردوں کو الٹا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام ہستیاں کواٹھ دیا۔

اب تم بھی اپنا انجام سوچ لو، تمہارے پاس بھی اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے رسول، نہایت ہی محکم اور واضح نشانی

قرآن پاک لے کر پہنچ چکے ہیں تمہیں اس کے ذریعہ فلاح و کامیابی کا راستہ سمجھایا جا چکا ہے اور غلط روی کے برے نتائج

سے آگاہ کیا جا چکا ہے اب بھی اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو تمہارے پیش روؤں کا ہو چکا ہے۔

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ مَّيْمُونُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٥ وَعَدَ اللَّهُ
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَدَّتِ تَجْرِبَةٌ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَمَسْكِنٌ طَيِّبٌ فِي جَدَّتِ عَذْنٌ ۖ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ٦

وَالْمُؤْمِنُونَ	اور ایمان دار مرد	أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ	بعض کے رفیق ہیں	وَيَنْهَوْنَ	اور روکتے ہیں
وَالْمُؤْمِنَاتُ	اور ایمان دار عورتیں	بَعْضٍ	حکم دیتے ہیں وہ	عَنِ الْمُنْكَرِ	برائی سے
بَعْضُهُمْ	ان کے بعض	بِالْمَعْرُوفِ	بھلائی کا	وَيُقِيمُونَ	اور پابندی کرتے ہیں

الصَّلٰوةُ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيعُونَ اللّٰهَ وَرُسُلَهُ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ	نماز کی اور ادا کرتے ہیں زکات اور فرمانبرداری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی یہ لوگ مہربانی فرمائیں گے ان پر اللہ تعالیٰ بلاشبہ اللہ تعالیٰ	عَزِيزٌ حَكِيْمٌ وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَدَّتْ تَجَرَدَتْ مِنْ تَحْتِهَا اَلَا تَنْهَرُ خٰلِدِيْنَ	زبردست حکمت والے (ہیں) وعدہ فرمایا ہے اللہ نے ایماندار مردوں اور ایمان دار عورتوں سے (ایسے) باغات (کا) (کہ) بہتی ہیں ان کے نیچے نہیں ہمیشہ رہیں گے وہ	فِيْهَا (۲) وَمَسْكِنٌ طَيِّبَةٌ فِيْ جَدَّتْ عَدْنٍ (۳) وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ذٰلِكَ هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيْمُ	اس میں اور نفس مکانوں کا (بھی وعدہ فرمایا ہے) بیشکی کے باغوں میں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سب سے بڑی نعمت ہے یہ ہی بڑی کامیابی ہے
--	---	--	--	--	--

منافقین کے احوال کے بالمقابل مؤمنین کے احوال

قرآن کریم کا ایک خاص اسلوب ہے: وہ ایک فریق کے بعد دوسرے فریق کا تذکرہ کرتا ہے، کفار و منافقین کے بعد مؤمنین کا، اور اس کے برعکس، تقابل سے ایک دوسرے کو پہچانا جاتا ہے، بضدھا تعین الأشياء: ضد سے ضد پہچانی جاتی ہے۔

علاوہ ازیں: جن لوگوں کو ایمان کی دولت حاصل ہے وہ یہاں پہنچ کر ضرور یہ جاننے کے خواہش مند ہوں گے کہ ایمان والے اعمال کیا ہیں؟ اور دنیا و آخرت میں مومنوں کا انجام کیا ہوگا؟ لیجئے اللہ پاک نے ہماری آرزو پوری فرمائی ارشاد فرماتے ہیں — اور ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں سب ایک دوسرے کے مددگار ہیں — باہمی یگانگت، محبت اور لطف و کرم میں ان کی مثال ایک جسم کی سی ہے کہ اگر کسی ایک عضو میں کوئی تکلیف ہو جاتی ہے تو سارا ہی جسم بے خوابی اور بخار میں اس کا شریک رہتا ہے وہ ”دیوار“ کی مثال ہیں، باہم دیگر مل کر ہی قوت حاصل کرتے ہیں — یہاں غور کرنے

(۱) ”السن“ تفید المبالغة فی انجاز الوعد بالرحمة كما يؤكد الوعد به اذا قلت، سأنتقم منك يوما یعنی انک لا تفوتنی وان تباطأ ذلك (غرائب للقمی) (۲) عطف علی ”جنت“ (۳) لاریب ان اصله صفة من قولک. عَدْنٌ بالمكان اذا اقام به ومنه المعدن للمكان الذي يخلق فيه الجواهر وعلى هذا فالجنات كلها جنات عدن (غرائب)

کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے لئے ﴿بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ (سب ایک طرح کے ہیں) فرمایا اور مؤمنوں کے لئے ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾ (سب ایک دوسرے کے مددگار ہیں) فرمایا کیونکہ منافقوں کے باہمی روابط، طبیعتوں کی افتاد، مزاجوں کی یکسانیت، خاندانی اشتراک اور نفسانی اغراض کا نتیجہ ہوتے ہیں لیکن مؤمنوں کو باہم جوڑنے والی چیزیں یہ نہیں ہیں بلکہ دینی رشتہ ہے چاہے ان کی طبیعتیں مختلف ہوں، خاندان الگ ہوں، ان میں وطنی امتیازات ہوں لیکن دین کا رشتہ ان کو ایک لڑی میں منسلک کر دیتا ہے۔

ایمان والے اعمال:

ارشاد فرماتے ہیں: — وہ بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں — برائیاں چھڑا کر لوگوں کو نیکیوں پر آمادہ کرتے ہیں — اور نماز کی پابندی کرتے ہیں — پانچ وقت روزانہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اسے بھول نہیں بیٹھتے — اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں — منافقوں کی طرح ان کی مٹھیاں بند نہیں رہتیں بلکہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کے لئے ان کے دونوں ہاتھ ہمیشہ کھلے رہتے ہیں — اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (ﷺ) کی اطاعت کرتے ہیں — تمام معاملات میں اللہ و رسول ہی کے احکام پر چلتے ہیں اور کبھی حدود اطاعت سے قدم باہر نہیں نکالتے۔ غور فرمائیے ایمان کے دعوے دار منافق بھی تھے لیکن چونکہ ان کے دل سچے ایمان سے خالی تھے اس لئے ان کی زندگیوں کے رنگ ڈھنگ، ان کے اخلاق، ان کے فکرو عمل کا انداز ایسا تھا جو ان کے دعوئے ایمان کی تکذیب کرتا تھا۔ اور سچے مؤمنوں میں چونکہ ایمان اپنی اصل حقیقت کے ساتھ موجود ہے اس لئے ان کے اخلاق، مزاج، رنگ طبیعت اور طرز فکر و عمل منافقوں سے بالکل مختلف ہیں، وہ نیکیوں سے دلچسپی رکھتے ہیں برائیوں سے نفرت کرتے ہیں، خدا کی یاد کو حرز جان بنائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کرنے کے لئے ان کے دونوں ہاتھ کھلے رہتے ہیں اور وہ خدا اور رسول کی فرمانبرداری کو سرمایہ حیات جانتے ہیں۔

مؤمنین کا دنیوی انجام:

ارشاد پاک ہے: — ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ ضرور مہربانی فرمائیں گے — قدم قدم پر ان کی تائید و نصرت فرمائیں گے اور کامیابیوں سے ہمکنار فرمائیں گے — بلاشبہ اللہ تعالیٰ زبردست (ہیں) — اپنے محبوب بندوں کو غالب کرنے پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں — حکمت والے ہیں — اس لئے حسب مصلحت مناسب وقت پر غلبہ دیتے ہیں۔ مؤمنین کا اخروی انجام:

ارشاد پاک ہے: — اللہ تعالیٰ نے ایمان دار مردوں اور ایمان دار عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ فرمایا ہے جن کے

نیچے نہریں بہتی ہیں۔۔۔ جس کی وجہ سے ان کی سرسبزی اور شادابی کبھی ختم نہ ہوگی وہ سدا بہار ہوں گے۔۔۔ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔۔۔ نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے گا اور نہ وہ خود وہاں سے کہیں اور جانا چاہیں گے۔ اور یہ ان کے لئے بڑی کامیابی ہے۔ ﴿فَمَنْ زُحِرَ عَنْ النَّارِ وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾ (سورۃ آل عمران آیت ۱۸۵) جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا سو وہ پورا کامیاب ہو گیا۔

اور (مزید) بیٹھنے کے باغوں میں نفیس مکانوں کا۔۔۔ اور طرح طرح کی نعمتوں کا بھی وعدہ فرمایا ہے جس کا تذکرہ تفصیل سے احادیث میں آیا ہے۔ منافقوں اور کافروں سے ﴿عَذَابٌ مُّهِمٌ﴾ کا وعدہ کیا تھا اس کے مقابل مومنوں سے نفیس مکانوں اور ان گنت نعمتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی (سب نعمتوں سے) بڑی نعمت ہے۔ جنت بھی اُسی کے لئے مطلوب ہے کیونکہ جنت رضائے خداوندی کا مقام ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو پکاریں گے۔ جنتی لبیک کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرمائیں گے کہ ”اب تم خوش ہو گئے؟“ جنتی جواب دیں گے کہ پروردگار! ہم کیوں نہ خوش ہوتے آپ نے ہم پر ہر طرح کی نعمتوں کی بارشیں فرمادی ہیں؟! اللہ پاک فرمائیں گے ”کیا ان سے بڑھ کر نعمت لینا چاہتے ہو؟“ جنتی سوال کریں گے اے پروردگار! ان سے بڑھ کر کیا نعمت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ میری خوشنودی ہے اب میں اپنی دائمی رضامت پر اتارتا ہوں جس کے بعد کبھی تم سے ناخوش نہ ہوں گا۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور دنیا داروں کی نگاہوں میں کامیابی کے جوتصویرات ہیں وہ دھوکہ ہیں سچے مومن کی نظر میں دنیا کے عیش و آرام کی آخرت کے مقابلہ میں کوئی وقعت نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ ”اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی وقعت چھڑکے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتے!“

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَا أُولَٰئِهِمْ
جَهَنَّمُ ۚ وَبَشِّرِ الْمَصِيرُ ۖ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا ۚ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ
الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَتُّوا بِمَا كَانُوا يَنَاقِلُونَ ۚ وَمَا تَقْبُولُوا إِلَّا أَنْ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ ۚ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا
يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ
مِنْ وَّعَىٰ ۖ وَلَا نَصِيرٍ ۝

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ	اے نبی!	كَلِمَةَ الْكُفْرِ	کافرانہ بات!	يَتُوبُوا	توبہ کر لیں وہ
جَاهِدِ	پوری قوت سے مقابلہ کیجئے	وَكُفِّرُوا	اور انھوں نے کفر کیا ہے	بِكَ خَيْرًا	(تو) بہتر ہوگا
الْكُفَّارِ	کفار	بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ	اسلام کے بعد	لَهُمْ	ان کے لئے
وَالْمُنَافِقِينَ	اور منافقین (کا)	وَهَتُّوا	اور انھوں نے ارادہ کیا	وَلَانِ	اور اگر
وَأَعْلَظُ ^(۱)	اور سختی کیجئے	يَمَّا	اس بات کا جو	يَسْتَوِلُّوْا	روگردانی کریں وہ
عَلَيْهِمْ	ان پر	لَمْ يَتَالَوْا	ان کے ہاتھ نہ لگی	يُعَذِّبُهُمْ	(تو) سزا دے گا ان کو
وَمَا أُولَهُمْ	اور ان کا ٹھکانہ	وَمَا	اور نہیں	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ
جَهَنَّمَ	جہنم (ہے)	نَقَمُوا ^(۲)	بدلہ دیا انھوں نے	عَذَابًا أَلِيمًا	دردناک سزا
وَيَسَّسَ	اور (وہ) بری	إِلَّا	مگر صرف	فِي الدُّنْيَا	دنیا میں
النَّصِيرُ	لوٹنے کی جگہ (ہے)	أَنْ	اس بات کا	وَالْآخِرَةِ	اور آخرت (میں)
يَحْلِفُونَ	وہ لوگ تمہیں کھاتے ہیں	أَعْنَدُهُمْ	(کہ) ان کو مالدار کر دیا	وَمَا لَهُمْ	اور نہیں (ہے) ان کیلئے
بِاللَّهِ	اللہ تعالیٰ (کی)	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ نے	فِي الْأَرْضِ	زمین میں
مَا قَالُوا	(کہ) انہوں نے نہیں کہا	وَرَسُولُهُ	اور اس کے رسول نے	مِنْ وَرَائِهِ	کوئی یار
وَلَقَدْ	حالانکہ یقیناً	مِنْ فَضْلِهِ	اپنے فضل سے	وَلَا	اور نہ
قَالُوا	انھوں نے کہی ہے	فَإِنْ	سو اگر	نَحْصِرُ	کوئی مددگار!

دنیا میں منافقوں کی تباہی اور بربادی مسلمانوں کے ہاتھوں مقدر ہے

آپ نے جان لیا ہے کہ ایمان والے اعمال کیا ہیں؟ اور مومنوں کا انجام دنیا و آخرت میں کیا ہوگا؟ لیکن یہ ایک ضمنی بات تھی، اوپر سے کافروں اور منافقوں کا دنیاوی اور اخروی انجام بیان ہو رہا ہے۔ اب یہ تذکرہ ہے کہ دنیا میں ان کی تباہی اور بربادی مسلمانوں کے ہاتھوں مقدر ہے اس لئے اللہ پاک مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں کہ — اے نبی! کافروں اور منافقوں کا پوری قوت سے مقابلہ کیجئے اور ان پر سختی کیجئے — جہاد کے معنی ہیں ”بددینی کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا“^(۳) اور ”دین کے فروغ کے لئے تمام وسائل اور قوتیں خرچ کر دینا“، لیکن اس کی کوئی خاص صورت متعین نہیں ہے وقت کا جو بھی

(۱) غَلِظَ عَلَيْهِ تَخْتِ کرنا (مصباح) (۲) نَقَمَ (ض، س) من لَافٍ: سزا دینا (مصباح) (۳) الجهاد: بذل الجهد فی دفع مالا یرضی (روح ج ۱۰ ص ۱۳۷)

تقاضہ ہو اس کے مطابق جان توڑ کر جدوجہد کرنے ہی کا نام ”جہاد“ ہے ^(۱) اس لئے کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کی صورتیں بھی مختلف ہوں گی۔

کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کی صورتیں:

کافروں کے ساتھ جہاد کی صورت یہ ہے کہ پہلے ان کے سامنے تقریر و تحریر، وعظ و نصیحت اور حکمت و دانش مندی سے دین پیش کیا جائے، اور انھیں سچا دین قبول کرنے کی ترغیب دی جائے اگر وہ مخالفت پر کمر بستہ ہو جائیں تو حتی الامکان برداشت سے کام لیا جائے اور ان کی مخالفت کا جواب دینے کے لئے حالات سازگار نہ ہوں تو کئی زندگی کو معیار بنا کر برابر برداشت ہی سے کام لیا جائے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی ہر اذیت برداشت کی جائے پھر جب حالات سازگار ہو جائیں تب ان کی مخالفت کا جواب دیا جائے کیونکہ انھیں سچا دین قبول کرنے پر تو مجبور نہیں کیا جائے گا لیکن انھیں اس کا بھی موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ رحمت کا جام اللہ کے پیاسے بندوں تک نہ پہنچنے دیں اور باران رحمت کو زیر زمین پر نہ برسنے دیں اس لئے پوری قوت سے ان کی مخالفت کا جواب دینا ضروری ہے اور ان کے ساتھ کسی قسم کا نرم برتاؤ کرنے کی گنجائش نہیں۔

نفاق کی دو قسمیں اور ان کے احکام:

اور نفاق کی دو قسمیں ہیں: اعتقادی نفاق اور عملی نفاق — اعتقادی نفاق یہ ہے کہ وہ نام نہاد مسلمان ہو، صرف زبان سے اسلام کا کلمہ پڑھتا ہو اور اپنے آپ کو اسلامی برادری کا رکن بتلاتا ہو لیکن حقیقت میں وہ پکا کافر ہو، اسے ایمان کی ہوا تک نہ لگی ہو، صرف اسلام کو نقصان پہنچانے کے لئے یا دنیاوی اغراض کی خاطر اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا ہو — ایسے منافقوں کا معاملہ اگرچہ کافروں سے مختلف نہیں ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ ان کی پہچان مشکل ہے۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے اور کسی کے دل میں گھسا نہیں جاسکتا۔

رسول اللہ ﷺ کو اس قسم کے منافقوں کی اطلاع کر دی گئی تھی جو اس وقت کے حالات کے لئے نہایت ضروری تھی کیونکہ اسلام کا ابتدائی دور تھا اس لئے ان کی سازشوں اور شرارتوں سے پوری طرح باخبر رہنا ضروری تھا لیکن آپ ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو عام طور پر ان کے ناموں کی اطلاع نہیں دی، صرف حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی۔

بعض صحابہ نے آنحضرت ﷺ کو مشورہ بھی دیا کہ ان لوگوں کو تہ تیغ کر دیا جائے لیکن آپ ﷺ نے یہ فرما کر ان (۱) الصحيح ان الجهاد عبارة عن بذل الجهد وليس في اللفظ ما يدل على أن ذلك الجهاد بالسيف او باللسان او بطريق آخر (کبیر ج ۳ ص ۴۷۲)

کی بات قبول نہیں کی کہ اس سے لوگوں کو غلط پروپیگنڈہ کرنے کا موقع ملے گا وہ کہیں گے کہ محمد (ﷺ) جب دشمنوں سے نمٹ گئے تو اپنے صحابہ پر ہاتھ صاف کرنے لگے۔ اگرچہ حقیقت میں وہ صحابہ نہیں تھے۔ بدترین کافر اور جانی دشمن تھے لیکن دنیا چونکہ ان کو صحابہ کا نام دیتی تھی اس لئے وہ اس غلط پروپیگنڈے سے ضرور متاثر ہوگی۔ علاوہ ازیں نعلبہ نامی منافق کا ذکر ابھی آ رہا ہے اس کے دائمی نفاق پر قرآن کریم نے مہر تصدیق ثبت فرمادی تھی پھر بھی نہ تو رسول اللہ (ﷺ) نے اس کو قتل کیا نہ خلفائے راشدین نے۔ بہر حال ہمارے لئے چونکہ اس قسم کے منافقوں کو جاننے کی کوئی صورت نہیں ہے اس لئے یہ قسم بحث سے خارج ہے۔

اور عملی نفاق یہ ہے کہ آدمی مسلمان تو واقعہً ہو لیکن اس کا ایمان پختہ نہ ہو خواہشات نفسانی اور لذائذ دنیاوی کا اس پر اس قدر غلبہ ہو کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ (ﷺ) اور دین کی محبت کے لئے کوئی جگہ باقی نہ رہی ہو، مال کا لالچ، حسد، کینہ وغیرہ اخلاق رذیلہ کا اس کے دل پر قبضہ ہو جس کی وجہ سے عبادتوں کی طرف اسے رغبت ہی نہ ہوتی ہو نہ عبادتوں میں اسے کوئی حلاوت محسوس ہوتی ہو دنیا میں اس قدر انہماک ہو کہ آخرت کی فکر اور تیاری سے بے پرواہ ہو، شیطانی اثرات یا غلط تعلیم کے نتیجے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو، رسوم و رواج کا دلدادہ ہو دین کا صحیح معنی حاصل نہ ہونے کی وجہ سے غلط خیالات اور غیر شرعی اعمال کا مرتکب ہو، یا پھر کسی کافر کی دوستی اسے لے ڈوبی ہو۔ یہ سب عملی نفاق کی صورتیں ہیں۔

نفاق کی یہ قسم پہلی قسم کی بہ نسبت زیادہ پائی جاتی ہے اور ہمارے لئے اس قسم کے منافقوں کو پہچاننا بھی آسان ہے۔ قرآن کریم اور احادیث میں تفصیل کے ساتھ اس قسم کے نفاق کی علامات بیان کی گئی ہیں۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ ”جس شخص میں چار باتیں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے اور جس میں کوئی ایک پائی جائے اس میں نفاق کا ایک حصہ ہے جب تک وہ اسے چھوڑ نہ دے (نفاق سے پاک نہیں ہو سکتا) (۱) جب اسے کوئی امانت سونپی جائے تو خیانت کرے (۲) بات کرے تو جھوٹ بولے (۳) عہد و بیان کرے تو بے وفائی کرے (۴) اور کسی سے جھگڑے تو گالی گلوں پر اتر آئے۔“ اور ابھی پچھلی آیات میں بھی منافقانہ اعمال کی ایک جامع فہرست سامنے آچکی ہے اس قسم کے منافق کو ”فاق“ بھی کہا جاتا ہے۔

اس قسم کے منافقوں کا معاملہ کافروں سے جداگانہ ہے ان کے ساتھ جہاد کا وہ نہج اختیار نہیں کیا جاسکتا جو کافروں کے ساتھ اختیار کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے، انہیں دینی ماحول میں لا کر دین سے آشنا کیا جائے۔ وعظ و نصیحت اور پند و موعظت سے ان کا دل نرم کیا جائے اور ان کو سچا

پکا مسلمان بنانے کے لئے ہر طرح کی جدوجہد کی جائے اور ایمان و یقین حاصل کرنے کے لئے انھیں مواقع فراہم کئے جائیں۔ لیکن ہمیشہ ان کی منافقانہ روش سے چشم پوشی بھی نہ کی جائے اگر ان کے طرز عمل سے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کے احکام کی فرمانبرداری کے لئے تیار نہیں ہیں اور مسلمانوں کے سچے اور مخلص رفیق نہیں ہیں تو ان کو سوسائٹی میں عزت و اعتبار کا کوئی مقام نہ دیا جائے۔ معاشرت میں ان سے قطع تعلق کیا جائے، جماعتی مشوروں سے ان کو الگ رکھا جائے، عداوتوں میں ان کی شہادت غیر معتبر قرار دی جائے۔ عہدوں اور مناصبوں کا دروازہ ان کے لئے بند رکھا جائے، محفلوں میں ان کو کوئی منہ نہ لگائے۔ ہر مسلمان ان سے ایسا برتاؤ کرے جس سے ان کو خود معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں کی پوری آبادی میں کہیں بھی ان کا کوئی وقار نہیں اور کسی دل میں ان کے لئے احترام نہیں اگر ان میں سے کوئی شخص کسی صریح گناہ کا مرتکب ہو تو اس کے جرم پر پردہ نہ ڈالا جائے، نہ اسے معاف کیا جائے بلکہ اسے قرار واقعی سزا دی جائے۔ ایسا کئے بغیر اسلامی سوسائٹی کو تنزل سے نہیں بچایا جاسکتا کیونکہ نفاق کا حال طاعون جیسا ہے، اگر اسلامی سوسائٹی میں منافقوں کو عزت و احترام کا مرتبہ دیا جائے گا تو ہزاروں آدمی منافقت پر دلیر ہو جائیں گے اور یہ خیال عام ہو جائے گا کہ اس سوسائٹی میں عزت پانے کے لئے اخلاص، خیر خواہی اور صداقت ایمانی کچھ ضروری نہیں بلکہ جھوٹے ایمانی دعوے کے ساتھ، بے عملی بلکہ بد عملی کے ساتھ بھی یہاں آدمی پھل پھول سکتا ہے اور اس طرح اسلامی سوسائٹی کی فلک بوس عمارت زمین بوس ہو کر رہ جائے گی۔ حدیث شریف میں اس حقیقت کو اس طرح واضح کیا گیا ہے کہ: ”جس شخص نے کسی بدعتی (مگر اہ شخص) کی تعظیم و توقیر کی تو وہ دراصل اسلام کی عمارت ڈھانے میں مددگار ہوا“

بہر حال اس قسم کے منافقوں کو براہ راست پر لانے کی پوری کوشش ضروری ہے اور بعض مخصوص حالات میں قاتل بھی ضروری ہے فقہاء کرام کی ایک جماعت اسلامی حکومت پر تارک نماز کا قتل ضروری قرار دیتی ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک قتل تو جائز نہیں لیکن سخت برتاؤ ان کے نزدیک بھی ضروری ہے اس طرح کہ اس کو مقید رکھا جائے۔ اور اگر کوئی جماعت اجتماعی طور پر عملی نفاق کا شکار ہو جائے تو پھر ان سے جنگ بھی ناگزیر ہے۔ فقہاء کرام نے تصریح فرمائی ہے کہ اگر شعائر اسلام میں سے کسی بات کے ترک پر کوئی جماعت اتفاق اور اصرار کرے تو ان سے جنگ کرنا ضروری ہے۔ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے دور میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو صحابہؓ نے ان سے باقاعدہ جنگ کی ہے۔ کافروں اور منافقوں کے ساتھ جداگانہ طریقہ جہاد کا اشارہ اس آیت میں بھی ہے چنانچہ کافروں کا ذکر پہلے کیا گیا ہے اور منافقوں کا ان کے بعد اور عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ کسی چیز کو پہلے بیان کرنا اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے سورہ تحریم میں بھی یہ آیت ہے اور وہاں بھی یہی انداز بیان ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہئے کہ کافروں کی طرح منافقوں کے ساتھ اس

قسم کا سخت برتاؤ کرنے کی مجاز صرف اسلامی حکومت ہے۔ یہ آیت شریفہ سنہ ۹ ہجری میں غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی ہے جبکہ اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی اور اسے قوت بھی حاصل ہو چکی تھی — جہاں مضبوط اسلامی حکومت موجود نہ ہو وہاں تبلیغ و نصیحت ہی سے ان کو دین پر جانے کی محنت کی جائے۔

یہ تو کافروں اور منافقوں کا دنیاوی انجام تھا — اور (آخرت میں) ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور (جانتے ہو کہ وہ کیسی جگہ ہے؟) وہ بہت بری جگہ ہے قرار ہے!

اعتقادی منافقوں کے ساتھ کافروں جیسا برتاؤ کرنے کی وجہ:

اور اعتقادی منافقوں کے ساتھ کافروں جیسا برتاؤ کرنے کا حکم اس لئے دیا گیا ہے کہ انکی حرکتیں کافرانہ ہیں، ارادے ناپاک ہیں اور انھوں نے خود ہی اپنے کفر کٹشت از بام کر دیا ہے چنانچہ — وہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انھوں نے فلاں بات نہیں کہی ہے حالانکہ انھوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے اور انھوں نے (اس قسم کی کافرانہ باتوں کے ذریعہ) کفر (ظاہر) کیا ہے اسلام (ظاہر کرنے) کے بعد — روایات میں ایسی متعدد کافرانہ باتوں کا ذکر آیا ہے جو اُس زمانہ میں منافقوں نے کہی تھیں مثلاً تبوک کے سفر میں ایک جگہ نبی پاک ﷺ کی اونٹنی گم ہو گئی، چرتی چرتی کہیں سے کہیں نکل گئی، مسلمان اس کو تلاش کر رہے تھے اس پر منافقوں نے اپنی مجلس میں خوب مذاق اڑایا اور آپس میں کہا کہ یہ حضرت آسمان کی خبریں تو خوب سناتے ہیں مگر ان کو اپنی اونٹنی کی کچھ خبر نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے! — آپ ﷺ کو وحی سے اونٹنی کی اور ان کی کافرانہ باتوں کی اطلاع ہو گئی آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص میرے بارے میں یہ یہ کہہ رہا ہے حالانکہ قسم بخدا! مجھے صرف وہی باتیں معلوم ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ مجھے بتلاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے اونٹنی کا پتہ نشان بتا دیا ہے۔ وہ فلاں میدان کی فلاں گھاٹی میں ہے وہاں اس کی لگام ایک درخت سے انک گئی ہے جس کی وجہ سے وہ وہیں کھڑی ہے (زاد المعاد ذکر غزوہ تبوک) — تبوک میں آپ ﷺ کا قیام دو مہینے رہا ہے اور منافقوں کے بیشتر احوال وہیں نازل ہوئے ہیں مجلس^(۱) نامی ایک منافق نے یہ آیات سن کر اپنے عزیزوں میں سے ایک مسلمان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ ”اگر واقعی وہ سب کچھ برحق ہے جو یہ شخص (یعنی نبی پاک ﷺ) پیش کرتا ہے تو ہم سب گدھوں سے بھی بدتر ہیں!“ — ایک غزوہ میں ایک انصاری اور ایک مہاجر کی کا معمولی سا جھگڑا ہوا منافقوں نے اسے خوب ہوا دی اور منافقوں کے سرغنہ عبداللہ بن ابی نے حضور پاک ﷺ اور مہاجرین کے بارے میں مینا پاک بات کہی کہ: ”کتا پالا، اس نے فریہ ہو کر پالنے والے ہی کو کاٹ کھایا!“ — اور جب ان کافرانہ باتوں کی آپ ﷺ کو

(۱) روایات میں ہے کہ جلاس رضی اللہ عنہ نے نفاق سے توبہ کر لی تھی اور ان کے حالات درست ہو گئے تھے (مظہری)

اطلاع ہو جاتی اور آپ ﷺ ان سے باز پرس کرتے تو وہ قسمیں کھا جاتے اور انکار کر دیتے — اور انھوں نے وہ بات کرنے کا ارادہ کیا جسے وہ کرنے سکے — چونکہ منافقوں کو یقین تھا کہ نبی پاک ﷺ اور صحابہ رومیوں کے مقابلہ سے بخیریت واپس نہ آسکیں گے اس لئے انھوں نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ جو نبی اُھر کوئی حادثہ پیش آئے اُھر مدینہ میں عبد اللہ بن ابی کے سر پر شاہی تاج رکھ دیا جائے — لیکن جب ان کی امیدوں کے خلاف آپ ﷺ اور صحابہ فاتحانہ مدینہ کو واپس لوٹے تو انھوں نے نبی پاک ﷺ کو ختم کرنے کے لئے سازش کی — واپسی پر لشکر ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں پہاڑوں کے درمیان تنگ راستہ تھا۔ چند منافقوں نے آپس میں طے کیا کہ گھائی سے گزرتے وقت نبی پاک ﷺ کو کھنڈ میں پھینک دیا جائے حضور پاک ﷺ کو اس کی اطلاع ہو گئی آپ نے تمام لشکر کو حکم دیا کہ وادی کا راستہ خالی کر دیں اور آپ صرف حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کو لے کر گھائی کے اندر داخل ہوئے منافق بھی پلان کے مطابق ڈھانا باندھ کر پیچھے پیچھے چلے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جلدی سے ان کی طرف لپکے تاکہ مار مار کر ان کے اونٹوں کا منہ پھیر دیں لیکن وہ خود ہی ڈر کر اور اس خوف سے کہ کہیں ہم پہچان نہ لئے جائیں فوراً بھاگ کھڑے ہوئے اور آپ ﷺ بخیریت گھائی سے نکل آئے — اور (نبی پاک ﷺ پر) ان کا یہ سارا غصہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول (ﷺ) نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا ہے — ہجرت سے پہلے مدینہ شریف ایک معمولی قصبہ تھا یہاں کے لوگ مال و جاہ کے اعتبار سے کوئی اونچا مقام نہیں رکھتے تھے مگر اسلام اور حضور پاک ﷺ کی تشریف آوری کے بعد یہی متوسط درجہ کا قصبہ جزیرۃ العرب کا دار السلطنت بن گیا، یہاں کے کاشکار سلطنت کے اعیان و اکابر بن گئے اور ہر طرف سے فتوحات، غنائم اور تجارت کی برکات بارش کی طرح برسنے لگیں اور منافقوں پر خصوصی انعام کیا گیا تاکہ وہ سنبھل جائیں ان کو مال و دولت کی فراوانی کی دعائیں دیں ان کے قرضے تک رسول اللہ ﷺ نے ادا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس پر انھیں شرم دلار ہے ہیں کہ ہمارے نبی پر ان کا یہ غصہ کیا اسی تصور کی پاداش میں ہے کہ ان کی بدولت یہ نعمتیں انھیں بخشی گئیں؟! — لیکن اصلاح حال کا وقت ابھی باقی ہے پس — اب (بھی) اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا اور اگر وہ نہ مانیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا و آخرت میں دردناک سزا دیں گے اور ان کا زمین میں نہ کوئی یار ہوگا اور نہ کوئی مددگار!!

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَیْنِ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ
مِّنَ الصّٰلِحِیْنَ ۝ فَلَمَّا اٰتٰهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ

مُعْرِضُونَ ۝ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا
 اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۝ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ
 وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝

وَمِنْهُمْ مَنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلٍ لَّانَصَّدَ لَكَ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ	اور کچھ منافق (وہ ہیں) جنہوں نے عہد کیا اللہ تعالیٰ سے (کہ) البتہ اگر نوازیں وہ ہمیں اپنے فضل سے تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ضرور ہوں گے ہم نیک کام کرنے والوں	بَخِلُوا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوْبِهِمْ اِلٰی يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَا اَخْلَفُوْا اللّٰهَ مَا	تو اس میں نکل کرنے لگے اور روگردانی کی انھوں نے در اجمالیہ وہ ٹلانے والے ہیں پس اڑ چھوڑا (اللہ نے) نفاق کو ان کے دلوں میں اس دن تک کہ ملاقات کریں وہ اللہ سے اس سبب سے (کہ) خلاف ورزی کی انھوں نے اللہ تعالیٰ (سے) اس کی جو	وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُوْنَ اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ	وعدہ کیا تھا انھوں نے اس سے اور اس سبب سے (کہ) وہ جھوٹ بولتے تھے کیا نہیں جانتے وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کے راز اور ان کی سرگوشیاں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہیں؟
---	---	--	---	--	--

وہ منافق جو دعائے نبوی سے مالدار ہوئے مگر انھوں نے کفر ان نعمت کیا

پچھلی آیتوں میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ ﷺ نے اپنے فضل و کرم سے

(۱) اصلہ: لَنْتَصَدَّقَنَّ، ادعمت التاء فی الصاد لقربها منها (کبیر) (۲) اَعَقَبْتُ فَلَانَا نَدَامَةً: اِذَا صَيَّرْتَ عَاقِبَةً
 امرہ ذلک ویقال: اکل فلان اَکَلَةً اَعَقَبَتْهُ سَقَمًا وَاَعَقَبَهُ اللّٰهُ خَيْرًا وَّحَاصِلُ الْکَلَامِ فِیْہِ اِنَّہٗ اِذَا حَصَلَ شَیْءٌ
 عَقِیْبُ شَیْءٍ اٰخَرُ یَقَالُ: اَعَقَبَهُ اللّٰهُ (کبیر) وَالضَّمِیْرُ الْمُسْتَرَفِیْ "اَعَقَبَ" لِلّٰہِ تَعَالٰی وَکَذَا الضَّمِیْرُ الْمُنْصَوْبُ
 فِیْ "یَلْقَوْنَهُ" (رُوح) (۳) اٰی: رَاسِخًا فِیْ قُلُوْبِهِمْ (ابو اسود) (۴) الْمَرَادُ بِذٰلِکَ الْیَوْمِ: وَقْتُ الْمَوْتِ (رُوح)

مالدار کر دیا تھا لیکن وہ لوگ نہ صرف یہ کہ کفرانِ نعمت پر تلے رہے بلکہ منعمِ غشی کی ناکام کوششیں بھی کرتے رہے۔ اب مثال کے طور پر ایک ایسے گروہ کو پیش کیا جا رہا ہے جو نبی پاک ﷺ سے خصوصی دعائیں لے کر مالدار بن گیا تھا، انھیں چاہئے تھا کہ رسول اللہ ﷺ کے ممنون احسان ہوتے، اللہ پاک کا شکر بجالاتے، لیکن نتیجہ امید کے خلاف نکلا وہ لوگ برابر کفرانِ نعمت کرتے رہے، اس لئے ان کا نفاق بھی دلوں میں جڑ پکڑتا گیا اور موت تک اس نے ان کا پیچھانہ چھوڑا۔ ارشاد فرماتے ہیں — اور کچھ منافقوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ ”اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے نوازیں گے تو ہم ضرور خیرات کریں گے“ — تمام حقوق ادا کریں گے، رشتہ داروں اور غریبوں کو نوازیں گے — اور صالح بن کر زندگی بسر کریں گے — اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی دولت سے نیک کام کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اُسے خوب لٹائیں گے — پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے نوازی دیا تو وہ اس میں بخل کرنے لگے — اور خیرات کرنے سے جان چرانے لگے — اور (مال کے حقوق ادا کرنے سے) اعراض کیا — اور اپنے نفاق پر پردہ ڈالتے ہوئے صاف انکار کرنے کے بجائے امروز فردا کا وعدہ کیا — حالانکہ وہ ٹلانے والے ہیں — دینا چاہتے ہی نہیں — نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا (جو) اس کے حضور میں اُن کی پیشی کے دن تک (برقرار رہے گا) اس وجہ سے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ سے کئے ہوئے عہد کے خلاف کیا اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے — یعنی ان کی بد عملی اور وعدہ خلافی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق کو جمادیا، اب انھیں توبہ کی توفیق نصیب نہ ہوگی۔

ایک منافق کی عبرت ناک داستان:

مُغَلْبہ بن حاطب انصاری نے نبی پاک ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ آپ میرے حق میں دولت مند ہونے کی دعا فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ ”ثعلبہ! تھوڑی چیز جس پر تو خدا تعالیٰ کا شکر بجالائے اس بہت چیز سے بہتر ہے جس کے تو حقوق ادا نہ کر سکے“ — اس نے مکرر درخواست کی۔ آپ ﷺ نے پھر اسے سمجھایا کہ اے ثعلبہ! کیا تجھے پسند نہیں کہ میرے نقش قدم پر چلے؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر میں چاہتا تو مدینہ کے پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ بھرا کرتے!

لیکن اس کا اصرار برابر بڑھتا رہا اور اس نے وعدہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے دولت دیں گے تو میں پوری طرح اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کروں گا — نبی پاک ﷺ نے اس کے لئے مال کی فراوانی کی دعا فرمادی جس کا اثر اس طرح ظاہر ہوا کہ اس کی بکریوں میں بے پناہ اضافہ ہونا شروع ہوا۔ مدینہ کی جگہ اس کی بکریوں کے لئے تنگ ہو گئی وہ بکریوں کے

سب کچھ جانتے ہیں! پھر ان کی بتلائی ہوئی بات غلط کیسے ہو سکتی ہے؟

یہاں دو باتیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہئیں:

① — جب کوئی شخص اچھی یا بری خصلت اختیار کر لیتا ہے اور پابندی سے اسے کرتا رہتا ہے تو وہ جڑ پکڑ لیتی ہے — اس لئے ہر شخص کو چاہئے کہ نیکی کے کام پابندی سے کرتا رہے اور برائی سے چاہے وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو جلد از جلد پیچھا چھڑائے اور توبہ کرے، ایک لمحہ کے لئے بھی اس سے غفلت اور بے پروائی نہ برتے۔ ممکن ہے کہ وہ جڑ پکڑ لے اور پھر توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو!

② — آج بھی بہت سے لوگ جن کی کاروباری حالت کچھ زیادہ اچھی نہیں ہوتی دل میں یا زبانی اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں دولت سے نوازیں گے تو وہ خوب خیرات کریں گے پھر جب اللہ تعالیٰ ان بندوں کے ساتھ خصوصی مہربانی کا معاملہ فرماتے ہیں اور وہ دولت مند ہو جاتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ان کی جان نکلتی ہے — ان لوگوں کو غلبہ کی حالت اور اس کے انجام سے سبق لینا چاہئے۔

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ
إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ۖ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ⑤
اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ
اللَّهُ لَهُمْ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفَاسِقِينَ ⑥

الَّذِينَ ^(۱)	جو لوگ	مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ^(۲)	مومنوں میں سے	لَا يَجِدُونَ	نہیں پاتے
يَلْمِزُونَ ^(۲)	عیب لگاتے ہیں	فِي الصَّدَقَاتِ	مالی قربانیوں میں	إِلَّا	مگر
الْمُطَّوِّعِينَ ^(۳)	تبرع کرنے والوں پر	وَالَّذِينَ	اور جو لوگ	جُهْدَهُمْ ^(۵)	اپنی مشقت (کی کمائی)

(۱) مرفوع علی انه خیر مبتدأ محذوف ای: هم الذين (روح) (۲) المشهور انه مطلق العیب كالهمز (روح) (۳) المطوعون: المتطوعون والتطوع: التفل، وهو: الطاعة لله تعالى بما ليس بواجب وسبب ادغام التاء في الطاء قرب المخرج (کبیر) (۴) متعلق بيلمزون (روح) (۵) الجهد بالضم: الطاقة (روح) قال الليث: الجهد شيء قليل يعيش به المقل (کبیر) جُهْدُ الْمُقِلِّ (تفصیل کی استطاعت بھر)

فَيَسْحَرُونَ	پس مذاق اڑاتے ہیں وہ	لَا تَسْتَغْفِرُ	بخشش کی دعا نہ کریں	لَهُمْ	ان کو
مِنْهُمْ	ان کا	لَهُمْ	ان کے لئے	ذَلِكَ	یہ
سَحَرَ اللَّهُ	مذاق اڑاتے ہیں اللہ	إِنْ	اگر	يَاَهُمْ	اس وجہ سے کہ انہوں نے
مِنْهُمْ	ان کا	تَسْتَغْفِرُ	آپ بخشش کی دعا کریں	كُفْرًا	انکار کیا
وَلَهُمْ	اور ان کے لئے	لَهُمْ	ان کے لئے	بِاللَّهِ	اللہ تعالیٰ کا
عَذَابٌ أَلِيمٌ	دروناک سزا (ہے)	سَبْعِينَ	ستر	وَرَسُولُهُ	اور رسول کا
اسْتَغْفِرُ	آپ بخشش کی دعا کریں	مَرَّةً	بار	وَاللَّهُ	اور اللہ تعالیٰ
لَهُمْ	ان کے لئے	فَلَنْ يَغْفِرَ	تو بھی ہرگز نہ بخشے گا	لَا يَهْدِيهِ	ہدایت نہیں دیتے
أَوْ	یا	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ	الْقَوْمَ	نافرمان لوگوں کو

منافقین: مومنین کی خوردہ گیری کرتے تھے

منافقین نہ صرف یہ کہ اللہ پاک سے عہد و پیمان کر کے مکر جاتے ہیں اور وعدوں کے مطابق خرچ نہیں کرتے بلکہ۔۔۔ یہی منافقین حیرع کرنے والے مومنوں کی مالی قربانیوں پر باتیں (بھی) چھانٹتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک ﷺ نے مسلمانوں کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک بڑی رقم حاضر کی۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ نے کھجوروں کی بہت بڑی مقدار صدقہ کی اس پر یہ منافق کہنے لگے کہ یہ دونوں دکھلاوے اور نام و نمود کے لئے اتنا دے رہے ہیں! — غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک ﷺ نے چندے کی اپیل کی تو یہ منافق خود تو ہاتھ روکے بیٹھے رہے لیکن جب حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما بڑھ بڑھ کر چندے دینے لگے تو ان لوگوں نے ان پر باتیں چھانٹنی شروع کیں ان پر ریا کاری کا الزام لگانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہاں چوکنے والے تھے، انہوں نے جواب دیا کہ ”ہاں اللہ پاک کو اور رسول اللہ ﷺ کو تو ہم دکھلانا چاہتے ہیں لیکن کسی اور کو نہیں!“ (روح) — اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس راہ خدا میں دینے کے لئے اس کے سوا کچھ نہیں جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دے رہے ہیں۔ ایک غریب صحابی حضرت ابو عقیل جنہ صاحب رضی اللہ عنہ رات بھر محنت مزدوری کر کے ایک صاع (تین کلو دو سو چھیانوے گرام) کھجوریں حاصل کر کے لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بال بچوں کا پیٹ کاٹ کر ایک معمولی رقم لائے تو یہ منافق ان کا مذاق اڑانے لگے کہ لو یہ بیڈی کی ٹانگ بھی آگئی، جس سے روم و فارس کے قلعے فتح کئے جائیں گے! — غرض تھوڑا دینے والا اور بہت خرچ کرنے والا کوئی ان کی زبان سے نہیں بچتا۔

کسی طرح کرتے ہیں تو کسی کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں حق تعالیٰ فرماتے ہیں — اللہ تعالیٰ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں — اکتالیسویں آیت سے یہاں تک اور آگے جو کچھ بیان ہو رہا ہے یہ سب ان کا مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ — (اتنے پر بس کہاں) ان کے لئے (تو) دردناک سزا (تیار) ہے — اور اگر ان میں سے کسی کو خیال پیدا ہو کہ چونکہ ہم رسول اللہ ﷺ نے بخشش کی دعائیں بھی لیا کرتے ہیں اس لئے جس طرح نبی پاک ﷺ کی دعائیں حاصل کر کے ہم دنیا میں دولت مند ہو گئے ہیں آخرت میں بھی دردناک سزا سے چھکارہ حاصل کر لیں گے تو وہ جان لیں کہ — چاہے آپ ﷺ ان کے لئے بخشش کی دعا فرمائیں یا نہ فرمائیں — اگر آپ ﷺ سزا باز بھی ان کے لئے بخشش کی دعا فرمائیں — تو اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو بخشنے والے نہیں — یعنی منافقوں کے لئے نبی پاک ﷺ خواہ کتنی ہی مرتبہ استغفار فرمائیں ان کے حق میں بالکل بے کار ہے اللہ پاک ان کو کبھی معاف فرمانے والے نہیں — یہ اس وجہ سے ہے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کا انکار کیا ہے — اور اللہ تعالیٰ طے فرما چکے ہیں کہ کفر کرنے والوں کی اور شرک کرنے والوں کی کبھی بخشش نہیں فرمائیں گے خواہ کوئی کتنی ہی بخشش کی دعائیں ان کے لئے کر دے یہاں اگر یہ خیال پیدا ہو کہ اللہ پاک اگر انھیں ہدایت سے نواز دیں، نفاق سے توبہ کی توفیق دیں تب تو ان کی بخشش کا سامان ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں اللہ پاک کی سنت سن لیجئے — اور اللہ تعالیٰ سرکش لوگوں کی ہدایت نہیں فرمایا کرتے — البتہ اگر سرکش اپنی سرکشی سے باز آجائیں تو پھر انہیں ہدایت کی دولت مل سکتی ہے۔

قِرَہَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ۖ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

قِرَہَ	خوش ہوئے	بِمَقْعَدِهِمْ ^(۲)	اپنے بیٹھنے رہنے پر	وَكِرَهُوا	اور ناگوار ہوا انھیں
الْمُخَلَّفُونَ ^(۱)	وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیئے گئے	خِلَافَ ^(۳)	مخالفت کر کے	أَنْ يُجَاهِدُوا	جہاد کرنا
		رَسُولِ اللَّهِ	رسول اللہ ﷺ کی	بِأَمْوَالِهِمْ	اپنے مالوں سے

(۱) الْمُخَلَّفُونَ: المتروک ممن مضی (کبیر) (۲) متعلق بفرح، وهو مصدر میمی بمعنى القعود (روح)
(۳) مصدر خالف كالقتال حال او مفعول له (روح) ويحتمل معنى "الخلف" ولكن فى الأول تاسیس وهو
اولی من التاكید.

وَأَنْفُسِهِمْ	اور اپنی جانوں (سے)	نَارُ جَهَنَّمَ	جہنم کی آگ	وَلْيَبْكُوا	اور روئیں وہ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ	راہِ خدا میں	أَشَدُّ حَرًّا	زیادہ گرم ہے	كَثِيرًا	بہت زیادہ
وَقَالُوا	اور انھوں نے کہا	كُلُوا	کاش	جَزَاءً ^(۱)	بدلہ میں
لَا تَنْفَرُوا	مت نکلو	كُلُوا يَفْقَهُوْنَ	ان کو سمجھ ہوتی!	يَمَّا	ان کاموں کے جو
فِي الْحَرِّ	اس سخت گرمی میں	فَلْيَضْحَكُوا	اب ہنس لیں وہ	كَانُوا	وہ کیا کرتے تھے
قُلْ	(اُن سے) کہئے	قَلِيلًا	تھوڑا	يَكْسِبُونَ	

تبوک کے جہاد سے پیچھے رہنے والوں کے لئے نبی ﷺ کی دعائیں مفید نہیں!

پچھلے آیتوں میں منافقوں کو بتلایا گیا ہے کہ المناک عذاب ان کی راہ تک رہا ہے اور جب وہ اس کی گرفت میں آجائیں گے تو پھر کبھی نہ چھوٹ سکیں گے اور رسول اللہ ﷺ سے جو انھوں نے بخشش کی دعائیں لے رکھی ہیں وہ سب آخرت میں ان کے لئے بے سود ثابت ہوں گی کیونکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ پر ایمان نہیں رکھتے — لیکن چونکہ منافق خود ایمان کے مدعی ہیں اس لئے اب ان کے کفر پر خدا نبی کے اعمال سے شہادت پیش کی جا رہی ہے مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری! ارشاد ہے:۔۔۔ جن لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے انھوں نے رسول اللہ (ﷺ) کی مخالفت کر کے گھر بیٹھے رہنے پر گھی کے چراغ جلائے اور انھیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنا گوارا نہ ہوا اور (نہ صرف یہ کہ خود شریک جہاد نہیں ہوئے بلکہ دوسروں سے) کہا کہ ”اس سخت گرمی میں مت نکلو“۔۔۔ یعنی انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ ﷺ پر کیا بیٹے گی؟ اللہ تعالیٰ کے دین کا کیا حال ہوگا؟ انہیں تو غرض صرف اپنی جان سے ہے نہ رسول اللہ ﷺ سے ان کو کوئی دلچسپی ہے نہ اللہ تعالیٰ کے دین سے اس لئے بہانے کر کے پیچھے رہ گئے اور رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کرنے پر خوشیاں منا رہے ہیں — دیکھئے ان کی خوشیوں کے پیچھے کونسا جذبہ کارفرما ہے وہ صرف جان بچ جانے پر خوشیاں نہیں منا رہے بلکہ رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کرنے پر گھی کے چراغ جلا رہے ہیں! — کیا یہ ان کے دعویٰ ایمان کا ثبوت ہے یا ان کی یہ حرکتیں ان کی بے ایمانی کی غماز ہیں یہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کہ جان بچی تو لاکھوں پائے مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاد کی فضیلت کے قابل ہی نہیں سمجھا اس لئے وہ تارک جہاد نہیں بلکہ مُخَلَّف (متروک) ہیں، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ نے ان کو پیچھے چھوڑ دینے کے قابل سمجھا ہے — (اُن سے) کہئے کہ جہنم کی آگ اس سے بہت زیادہ گرم ہے — حدیث شریف میں ہے کہ ”جہنم کی

آگ دنیا کی آگ سے بہتر درجہ زیادہ تیز ہے^(۱) اگر اس کا ایک شرارہ مشرق میں گرے تو مغرب میں اس کی گرمی محسوس کی جائے^(۲) اور صحیح حدیث میں ہے کہ ”قیامت کے دن جسے سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا اسے آگ کی دو جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا دماغ کھولے گا جس طرح دیکھی کھولتی ہے اور وہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے حالانکہ واقعہ میں وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا“^(۳) — کاش انہیں سمجھ ہوتی! — کہ وہ یہاں کی گرمی سے بچ کر جس گرمی کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ کہیں زیادہ سخت ہے وہ دھوپ سے بھاگ کر آگ کی پناہ لے رہے ہیں — اب انہیں چاہئے کہ وہ (یہاں) تھوڑا ہنس لیں اور (آخرت میں) بہت زیادہ روئیں گے ان کاموں کی جزاء میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی ان لوگوں کی یہ ہنسی خوشی صرف چند روزہ ہے ان کو آخرت میں ہمیشہ کے لئے رونا ہی رونا ہے ترجمان القرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آیت پاک کی تفسیر میں فرماتے ہیں دنیا چند روزہ ہے اس میں منافق جتنا چاہیں ہنس لیں پھر جب دنیا ختم ہو جائے گی اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوں گے تو رونا شروع کر دیں گے۔ ایسا رونا جس کے لئے ختم ہونا نہیں!

دنیا کی بڑی سے بڑی خوشی اور غمی کو ختم ہو جانا ہے لیکن آخرت کی خوشی اور غمی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے!

فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوْكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَلَفِيْنَ ۖ وَلَا تَصِلْ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَآ تَوْا وَهُمْ فَسِقُوْنَ ۝

فَإِنْ ^(۱)	پس اگر	مِّنْهُمْ	ان میں سے	فَقُلْ	تو آپ صاف کہئے
رَجَعَكَ ^(۵)	واپس لوٹائیں آپ کو	فَاسْتَأْذِنُوْكَ	اور وہ آپ سے اجازت مانگیں	لَّنْ تَخْرُجُوا ^(۶)	ہرگز نہیں چل سکتے تم میرے ہمراہ
اللَّهُ	اللہ تعالیٰ	لِلْخُرُوجِ	(جہاد کیلئے) چلنے کی	مَعِيَ	کبھی (بھی)
إِلَى طَائِفَةٍ	ایک گروہ کی طرف			أَبَدًا	

(۱) اخرجہ الشیخان عن ابی ہریرۃ^(۲) رواہ الطبرانی عن انس^(۳) اخرجہ الشیخان عن النعمان بن بشیر
 (۲) الفاء تفریعیۃ (۵) من ”الرجع“ المتعدی دون ”الرجوع“ اللازم (ابو السعود) (۶) وهو اخبار فی معنی
 النهی للمبالغة (روح البیان)

وَلَنْ تَقَاتِلُوا	اور ہرگز نہیں لڑو گے تم	مَعَ الْخُلَفَاءِ ^(۱)	بیٹھنے والوں کے ساتھ	إِنَّهُمْ	کیونکہ انھوں نے
مَعِيَ	میرے ساتھ	وَلَا تُصِلْ	اور آپ مغفرت کی دعا	كَفَرُوا	انکار کیا
عَدُوًّا	کسی دشمن سے	نہ کریں	بِاللّٰهِ	اللہ تعالیٰ کا	
إِنَّكُمْ	کیونکہ تمہیں	عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ	ان میں سے کسی کے لئے	وَرَسُولِهِ	اور اس کے رسول کا
رَضِيتُمْ	پسند خاطر ہوا	مَاتَ ^(۲)	جو مر چکا	وَمَا تَوْأ	اور مرے وہ
بِالْفَعْدِ	بیٹھ رہنا	أَبَدًا ^(۳)	کبھی (بھی)	وَهُمْ	در انحالیکہ وہ
أَوَّلَ مَرَّةٍ	پہلی مرتبہ	وَلَا تَقُمْ	اور نہ کھڑے ہوں آپ	فَيَقُولُونَ	سرکش تھے
فَاتَّعَدُوا	پس تم بیٹھ رہو	عَلَىٰ قَبْرِ	اس کی قبر پر		

دعا باز اور مکار لوگوں سے تعلقات توڑ لئے جائیں

حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف میں بارہ منافقوں کا ایک گروہ تھا جو رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کر کے گھر بیٹھے رہنے پر لگی تھے۔ چرائے جلا رہا تھا جنھیں جان و مال سے راہ خدا میں جہاد کرنا گوارا نہیں تھا جو دوسروں کو بہلا پھسلا کر، بلا کی گرمی سے ڈرا کر، غزوہ میں جانے سے روک رہا تھا^(۳)۔ ایسے شریروں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہئے؟ ان آیتوں میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا میں تو آئندہ کے لئے ان کا نام مجاہدین اسلام کی فہرست سے خارج کر دیا جائے اور کسی جہاد میں ان کو شرکت کی اجازت نہ دی جائے اور مرنے کے بعد ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، نہ آپ ﷺ ان کے لئے مغفرت کی دعا کریں اور نہ ان کے کفن و دفن میں شرکت فرمائیں۔

ان دو آیتوں میں سے پہلی آیت اس وقت نازل ہوئی ہے جب نبی پاک ﷺ کا قیام تبوک میں تھا اس لئے پیرایہ بیان وہ اختیار کیا گیا ہے جس سے فوج کو واپسی کا کامل اطمینان نہ ہونے پائے کچھ نہ کچھ خدشہ لگا رہے تاکہ وہ پوری طرح چاق و چوبند رہیں^(۵)۔ ساتھ ہی یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ مہم خطرناک ہے، مدینہ شریف کو واپسی اللہ پاک کے فضل

- (۱) ای مع المتخلفين الذين ذنبوا عنهم القعود والتخلف دائما (ابو السعود) وقال ابن عباس: هم الرجال الذين تخلفوا عن النفور (در منشور) (۲) فی موضع جرّ، لأنه صفة للنكرة (کبیر) (۳) ظرف للنهی ای: لا تدع ولا تستغفر لهم ابداً، وهو الأظهر (روح البیان) (۴) عن قتادة فی قوله تعالى: "فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ" قال: ذُکِرْنَا انهم كانوا اثني عشر رجلاً من المنافقين، وفيهم قيل ما قيل (در منشور)
- (۵) سورۃ الفتح کی ستائیسویں آیت میں بھی اسی قسم کا پیرایہ بیان اختیار فرمایا گیا ہے۔

و کرم سے ہی ہو سکتی ہے۔ پس اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان (منافقوں) کے ایک (مخصوص) گروہ کی طرف (جن کی تعداد بارہ بیان کی گئی ہے صحیح سلامت) واپس لے آئیں اور (آئندہ) وہ (کسی دوسرے غزوہ میں) جہاد کیلئے چلنے کی اجازت مانگیں تو آپ (صاف) فرمادیں کہ ”تمہیں کبھی بھی میرے ہمراہ چلنے کی اجازت نہیں اور نہ تمہیں (مدینہ میں رہتے ہوئے) میری معیت میں کسی دشمن سے لڑنے کی اجازت ہے۔“ کیونکہ تمہیں پہلی مرتبہ بیٹھ رہنا پسند خاطر ہوا تو اب (ہم تمہارے لئے یہی پسند کرتے ہیں کہ) تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہو۔“ یعنی تمہارے مکر و فریب اور دغا بازی کی سزا یہی ہے کہ ہم تم سے تعلقات توڑ لیں۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی تعلق رکھنے والا شخص دغا باز اور مکار ہو اور بار بار کے تجربوں سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جائے تو اس سے تعلقات توڑ لینے چاہئیں۔

اور آپ ان میں سے کسی کے لئے، جو مچکا، بخشش کی دعا نہ فرمائیں۔ یعنی نہ تو اس کا جنازہ پڑھیں نہ کسی اور طرح مغفرت کی دعا فرمائیں۔ اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ یعنی اس کے کفن و دفن میں شرکت نہ فرمائیں۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ (ﷺ) کو نہیں مانتے اور وہ نافرمان ہونے کی حالت میں مرے ہیں۔ پھر ان کا جنازہ پڑھنے سے یا بخشش کی دعا کرنے سے کیا حاصل؟

تو اس پاک کردن زژنگ آئینہ ❁ لیکن نیاید زسنگ آئینہ
(زنگ سے تو آئینہ صاف کیا جاسکتا ہے ❁ لیکن پتھر سے آئینہ تیار نہیں کیا جاسکتا)
باب زمزم و کوثر سفید نتواں کرد ❁ گلیم بخت کسے راکہ باہند سیاہ
(جس گلیم بخت کو سیاہ دھاگوں سے بنا گیا ہو اسے زمزم و کوثر سے دھو کر بھی سفید نہیں کیا جاسکتا)

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب مسلمان اور نبی پاک ﷺ تبوک سے کامیاب واپس ہوئے تو چند ہی روز کے بعد ان کا سرگروہ عبد اللہ بن ابی مرگیا اس کے لڑکے کا اصلی نام حبیب تھا لیکن چونکہ اس لفظ کے معنی تھے پست قد، بدنما اور بد شکل اور یہ شیطان کا بھی نام تھا اس لئے نبی پاک ﷺ نے بدل کر ان کا نام بھی عبد اللہ رکھا تھا جو مخلص و فادار مسلمان تھے انھوں نے نبی پاک ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے باپ کے کفن میں لگانے کے لئے آنحضور ﷺ سے کرتہ مانگا، آپ نے عنایت فرمادیا پھر انھوں نے جنازہ پڑھنے کی درخواست کی آپ ﷺ اس کے لئے بھی تیار ہو گئے کیونکہ یہ آیت ابھی تک نازل نہیں ہوئی تھی البتہ ﴿اَسْتَغْفِرُ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ﴾ نازل ہو چکی تھی جو اسی سورت کی اسی آیت ہے لیکن اس میں استغفار یا جنازہ پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے صرف یہ ہے کہ آپ ﷺ کا استغفار منافقوں کے حق میں بے سود ہے ان کی نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ جب آپ ﷺ اس کا جنازہ پڑھنے کے لئے

آمداد ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے باصرار عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! کیا آپ اس شخص کا جنازہ پڑھتے ہیں جو یہ اور یہ کر چکا ہے!“

نبی پاک ﷺ ان کی باتیں سن کر مسکراتے رہے اور اپنی اس رحمت و شفقت کی بناء پر جو دوست و دشمن سب کے لئے عام تھی آپؐ نے اس بدترین دشمن کے حق میں بھی دعائے مغفرت کرنے میں تامل نہ فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ ”اے عمر! مجھے استغفار سے منع نہیں کیا گیا بلکہ آزاد رکھا گیا ہے کہ استغفار کروں یا نہ کروں اور یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے کہ انھیں معاف نہ کریں“ — بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے اس کا جنازہ پڑھا، نماز کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اور صاف طور پر کافروں اور مشرکوں کا جنازہ پڑھنے سے اور بخشش کی دعا کرنے سے، بلکہ کفن و دفن کا اہتمام کرنے سے بھی روک دیا گیا چنانچہ آپ ﷺ نے پھر کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھا۔

کافر کا جنازہ پڑھنا یا اس کے لئے دعائے مغفرت کرنا یا اعزاز کی خاطر اس کی قبر پر کھڑا ہونا یا اس کی زیارت کے لئے جانا حرام ہے۔

وَلَا تُجِيبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّا نَرِيْدُ اللَّهَ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ۝ وَإِذَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمَنُوا بِاللهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّلُوفِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ ۝ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۝ لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ ۚ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ جَذَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَلِكَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

وَلَا تُجِيبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ	اور تجھے حیرت میں نہ لائیں ان کے اموال اور ان کی اولاد	إِنَّا نَرِيْدُ اللَّهَ	صرف یہی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ	أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا	کہ سزا دیں ان کو ان چیزوں سے دنیا میں
---	--	-------------------------	-------------------------------	---	---------------------------------------

وَتَرْهَقْ ^(۱)	اور غلامی حاصل کریں	مَعَ الْفُقُولَيْنِ	بیٹھنے والوں کے ساتھ	كُفُّوا	کے لئے (ہیں)
أَنفُسَهُمْ	ان کی جانیں	رَضُوا	پسند کیا انھوں نے	الْحَزِينِ ^(۲)	ساری خوبیاں
وَهُمْ	اس حال میں کہ وہ	بِأَن يَكُونُوا	رہنا	وَأُولَئِكَ	اور یہ
كُفُّوا ^(۳)	کفر کرنے والے (ہوں)	مَعَ الْخَوَالِفِ ^(۵)	مستورات کے ساتھ	هُمْ	ہی (ہیں)
وَإِذَا ^(۴)	اور جب جب	وَضِعَ	اور ٹھپ لگا دیا گیا	الْمُفْلِحُونَ	فلاح پانے والے!
أَنْزَلَتْ	نازل کیا جاتا ہے	عَلَى قُلُوبِهِمْ	ان کے دلوں پر	أَعَدَّ	تیار کئے ہیں
سُورَةً	قرآن کا کوئی حصہ	فَهُمْ	پس وہ	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ نے
أَن أُمِنُوا ^(۳)	کہ ایمان لاؤ	لَا يَفْقَهُونَ	سمجھتے نہیں	لَهُمْ	ان کے لئے
بِاللَّهِ	اللہ تعالیٰ پر	لَكِنِ	لیکن	جَدَّتْ	ایسے باغات
وَجَاهِدُوا	اور جہاد کرو	الرَّسُولُ	رسول اللہ (ﷺ) نے	تَجَرَّيْ	بہرہ رسی ہیں
مَعَ رَسُولِهِ	اس کے رسول کی معیت میں	وَالَّذِينَ	اور ان لوگوں نے جو	مِنْ تَحْتِهَا	ان کے نیچے
اسْتَأْذَنَكَ ^(۳)	تو رخصت مانگتے ہیں	أَمِنُوا	ایمان لائے ہیں	الْأَنْهَارُ	نہریں
أُولُوا الظُّلُمِ ^(۳)	مفہرت والے	مَعَهُ	رسول کے ساتھ	خُلْدِينَ	ہمیشہ رہنے والے
مِنْهُمْ	ان میں سے	جَهْدًا	جہاد کیا انھوں نے	فِيهَا	ان میں
وَقَالُوا	اور کہتے ہیں	يَا قَوْمِ لَهُمْ	اپنے مالوں سے	ذَلِكَ	یہ
ذُرْنَا	ہمیں چھوڑے	وَأَنفُسِهِمْ	اور اپنی جانوں (سے)	الْفَوْزُ	کامیابی
تَكُنْ	رہیں ہم	وَأُولَئِكَ	اور انہیں	الْعَظِيمُ	عظیم (ہے)

جب گانا کم پسند کیا جائے تو سر (گلے کی آواز) بڑھا دو!

یہاں پھر ایک باریہ حقیقت سمجھائی جا رہی ہے کہ کافروں اور منافقوں کو جو مال و اولاد اور عیش و عشرت میسر ہے وہ ان (۱) دیکھئے اسی سورت کی آیت ۵۵ کا حاشیہ (۲) تفید الکراہ بقربہ المقام (روح) (۳) ”أَنْ“ مصدریہ حذف عنہا الجار ای: بَأَنْ (روح) (۴) القدرة علی الجہاد بدناً ومالاً واصل هذه الكلمة من ”الطول“ الذی هو خلاف ”القصر“ وسمى الغنى بالطول لانه ينال به من المراتب مالا ينال عند الفقر، كما انه ينال بالطول مالا ينال بالقصر (روح البیان ملخصاً) (۵) جمع خالفة، واطلق على المرأة لتخلفها عن اعمال الرجال (روح) (۶) جمع خيرة بسكون الياء مخفف خيرة المشددة ثانیث خیر، وهو: الفاضل من كل شیء، المستحسن منه (روح)

کے مقبول عند اللہ ہونے کی علامت نہیں، بلکہ اس کی حیثیت صرف چوہے دان کے مرغن لقمہ کی ہے جسے پا کر چوہا پھولا نہیں سماتا حالانکہ وہ اس کے لئے پیغام موت ہے۔ بعض حقیقتیں ایسی ہیں جو جلدی سے انسان کی سمجھ میں نہیں آتیں یا انھیں سمجھ تو خوب لیا جاتا ہے لیکن زیادہ عرصہ نہیں گزرنے پاتا کہ وہ ذہنوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں یا ذہن میں رہتی تو ہیں لیکن وقت آنے پر انسان ان سے کام نہیں لیتا قرآن کریم ایسے حقائق بار بار عنوان بدل کر بیان کرتا ہے کیونکہ:

نور اتلخ ترمی زن چو ذوق نغمہ کم یابی!

ارشاد فرماتے ہیں — اور (اے مخاطب) ان کے اموال اور اولاد تجھے حیرت میں نہ ڈالیں — یعنی تجھے ان پر کبھی حیرت و استعجاب نہ ہونا چاہئے کہ جب کفار اور منافق اللہ پاک کو ایسے مغرض ہیں تو انھیں دولتوں اور نعمتوں سے کیوں نواز رہے؟ کیونکہ — (انھیں نعمتوں سے نواز کر) اللہ تعالیٰ کو بس یہی منظور ہے کہ ان چیزوں کے ذریعہ ان کو دنیا میں سزا دیں اور کفر ہی کی حالت میں ان کی جانیں (کالبد خاکی سے) خلاصی حاصل کریں — وہ ایک ایک کے دس دس بنانے کی پیمبر میں ہوں اور موت کا فرشتہ آپہنچے کہ جان واپس کیجئے۔ یعنی یہ نعمتیں دنیا میں بھی ان کے حق میں بڑا عذاب ہیں اور آخرت کے دائمی عذاب کا بھی سبب ہیں پھر ان کی خوابوں کی راحتوں پر تجھے حیرت کیوں؟ ریگ زاروں کی جلتی ہوئی گود میں کیا ہوا اگر کھجوروں کا جھنڈا گیا!

اس سورت کی پہلی آیت میں بھی یہی مضمون ہے۔ وہاں یہ بات بیان فرمائی گئی تھی کہ منافقوں کا دیا ہوا چندہ قبول نہ کیا جائے بلکہ اسے ٹھکرا دیا جائے اور اسے رد کرتے وقت ان کی وجاہت، دولت کنبہ اور جھٹھا مانع نہ ہو۔ اور یہاں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ زندگی میں اور موت کے بعد منافقوں کے ساتھ مذکورہ بالا برتاؤ کرنے سے ان کی دلتیں اور اولاد و انصار مانع نہ بنیں ان کا کوئی لحاظ نہ کیا جائے یہ منافق اسی برتاؤ کے مستحق ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں کہ انھیں یہ سزا دی جائے۔ ملاحظہ فرمائیے ان کے اعمال — اور جب کبھی قرآن کا کوئی حصہ نازل کیا جاتا ہے (اور حکم دیا جاتا ہے) کہ اللہ تعالیٰ کو مانو اور اس کے رسول (ﷺ) کی معیت میں جہاد کرو تو ان میں سے جو صاحب مقدرت ہیں وہ رخصت طلب کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں — یعنی یہ منافقین جان چرانے لگتے ہیں اور مقدور والے بھی جھوٹے عذر تراش کر اجازت طلب کرنے آتے ہیں کہ حضرت! ہمیں تو مدینہ میں رہنے دیجئے۔ انھوں نے مستورات کے ساتھ رہنا پسند کیا! — اور چوڑیاں پہن کر گھروں میں گھس بیٹھنے کو ترجیح دی — اور ان کے دلوں پر ٹھپہ لگا دیا گیا اس لئے وہ سمجھتے نہیں — کہ یہ کتنی بڑی شرم کی بات ہے کہ اچھے خاصے، بٹے کٹے، تندرست اور صاحب مقدرت ایمان کا دعویٰ رکھنے والے کام کا وقت آنے پر میدان میں نکلنے کے بجائے گھروں میں گھس کر بیٹھ رہیں

اور عورتوں میں شامل ہو جائیں۔

لیکن جب انھوں نے جان بوجھ کر یہی رویہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے پاکیزہ احساسات چھین لئے اور ان کے دلوں پر مہر کر دی اس لئے وہ اپنی اس انتہائی بے غیرتی اور یزدلی پر بجائے شرمانے کے نازاں و فرحان ہیں — اس لئے اگر وہ مذکورہ بالا برتاؤ کے مستحق نہیں تو اور کس اعزاز کے مستحق ہوں گے!

لیجئے اب ان نام نہاد مسلمانوں اور ایمان کے جھوٹے دعویداروں کا سچے ایمان والوں کے ساتھ موازنہ کیجئے۔ لیکن رسول اللہ (ﷺ) نے اور ان لوگوں نے جو (واقعی) ایمان لائے ہیں اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کیا — نہ کبھی جان سے بڑے ہیں نہ مال سے، کیسا ہی خطرناک موقعہ کیوں نہ ہو وہ ہر قربانی کے لئے تیار رہے ہیں — اور انہیں کے لئے ساری خمیاں ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں — کیونکہ ایسوں کے لئے فلاح و کامیابی نہ ہوگی تو پھر کس کے لئے ہوگی! — اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایسے (سدا بہار) باغات تیار کئے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں یہی عظیم الشان کامیابی ہے! — جان اور مال یہی دو چیزیں انسان کی متاع ہیں لیکن یہ چیزیں کافروں اور منافقوں کو جہنم میں پہنچا دیتی ہیں اور مومنوں کو بڑی کامیابی سے ہمکنار کرتی ہیں — نتیجہ کا یہ تفاوت اس لئے ہے کہ:

عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی، جہنم بھی ❁ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے

وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ كَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمُرْطَةِ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرْجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ۝ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يَنْفِقُونَ ۝ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ ۚ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ ^(۱) مِنَ الْأَعْرَابِ ^(۲) لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا	اور آئے عذر کرنے والے کچھ بدوی عرب تاکہ اجازت دی جائے انھیں اور بیٹھ رہے وہ لوگ جنھوں نے جھوٹ بولا اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے عنقریب پہنچے گا ان کو جنھوں نے کفر کیا ان میں سے دردناک عذاب نہیں (ہے) کمزوروں پر اور نہ بیماروں پر اور نہ	عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا ^(۳) لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَا ^(۴) عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ ^(۵) قُلْتَ	ان لوگوں پر جو نہیں پاتے وہ چیز جسے خرچ کریں کوئی گناہ جبکہ خیر خواہی کریں وہ اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نہیں (ہے) نیکو کاروں پر کسی قسم کا الزام اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے بڑے رحم والے ہیں اور نہ ان لوگوں پر جب وہ آپ کے پاس آئے تاکہ آپ انکو سواری دیں (تو) آپ نے کہا	لَا أَجِدُ مَّا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمَاعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُوكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا	میرے پاس نہیں کوئی چیز (کہ) سوار کروں میں تمہیں اس پر (تو) واپس گئے وہ اس حال میں کہ ان کی آنکھیں بہہ رہی تھیں آنسوؤں سے اس غم میں کہ ان کو میسر نہیں وہ چیز جسے خرچ کریں بس الزام ان لوگوں پر (ہے) جو آپ سے اجازت چاہتے ہیں باوجود مالدار ہونے کے پسند کیا انھوں نے
--	--	--	--	---	--

(۱) اسم فاعل من اعتذر — بادغام التاء في الذال، ونقل حركتها الى العين — والاعتذار قد يكون بالكذب وقد يكون بالصدق (روح البیان ملخصاً) (۲) سكان البوادي من العرب لا واحد له. (۳) اصل النص في اللغة الخلوص يقال: نصحته ونصحت له (روح) (۴) معطوف على "الضعفاء" او على "المحسنين" (بیان القرآن) (۵) حَمَلَ (ض) الشيء: اُثْمَانًا۔

پس وہ	قَتْلَهُمْ	اور ٹھہر لگا دیا اللہ نے	وَلَطَمَهُ اللَّهُ	کہ رہیں وہ	پَاۤیٰنَ یَّکُونُوۡنَا
جانتے نہیں!	لَا یَعْلَمُوۡنَ	ان کے دلوں پڑ	عَلٰی قُلُوۡبِهِمۡ	مستورات کے ساتھ	مَعَ الْخَوَٰلِفِ

بدویمنافقوں کے احوال و احکام

اب تک آپ ان منافقوں کے احوال پڑھ رہے تھے جو مدینہ شریف میں بود و باش اختیار کئے ہوئے تھے آئیے اب ذرا جنگل کے منافقوں کا حال بھی دیکھ لیں۔ ہجرت کے نویں سال تک جب غزوہ تبوک پیش آیا ہے اسلام کی روشنی مدینہ شریف سے نکل کر قرب و جوار کے قابل تک پہنچ چکی تھی اور بہت سے دیہات مسلمان ہو چکے تھے لیکن جس طرح مدینہ شریف میں مخلص مسلمانوں کے دوش بدوش نام نہاد مسلمان بستے تھے دیہاتوں میں بھی یہ جنس پائی جاتی تھی چنانچہ جب غزوہ تبوک کے لئے عام بلاوا ہوا تو جہاں دیہاتوں سے مسلمان جوق جوق آ کر فوج میں شامل ہونے لگے وہیں کچھ لوگ نبی پاک ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عذر پیش کرنے لگے تاکہ انہیں گھر رہنے کی اجازت مل جائے قبیلہ اسد عطفان، غفار اور عامر بن الطفیل کے گروہ کا شمار ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ عذر پیش کرنے والوں میں کچھ لوگوں کے عذر تو واقعی تھے جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کے نزدیک قابل قبول تھے اور کچھ لوگ صرف بہانے بنا رہے تھے چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ: لَعَنَ اللَّهُ الْمُعَذِّرِينَ وَرَجَمَ اللَّهُ الْمُعَذِّرِينَ (بہانہ بازوں پر خدا کی مار اور جن کے عذر قابل قبول تھے ان پر اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں^(۱))۔ دیہاتوں میں کچھ کٹر قسم کے منافق بھی تھے جنہوں نے جھوٹے عذر پیش کر کے رخصت حاصل کرنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی۔ ارشاد فرماتے ہیں۔ اور کچھ عذر پیش کرنے والے بدوی عرب (نبی پاک ﷺ کی خدمت میں) حاضر ہوئے تاکہ انہیں اجازت دیدی جائے اور وہ لوگ (تو بالکل ہی) بیٹھے رہے جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ سے جھوٹ بولے تھے۔ انہیں تو رخصت حاصل کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی۔ اُن میں سے جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے وہ عنقریب دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ چاہے وہ حیلے باز ہوں یا حاضر ہی نہ ہوئے ہوں البتہ جن کے عذر واقعی تھے ان کا حکم یہ ہے کہ۔ کوئی گناہ نہیں کمزوروں پر اور بیماروں پر اور ان لوگوں پر جنہیں خرچ کرنے کو کچھ میسر نہیں جبکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے لئے خیر خواہ ہوں۔ یعنی جو لوگ واقعی معذور ہیں اور ان کے دل صاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ان کا معاملہ درست ہے وہ مقدور بھرتی کرنے اور اخلاص کا ثبوت دینے کے لئے تیار ہیں تو۔ ایسے نیکو کاروں پر کسی قسم کا الزام نہیں اور۔ ایسے مخلصین سے اگر

(۱) مفردات امام راغب اصفہانی (مادہ ع، ذر،)

بہ تقاضائے بشریت کوئی کوتاہی ہو جائے تو — اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے بڑے رحم فرمانے والے ہیں۔

آیت پاک سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو گئی کہ صرف کمزوری یا بیماری یا شخص ناداری کافی وجہ معافی نہیں بلکہ یہ چیزیں صرف اس صورت میں وجہ معافی ہیں جبکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کے سچے وفادار ہوں۔ اللہ پاک صرف ظاہر کو نہیں دیکھتے کہ جو بھی ڈاکٹری سائٹفکیٹ لے آئے یا بڑھاپے اور جسمانی نقص کا عذر پیش کر دے اسے معذور قرار دے دیں وہ تو دلوں کا حال بھی جانتے ہیں انھیں خوب معلوم ہے کہ کس بندے کی معذوری وفادار بندے کی سی معذوری ہے اور کس کی باغی اور غدار کی سی۔

ایک شخص تو وہ ہے کہ جب جہاد کی پکار سنتا ہے تو لا کھ لا کھ شکر ادا کرتا ہے کہ بڑے اچھے موقعہ پر میں بیمار ہو گیا ورنہ یہ بلا کسی طرح نالے نہ ملتی دوسرا شخص جب یہی پکار سنتا ہے تو تملتا اٹھتا ہے کہ ہائے کیسے ناوقت میں بیمار پڑ گیا کہ شرکت کے شرف سے محروم رہ گیا!

ایک شخص نے اپنے لئے تو شرکت سے بچنے کا بہانہ پایا ہی تھا مگر اس کے ساتھ اس نے دوسروں کو بھی شرکت سے روکنے کی کوشش کی اور دوسرا شخص اگرچہ خود بستر علالت پر پڑا ہے مگر وہ برابر اپنے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور تیمارداروں کو جہاد کا جوش دلاتا رہا۔

ایک نے بیماری کے عذر سے گھر بیٹھ کر سارا زمانہ جنگ بددلی پھیلانے، بری خبریں اڑانے جنگی مساعی کو ناکام کرنے اور مجاہدین کے پیچھے ان کے گھر لگاڑنے میں صرف کیا۔ دوسرے نے یہ دیکھ کر کہ وہ میدان میں جانے کے شرف سے تو محروم ہو گیا ہے اپنی امکان بھر کوشش کی کہ گھر کے محاذ کو مضبوط رکھے۔

ظاہر کے اعتبار سے دونوں ہی معذور ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دونوں کسی طرح یکساں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں معافی صرف دوسرے کے لئے ہے۔ رہا پہلا شخص تو وہ اپنی معذوری کے باوجود غدار اور بے وفا ہے بلکہ بے دین ہے حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ ”دین خیر خواہی کا نام ہے“ صحابہ نے پوچھا کہ کس کے لئے خیر خواہی کا نام دین ہے؟ آنحضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے، اس کی کتاب کے لئے، اس کے رسول کے لئے، مسلمانوں کے پیشواؤں کے لئے اور عام مسلمانوں کے لئے^(۱)۔ اور نہ ان لوگوں پر (کوئی الزام یا گناہ ہے) کہ جب وہ خود ہی آپ کی خدمت میں (اس لئے) حاضر ہوئے کہ آپ ان کے لئے کوئی سواری کا انتظام فرمادیں (تو) آپ نے جواب دیا کہ ”میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو تمہیں سواری کے لئے دوں“ (تو) وہ اس حال میں واپس گئے کہ ان کی آنکھیں اس غم

(۱) حدیث متفق علیہ عن تمیم الداری رضی اللہ عنہ (۲) متفق علیہ عن انس رضی اللہ عنہ۔

میں اٹکبار تھیں کہ انھیں خرچ کرنے کو کوئی چیز میسر نہیں — نبی پاک ﷺ کی محبت نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دلوں میں عشق الہی کا وہ نشہ پیدا کر دیا تھا جس کی مثال کسی قوم و ملت کی تاریخ میں موجود نہیں، حیثیت رکھنے والے صحابہ تو جان و مال سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں لٹانے کے لئے تیار تھے ہی، نادار صحابہ بھی اس غم میں رو رو کر جان کھوئے لیتے تھے کہ ہماری ایسی حیثیت کیوں نہ ہوئی کہ ہم بھی اپنے آپ کو محبوب کی راہ میں قربان ہونے کے لئے پیش کرتے! — ایسے لوگوں کا شمار اللہ تعالیٰ کے نزدیک جہاد کی خدمات انجام دینے والوں ہی میں ہے۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر اٹھائے سفر میں نبی پاک ﷺ نے مجاہدین سے خطاب کر کے فرمایا تھا کہ ”مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم نے کوئی وادی طے نہیں کی اور کوئی کوچ نہیں کیا جس میں وہ تمہارے ساتھ نہ رہے ہوں!“ مجاہدین نے تعجب سے پوچھا کیا وہ مدینہ میں رہتے ہوئے اس اجر کے مستحق ہیں؟ نبی پاک ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”ہاں مدینہ ہی میں رہتے ہوئے وہ اس اجر کے مستحق ہیں کیونکہ مجبوری نے انھیں روک لیا ہے“ ورنہ وہ خود رکنے والے نہ تھے^(۲)۔ الزام (تو) بس انہیں لوگوں پر ہے جو مالدار ہونے کے باوجود آپ (ﷺ) سے اجازت کے خواہش مند رہتے ہیں وہ (چوڑیاں پہن کر) مستورات کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئے ہیں اور ان کے دلوں پر اللہ نے ٹھپہ لگا دیا ہے اس لئے وہ جانتے (ہی) نہیں — کہ وہ کس قدر بے غیرتی اور بے شرمی کے کام کر رہے ہیں — گناہ کرتے رہنے سے انسان کا دل ایسا سیاہ ہو جاتا ہے کہ اسے بھلے برے کی تمیز باقی نہیں رہتی۔

جب کوئی شخص گناہ کرتا ہو اس درجہ پر پہنچ جاتا ہے کہ بجائے شرمندہ ہونے کے الٹا اس پر فخر کرنے لگے تو سمجھ لو کہ اس کے دل پر خدائی ٹھپہ لگ گیا!

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ۗ قُلْ لَا تَعْتَذِرُونَ لَكُمْ قَدْ نَبَأْنَا
 اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ۖ وَسَيَرى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ۖ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
 وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ سَيَخْلِفُونِ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ
 إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَا لَكُمْ بِهِمْ جَرَائِمًا
 كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۖ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ
 لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۝

يَعْتَذِرُونَ	عذر کریں گے	اللہ	اللہ تعالیٰ	لَكُمْ	تمہارے سامنے
إِلَيْكُمْ	تمہارے سامنے	عَمَلَكُمْ	تمہارے عمل کو	إِذَا انْقَلَبْتُمْ ^(۱)	جب تم پلٹ کر جاؤ گے
إِذَا رَجَعْتُمْ	جب تم پلٹ کر جاؤ گے	وَرَسُولُهُ	اور اس کے رسول	إِلَيْهِمْ	ان کی طرف
إِلَيْهِمْ	ان کی طرف	ثُمَّ تُرَدُّونَ	پھر تم پلائے جاؤ گے	لِتُعْرِضُوا	تاکہ تم صرف نظر کر لو
قُلْ	آپ فرمادیں	إِلَىٰ عِلْمِ	جانے والے کی طرف	عَنْهُمْ	ان سے
لَا تَعْتَذِرُونَ	اعذار بیان نہ کرو	الْغَيْبِ	چھپے	فَأَعْرِضُوا ^(۲)	سو تم نظر انداز کرو
لَنْ تُؤْمِنَ	ہم کبھی سچانہ سمجھیں گے	وَالشَّهَادَةِ	اور کھلے کو	عَنْهُمْ	ان کو
لَكُمْ	تم کو	فَيُنَبِّئُكُمْ	پھر وہ تمہیں بتادیں گے	لَا إِلَهُمْ	کیونکہ وہ لوگ
قَدْ نَبَأْنَا	ہمیں بتادیئے ہیں	بِمَا	وہ سب کچھ جو	رِجْسٌ	پلید ہیں
اللَّهُ	اللہ تعالیٰ نے	كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ	تم کیا کرتے تھے	وَمَا لَهُمْ	اور ان کا ٹھکانہ
مِنْ أَخْبَارِكُمْ	تمہارے احوال	سَيَخْلِفُونَ	ابھی تمہیں کھائیں گے	جَهَنَّمَ	دوزخ (ہے)
وَسَيَرَى	اور جلد ہی دیکھیں گے	بِاللَّهِ	اللہ تعالیٰ کی	جَزَاءُ	بدلے کے طور پر

(۱) انقلاب سے، ماضی کا جمع نہ کر حاضر کا صیغہ ہے والانقلاب: ہو الرجوع والانصراف مع زیادة معنی الوصول والاستيلاء (روح) انقلاب کے معنی ہیں پلٹ کر اور واپس لوٹ کر پہنچ جانا اور قبضہ کر لینا (۲) لكن لا اغواض رخصا. کما طلبوا بل اغواض اجتناب ومقیت، کما ینبی عنه التعلیل بقوله سبحانه ﴿إِنَّهُمْ رِجْسٌ﴾ (روح)

رَحْمًا كَانُوا يَكْسِبُونَ	ان کاموں کے جو وہ کماتے رہے ہیں	لَيَرْضَوْا عَنْهُمْ	تاکہ تم راضی ہو جاؤ ان سے	فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى	تو اللہ تعالیٰ قطعاً راضی ہونے والا نہیں
يَعْلَقُونَ لَكُمْ	وہ لوگ تمہیں کھائیں گے تمہارے سامنے	فَإِنْ تَوَضَّؤْا عَنْهُمْ	پس اگر تم راضی ہو گئے ان سے	عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ	حد سے نکلنے والوں والے

تبوک کے بعد بدوی منافقوں کے حالاتِ زار

آپ نے دیکھ لیا: غزوہ تبوک کے لئے روانگی کے وقت دیہاتی منافقوں کا رویہ کیسا رہا؟ وہ کس طرح حیلے بہانے کر کے کھسک گئے؟ اور جو کثر قسم کے منافق تھے وہ تو بہانے کرنے بھی نہیں آئے!۔۔۔ لیکن جب نبی پاک ﷺ اور صحابہ رضی اللہ عنہم غزوہ تبوک سے کامیاب واپس لوٹے تو ان لوگوں کی حالت قابلِ دید تھی۔ تبوک ہی میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو ان کے احوال پر مطلع کر دیا تھا۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ — جب تم پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو وہ تمہارے سامنے (غزوہ میں شرکت نہ کرنے کی) وجوہ بیان کریں گے — کہیں گے: چلنے کا ارادہ تو ہمارا پہنچتا تھا، مگر فلاں فلاں رکاوٹیں پیش آ گئیں۔ جن کی وجہ سے ہم مجبور ہو گئے اور شرکت نہ کر سکے! — حالانکہ معذرت کی تین صورتیں ہوتی ہیں: یا تو یہ کہا جائے کہ میں نے غلطی نہیں کی یعنی اپنی صفائی پیش کی جائے یا غلطی کرنے کی معقول وجہ بیان کی جائے یا غلطی کا اعتراف کیا جائے اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کیا جائے جس کا دوسرا نام توبہ ہے۔ منافقوں کے لئے اس عذر کا تو موقع ہی نہیں رہا تھا کہ کہتے: ہم نے غزوہ میں شرکت سے پہلو تہی نہیں کی، نہ ان کا نفاق انہیں توبہ کی اجازت دیتا تھا اور نہ ہی ان کے پاس معقول اعذار تھے۔ لہذا — آپ ان سے فرمادیں کہ تم اعذار تصنیف مت کرو، ہم تمہیں کبھی سچانہ سمجھیں گے ہمیں اللہ پاک نے تمہارے (واقعی) حالات بتا دیئے ہیں — پھر ہم تمہاری پوچ باتوں کا کیونکر یقین کریں؟ — اور (خیر اب پچھلے قصہ کو چھوڑو) آئندہ جلد ہی اللہ پاک اور اس کے رسول (ﷺ) تمہارے (طرز) عمل کو دیکھیں گے — کہ تم اپنے ایمان کے دعوے میں کہاں تک سچے ہو — پھر تم اس (اللہ پاک) کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو چھپے کھلے کے جاننے والے ہیں۔ پھر وہ تمہیں وہ سب کچھ بتا دیں گے جو تم کیا کرتے تھے — وہاں تمہارا سب کچھ جھوٹ ظاہر ہو جائے گا۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔

جب منافقین نبی پاک ﷺ کا اور مسلمانوں کا یہ جواب سنیں گے تو جھوٹی قسموں کا سہارا لیں گے۔ ارشاد فرماتے ہیں — جب تم ان کی طرف پلٹ کر جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے اللہ پاک کی قسمیں کھائیں گے — اور تمہیں یقین دلانے کی کوشش کریں گے کہ ہم واقعی مجبوریوں کی وجہ سے گھر رہے ہیں — تاکہ تم ان سے صرفِ نظر کر لو — اور

ان کی جہاد کی غیر حاضری کو معاف کر دو۔ تو (بہتر یہ ہے کہ) تم انہیں نظر انداز کر دو۔ ان سے تعلقات توڑ لو اور ان کے ساتھ کسی قسم کا واسطہ نہ رکھو۔ کیونکہ وہ پلید ہیں۔ اور پلیدی کی پوٹ کو دور پھینک دینا اور اس سے علاحدہ رہنا ہی بہتر ہے۔ اور ان کا (آخری) ٹھکانہ دوزخ ہے ان کاموں کی سزا میں جو وہ کماتے رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اسی اشخاص کے بارے میں نبی پاک ﷺ نے مسلمانوں کو ہدایت فرمادی تھی کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا موقوف کر دیا جائے اور بول چال بند کر دی جائے۔ جس سے ان کی بری حالت ہو گئی۔ ہر شخص ان پر نفرتیں کرنے لگا۔ کوئی انہیں منہ لگانے کے لئے تیار نہ تھا۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ مسلمانوں نے تو ان کی غلطی سے درگزر کرنے کے بجائے انہیں نظر انداز کر دیا تو ان کی مشکل سوا ہو گئی اور پھر انھوں نے جھوٹی قسموں کا سہارا لے کر کوشش کی کہ کسی طرح مسلمانوں کو خوش کر لیں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے خوش ہو جاؤ۔ اور انہیں اپنا بنا لو۔ تو (فرض کرو) اگر تم ان سے خوش (بھی) ہو گئے تو (کیا حاصل؟) اللہ پاک تو ایسے سرکش لوگوں سے قطعاً راضی ہونے والے نہیں۔ پھر صرف تمہیں خوش کر کے ان کا کیا خاک بھلا ہوگا!

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبًا عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ۗ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

۳۵۵

الْأَعْرَابُ ^(۱)	یہ بدوی عرب	وَأَجْدَرُ	اور اس کے سزاوار (ہیں)	أَنْزَلَ	نازل فرمایا (ہے)
أَشَدُّ	خوب بکے (ہیں)	أَلَّا يَعْلَمُوا	کہ نہ جانیں	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ (نے)
كُفْرًا	کفر	حُدُودَ	ضابطے	عَلَى رَسُولِهِ	اپنے رسول (ﷺ) پر
وَنِفَاقًا	ونفاق (میں)	مَّا	اس دین کے جسے	وَاللَّهُ	اور اللہ تعالیٰ

(۱) الف لام عہد ذنی ہے والمراد منه جمعٌ مُعَيَّنُونَ من منافقِی الأعراب (کبیر)

عَلَيْكُمْ	سب کچھ جاننے والے	وَاللّٰهُ	اور اللہ تعالیٰ	وَصَلَوَاتٍ	اور دعائیں لینے کا ذریعہ
حَكِيمٌ	بڑی حکمت والے ہیں	مَبِينٌ	سب کچھ سننے والے	الرَّسُولِ	رسول کی
وَمِنَ الْأَعْرَابِ	اور ان بدوی عربوں	عَلَيْكُمْ	خوب جاننے والے ہیں	آلَا	ہاں
مِنْ	میں سے کچھ	وَمِنَ الْأَعْرَابِ	اور ان بدوی عربوں	إِنِّهَا ^(۵)	وہ ضرور
يَتَّخِذُونَ	(لوگ ایسے ہیں) جو	مَنْ	میں کچھ	قُرْبَةً	تقرب کا ذریعہ ہے
مَا يُنْفِقُ	سمجھتے ہیں	يُؤْمِنُونَ	(ایسے ہیں) جو	لَهُمْ	ان کے لئے
مَقَرَّمًا ^(۱)	(راہ خدا میں) خرچ	بِاللّٰهِ	ایمان رکھتے ہیں	سَيُذْخِلُهُمْ	جلد ہی شامل فرمائیں
وَيَتَّخِذُونَ	کرنے کو	وَالْيَوْمِ الْآخِرِ	اللہ تعالیٰ پر	اللّٰهُ	گئے ان کو
بِكُمْ	ناحق کا تاوان	وَيَتَّخِذُونَ	اور آخرت پر	إِنَّ	اللہ پاک
الدَّاءِ الْيَوَدَّ ^(۲)	اور انتظار کرتے ہیں	مَا يُنْفِقُ	اور سمجھتے ہیں	اللّٰهُ	اپنی مہربانی میں
عَلَيْهِمْ	تمہارے حق میں	قُرْبَةً ^(۳)	(راہ خدا میں) خرچ	عَفْوٌ	بلاشبہ
دَائِرَةُ السَّوْءِ ^(۳)	زمانے کی گردشوں کا	عِنْدَ اللّٰهِ	کرنے کو	رَحِيمٌ	لہ تعالیٰ
	انہیں پر (آنے والا ہے)		تقرب کا ذریعہ		بڑے بخشنے والے
	زمانے کی گردش		اور اللہ تعالیٰ کے یہاں		بڑے مہربان ہیں

صحرائی عربوں کے باقی احوال: برے اور اچھے!

پچھلی سات آیتوں سے ہم دیہاتی اور صحرائی عربوں کا حال پڑھ رہے ہیں۔ یہ لوگ مدینہ شریف کے اطراف وجوانب میں آباد تھے۔ جب انھوں نے دیکھا کہ اسلام کو غلبہ ہو رہا ہے تو صلحت وقت اسی میں سمجھی کہ دائرۃ اسلام میں داخل ہو جائیں — لیکن مسلمان ہوتے ہی ان پر جو اخلاقی بندشیں، نماز روزے کی پابندیاں، زکوٰۃ کی ادائیگی اور جان و مال کی قربانیاں لازم ہو گئی تھیں وہ انھیں شدت سے ناگوار تھیں، اس لئے وہ ان سے پیچھا چھڑانے کے لئے ہر

(۱) الْغُرْمُ وہ مالی ضرر جو کسی جنایت یا خیانت کے بغیر سر پر آ پڑے (راغب) (۲) الدائِرۃ کی جمع ہے، گردش، مصیبت یہ یا تو عافیۃ کاذبۃ کی طرح مصدر ہے یا دَاَرَ يَتَوَدَّرُ فَوْرًا (پھرنا) سے اسم فاعل کا صیغہ واحد مؤنث ہے (۳) السوء فی الاصل مصدر ثم اطلق علی کل ضرر وشر. وقد کان وصفا للدائِرۃ ثم اضيفت اليها للمبالغة (روح) (۴) جمع قُرْبَةٍ بمعنی التقرب، وهو مفعول ثانٍ ليتخذ (روح) (۵) الضمير للنفقة المعروفة مما تقدم (روح)

طرح کی چال بازیاں اور بہانہ سازیاں کرتے رہتے تھے۔ اوپر سے ان کا ماحول ایسا تھا کہ نہ تو قرآن کریم ان کے سامنے آتا تھا، نہ اس کے معانی، مطالب اور احکام سے ان کو واقفیت ہوتی تھی اور نہ رسول اللہ ﷺ کی احادیث شریفہ سے وہ لوگ فیض یاب ہوتے تھے۔ اس لئے وہ اللہ پاک کے نازل فرمائے ہوئے دین کے حدود و ضوابط سے بے خبر رہتے تھے۔ ان کے یہی احوال اب بیان ہو رہے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ — یہ بدوی عرب (شہریوں کی ہنسبت) کفر و نفاق میں خوب پکے ہیں۔ اور وہ اسی کے سزاوار ہیں کہ اس دین کے ضابطوں سے ناواقف رہیں جو اللہ پاک نے اپنے رسول (ﷺ) پر نازل فرمائے ہیں۔ یعنی شہری لوگ تو اہل علم اور اہل حق کی صحبتوں سے مستفید ہو کر کچھ دین کو اور اس کی حدود کو جان بھی لیتے ہیں لیکن علم و حکمت کی مجلسوں سے دور رہنے کی وجہ سے، دیہاتی لوگوں تک علم و عرفان کی روشنی بہت کم پہنچ پاتی ہے۔ ان کو ایسے مواقع ہی فراہم نہیں ہوتے کہ علماء و صلحاء کی صحبتوں میں رہ کر، اس دین کے قاعدے معلوم کریں، جو اللہ پاک نے اپنے رسول ﷺ پر نازل فرمائے ہیں۔ اس لئے ان کی جہالت شہری لوگوں کی جہالت سے بہت زیادہ سخت ہے۔

پس ہمارے جو بھائی دیہاتوں میں سکونت پذیر ہیں وہ اس طرف خاص توجہ کریں یعنی علماء و صلحاء کی صحبتوں سے مستفید ہونے کی کوشش کریں۔ کیونکہ اللہ والوں کی صحبت اور مقربان خدا کی ہم نشینی افضل ترین عبادت ہے۔ ان کی ثابت قدمی، اولوالعزمی اور استقلال کو دیکھ کر انسان اپنے اندر ایک قوت اور ہمت محسوس کرتا ہے۔ جس کی وجہ سے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ اے ایمان والو! اللہ پاک سے ڈرو، اور سچوں کے ساتھی بنو!

ایمان میں سچوں کی صحبت انسان کو پرہیزگار بنا دیتی ہے۔ اور اللہ والوں کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جانا سوسالہ عبادت سے بہتر ہے۔ اور علم و معرفت ہی وہ چیز ہے جو انسان کے دل کو نرم کرتی ہے اور مہذب بناتی ہے۔

اور جو بھائی شہروں میں آباد ہیں وہ بھی یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ صرف گاؤں میں رہنا نقصان کا سبب نہیں ہے۔ خسارے کی بات، دینی ماحول سے، بزرگوں کی صحبت سے، اور علماء کے فیوض سے محروم رہ جانا ہے۔ پس اگر کوئی شخص شہر میں رہ کر بھی حیوانی زندگی کی ضروریات سے بلند تر کسی چیز کی طرف توجہ نہیں کرتا تو اس کے حق میں بھی دین اور اس کے حدود سے ناواقف رہنے کے اتنے ہی امکانات ہیں جتنے ایک دیہاتی کے حق میں ہیں۔ بلکہ آج کی شہری زندگی تو فتنوں سے، اور گناہوں کی طرف دعوت دینے والی چیزوں سے لبالب ہے۔ اس لئے شہری بھائیوں کو بھی اس طرف کچھ زیادہ ہی توجہ کرنی چاہئے۔

اور اگر کسی وجہ سے صالحین کی صحبت میسر نہ آئے تو پھر ان کی کتابوں کا قرآن کریم کا، اور حدیث شریف کا مطالعہ کرتے رہنا چاہئے اور کوشش کرنی چاہئے کہ کچھ وقت دینی ماحول میں گزرے دینی ماحول میں عجیب تاثیر ہے۔ آیت کے اخیر میں ارشاد فرماتے ہیں — اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے، بڑے دانا ہیں — وہ اپنے علم و حکمت سے ہر انسان کے ساتھ اس کی استعداد اور قابلیت کے موافق معاملہ فرماتے ہیں۔ جو علم و معرفت کے قابل نظر آتا ہے، یہ دو تئیں اسے عنایت فرماتے ہیں اور جو ناقابل ثابت ہوتا ہے اسے بے بہرہ کر دیتے ہیں۔

اور ان بدوی عربوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو (راہِ خدا میں) خرچ کرنے کو ناحق کا تاوان سمجھتے ہیں۔ یعنی جو زکاتیں ان سے وصول کی جاتی ہیں اسے ایک جرم مانہ سمجھتے ہیں۔ اگر جہاد کی تیاری کے لئے ان سے کوئی چندہ مانگا جائے تو دلی جذبہ سے، رضائے الہی کی خاطر نہیں دیتے، بلکہ اسے زبردستی کا جرم مانہ سمجھتے ہیں۔ اور ایسی ناگواری سے خرچ کرتے ہیں جیسے کوئی ڈنڈہ دے رہے ہوں۔ اور دل میں کڑھتے ہیں کہ یہ مال تو فضول گیا۔ اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کرتے ہیں — کہ کسی طرح تم پر کوئی مصیبت آپڑے اور تم کسی چکر میں پھنس جاؤ، تو انھیں زکاۃ، صدقات، عبادات اور اخلاقی بندشوں سے نجات مل جائے۔ سنئے! انھیں پر آنے والی ہے زمانے کی گردش! اسلام تو بہر حال غالب ہو کر رہے گا۔ ذلت اور رسوائی خود انھیں کے حصہ میں آنے والی ہے — اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں — وہ سب کی باتیں سن رہے ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ عزت اور کامیابی کا حق دار کون ہے اور ذلت اور رسوائی کا سزاوار کون؟

دیہاتی اور صحرائی عرب سب یکساں نہیں تھے۔ ان میں مخلص مسلمان اور سمجھدار لوگ بھی تھے۔ اس لئے قرآنی عدل و انصاف کا تقاضہ یہ ہے کہ آخر میں ان سچے، یکے مسلمانوں کا حال بھی بیان کیا جائے تاکہ مخلص مسلمانوں کی دل شکنی نہ ہو۔ کسی محفل میں کوئی قاری صاحب قرآن پاک تلاوت کر رہے تھے۔ سامعین میں ایک صحرائی عرب بھی تھا۔ جب قاری صاحب نے ﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا﴾ پڑھنا شروع کیا تو وہ دیہاتی عرب کڑھنے لگا۔ کیونکہ ان آیات میں ان کی برائی تھی۔ لیکن جب ﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ﴾ پڑھا تو اس کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ اور کہنے لگا کہ ”اللہ پاک نے اگر پہلے ہماری برائی کی تو آخر میں تعریف بھی تو کی! — اسی وجہ سے حضرت محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ﴾ پڑھے وہ ﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ﴾ پڑھے بغیر تلاوت موقوف نہ کرے (درمنثور) — تو اب پڑھے مخلص دیہاتیوں کا حال — اور بدوی عربوں میں کچھ لوگ ایسے (بھی) ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور (راہِ خدا میں) خرچ کرنے کو اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول (ﷺ) کی دعائیں

لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں — کیونکہ اللہ پاک کے راستے میں خرچ کرنا عبادت ہے — ”عبادت“ بندے کے ان اعمال کو کہا جاتا ہے جن کا خاص مقصد اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی بندگی کے تعلق کو ظاہر کرنا، اور اس کے ذریعہ اللہ پاک کا رحم و کرم اور اس کا قرب ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اور دیہات میں رہنے والے سچے مسلمان اللہ پاک کی راہ میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں وہ اسی مقصد سے خرچ کرتے ہیں نیز وہ اپنے خرچ کرنے کو رسول اللہ ﷺ سے رحمت کی دعائیں حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بناتے ہیں — ہاں! وہ ضرور ان کے لئے تقرب کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جلد ہی انہیں اپنی مہربانی میں شامل فرمائیں گے! — یعنی وہ لوگ اپنی امیدوں میں حق بجانب ہیں۔ ان کو یقیناً وہ چیز مل کر رہے گی جس کے وہ خواہش مند ہیں اور اللہ پاک جلد ہی انہیں اپنی بے کراں رحمتوں میں شامل فرمائیں گے — اور ان سے جو کچھ کوتاہیاں سرزد ہوئی ہوں گی انہیں اپنے دریائے رحمت سے دھو دیں گے کیونکہ — بلاشبہ اللہ پاک بڑے بخشنے والے، بے حد مہربانی فرمانے والے ہیں۔

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ ۖ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

وَالسَّابِقُونَ ^(۱)	اور جو لوگ (دین کی	بِإِحْسَانٍ	اخلاص کے ساتھ	جَنَّتٍ	(ایسے سدا بہار) باغ
طرف) پیش قدمی کرنے	رَضِيَ اللَّهُ	اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے	تَجْرِي	(کہ) بہہ رہی ہیں	
والے ہیں	عَنْهُمْ	ان (سب) سے	تَحْتِهَا	جن کے نیچے	
سب سے پہلے	وَرَضُوا	اور وہ (سب) راضی	الْأَنْهَارُ	نہریں	
مہاجروں میں سے	عَنْهُ	ہو گئے	خَالِدِينَ	رہنے والے ہیں وہ	
اور انصار (میں سے)	و	اللہ تعالیٰ سے	فِيهَا	اس میں	
اور جو لوگ	و	اور (اللہ تعالیٰ نے)	أَبَدًا	سدا	
(دین قبول کرنے میں)	أَعَدَّ	تیار کر رکھے ہیں	ذَلِكَ الْفَوْزُ	یہی عظیم الشان	
ان کے نقش قدم پر ہیں	لَهُمْ	ان کے لئے	الْعَظِيمُ	کامیابی (ہے)	

(۱) وَالسَّابِقُونَ مبتداء ہے اور رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ الخ خبر ہے۔

سابقین اولین صحابہ کے اور ان کی پیروی کرنے والوں کے فضائل

پچھلی آیتوں میں دیہات میں بسنے والے مختلف طرح کے لوگوں کا تذکرہ تھا۔ ایک منافقوں کا گروہ جو کفر و نفاق میں شیطان کے بھی کان کاٹا تھا۔ اور ایک مخلص مسلمانوں کی جماعت — دونوں کی پرواز اگرچہ ایک ہی فضا میں تھی مگر دونوں کے احوال و مقامات مختلف تھے:

پرواز ہے دونوں کی، اسی ایک فضا میں ❁ کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور چنانچہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ دیہات والے ان مخلص مسلمانوں کا شمار سابقین اولین کی پیروی کرنے والوں میں ہے، دونوں کا انجام بھی ایک ہے اور دونوں ہی سے اللہ پاک خوش ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں — اور مہاجرین و انصار میں سے جو سب سے پہلے (دین کی طرف) پیش قدمی کرنے والے ہیں، اور جو (دین قبول کرنے میں) اخلاص کے ساتھ ان کے نقش قدم پر ہیں، ان (سب) سے اللہ پاک راضی ہیں، اور وہ (سب بھی) اللہ پاک سے راضی ہیں۔ اور (اللہ پاک نے) ان کے لئے ایسے (سدا بہار) باغ تیار فرمائے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں یہی عظیم الشان کامیابی ہے!

آیت پاک میں خاص طور پر صحابہ مکرم رضی اللہ عنہم اجمعین کے لئے، اور عام طور پر امت مرحومہ کے تمام مخلص مسلمانوں کے لئے بڑی بشارت ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ ہم اس ارشاد پاک کے ایک ایک لفظ پر غور کریں۔ صحابہ مکرم رضی اللہ عنہم اجمعین نے پہلی مرتبہ نبوت کے پانچویں سال حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، پھر نبوت کے چودھویں سال دوسری مرتبہ مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی — ہر ہجرت اگرچہ مقبول ترین عبادت ہے لیکن اس آیت پاک میں، اور قرآن کریم میں جہاں کہیں فضل و منقبت کے طور پر ہجرت کا ذکر آیا ہے، ان سب جگہوں میں ہجرت سے مراد مدینہ شریف والی ہجرت ہے۔ حبشہ والی ہجرت کسی جگہ مراد نہیں۔ کیونکہ حبشہ والی ہجرت کا باعث قوت برداشت کی کمی تھا۔ مکہ شریف میں جب دین پر برقرار رہنا، اور احکامات خداوندی بجالا نا دشوار ہو گیا تو جان و ایمان کی حفاظت کے لئے بے سہارا مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی گئی۔ لیکن خود رسول اللہ ﷺ کو اس ہجرت کی اجازت نہیں ملی نہ ان صحابہ پر عتاب نازل ہوا، جنہوں نے یہ ہجرت نہیں کی۔ اس کے برخلاف مدینہ شریف والی ہجرت دین کی لہد ا کے لئے تھی۔ وہ رخصت و اجازت ہی نہیں بلکہ اول درجہ کی عزیمت تھی۔ اور جن لوگوں نے اس ہجرت میں سستی کی انہیں خوب ڈانٹ پلائی گئی۔

علاوہ ازیں: مدینہ شریف والی ہجرت میں جان پر کھیلنا تھا اور حبشہ والی ہجرت میں جان بچانا تھا اس میں دین بچانا

پیش نظر تھا اور اس میں اپنے روزے نماز کی حفاظت منظور تھی۔ اس میں مارنا، ہرنا اور تمام جہان سے مخالفت مول لینا تھا اور اس میں دشمن کے ہاتھوں سے چھوٹ کر سلامت گزر جانا تھا۔ اُس میں رسول اللہ ﷺ کی نصرت و امداد پیش نظر تھی اور اس میں رسول اللہ ﷺ کو تنہا چھوڑ جانا تھا (ہدیۃ الشیعہ ص ۱۰۵ مطبوعہ کراچی از حضرت نانوتوی قدس سرہ)

جب مدینہ شریف والی ہجرت کا بنیادی مقصد دین کی نصرت تھا تو وہ صرف ہجرت نہ رہی بلکہ نصرت بھی بن گئی۔ اسی وجہ سے مہاجرین کا مرتبہ انصار کے مرتبہ سے بلند قرار پایا۔ آیت پاک میں اسی برتری کو ظاہر کرنے کے لئے مہاجرین کا تذکرہ پہلے کیا گیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں یہ بات اور زیادہ صراحت سے فرمائی گئی ہے۔ جب غزوہ حنین کی غنیمت کے مال میں سے مکہ کے تو مسلموں کو، تالیف قلب کے لئے، خوب دل کھول کر دیا تو بعض انصار نے کہا کہ قریش کو تو رسول اللہ ﷺ نے دیا لیکن ہمیں محروم رکھا، حالانکہ ہماری تلواروں سے اب تک قریش کا خون ٹپک رہا ہے، کسی نے یہ کہا کہ مشکلات میں تو ہم یاد آتے ہیں لیکن غنیمت اور دل کو ملتی ہے! جب رسول اللہ ﷺ نے اس قسم کی باتیں سنیں تو تمام انصار کو ایک چرمی خیمہ میں جمع فرما کر خطاب فرمایا کہ: **لَوْلَا الْهَجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأًا مِّنَ الْأَنْصَارِ** (بخاری شریف) اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار ہی کا ایک فرد ہوتا،

اس ارشاد پاک سے جہاں انصار کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، مہاجرین کی برتری بھی ثابت ہوتی ہے۔ انصار (مددگار) وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کو مدینہ منورہ تشریف لانے کی دعوت دی تھی۔ اور دین کے لئے تن من وھن کی بازی لگادی تھی۔ آیت پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ فضل و منقبت میں ان کا نمبر مہاجرین سے متصل ہی ہے۔ حدیث شریف میں ان کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے کہ: **آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ، وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ** (متفق علیہ) انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے اور ان سے دشمنی نفاق کی نشانی ہے!

تمام مہاجرین سے اور تمام انصار سے محبت ضروری ہے، ان میں سے کسی سے بھی بغض رکھنا حرام

ایمان کو پھونک دینا ہے!

آیت پاک میں انہیں کو اول نمبر دیا گیا ہے اور باقی امت کو ان کا تابع اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا قرار دیا گیا ہے۔ انہیں اول نمبر اس لئے ملا ہے کہ دنیا میں جب بھی سچائی کا ظہور ہوتا ہے تو اس کا پہلا دور غربت و بے کسی کا دور ہوتا ہے اور ان تمام دنیوی ترغیبات سے یکسر خالی ہوتا ہے جو کسی انسان کے دل کو اپنی طرف مائل کر سکتی ہیں۔ پس جو نفوس قدسیہ ایسے نازک وقت میں حق کا ساتھ دیتے ہیں ان کے درجے کو بھلا کوئی دوسرا کیسے پہنچ سکتا ہے؟! پھر جب دین کا بول بالا ہو جاتا ہے۔ اسے دنیوی غلبہ بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اب جو لوگ اس کی طرف لپکتے ہیں ان کے لئے وہ مقام نہیں جو

سب سے پہلے پیش قدمی کرنے والوں کے لئے ہے۔

غور فرمائیے جب نبی پاک ﷺ نے پہلے پہل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ایمان کی دعوت دی تھی تو زمین پر کوئی بھی تنفس اس دین کا حامی نہ تھا، تاہم اس پیکرِ صدق و وفا نے سنتے ہی آپ ﷺ کی دعوت قبول کر لی اور بیٹھے بٹھائے تمام ملک و قوم کو اپنا جانی دشمن بنالیا۔

عقبہِ اولیٰ میں جب مدینہ شریف کے سات آدمیوں نے نبی پاک ﷺ کے دستِ مبارک پر بیعتِ اسلام کی تھی تو جانتے ہوا انھوں نے کس سے بیعت کی تھی؟ اور کس حال میں کی تھی؟ اس مظلوم و پیکس کے دستِ مبارک پر کی تھی جسے گیارہ سال سے تمام جزیرۃ العرب جھٹھا رہا تھا۔ نبی پاک ﷺ نے ان سے کہا تھا کہ ”مجھے قبول کر لو اور ساری دنیا کی دشمنی مول لو“ انھوں نے بے تحجک خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کر لیا اور عرض کیا کہ ”ہم آپ کے لئے سارے جہان کی دشمنی اور ہر مصیبت اپنے سر لیتے ہیں“۔ سسالیے مہاجرین و انصار کے لئے اللہ پاک کے ہاں ایک مخصوص اور ممتاز مقام ہے۔ وہ ساری امت کے سردار ہیں۔ رضی اللہ عنہم اجمعین!

البتہ سابقینِ اولین کے درجات و مراتب باہم متفاوت ہیں۔ سب سے بلند و بالا مقام سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے کیونکہ آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے آپ ہی نے اسلام قبول کیا ہے۔ اور آپ کی ہی ترغیب پر عشاءِ مبشرہ میں سے پانچ حضرات نے اسلام قبول کیا ہے۔ آپ نے جان و مال سے اسلام کی جس قدر خدمت کی ہے اتنی کسی اور نے نہیں کی۔ خود نبی پاک ﷺ نے آپ کی خدماتِ ملی کا اس طرح اعتراف فرمایا ہے کہ:

إِنَّ مِنْ أَمَنِّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ مجھ پر جانی و مالی احسان سب سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے!

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مقام ہے۔ آپ کے اسلام لانے سے دین کو بڑی تقویت پہنچی ہے۔ اسی طرح بقیہ سابقینِ اولین کے مقامات بھی درجہ بدرجہ ہیں۔ سب ہم رتبہ نہیں ہیں۔

سابقین کے بعد ان لوگوں کا مقام ہے جو ان کو نمونہ بنا کر، ان کے نقشِ قدم پر چلنے والے ہیں۔ ان کا شمار بھی سابقین کے ساتھ ہی ہے۔ البتہ چونکہ بعد میں ایمان لانے والوں میں بعض منافق اور کچھ دل کے آدمی بھی تھے اس لئے باحسان کی قید بڑھائی تاکہ سابقین کے ساتھ صرف انہیں لوگوں کا شمار ہو جو اخلاص کے ساتھ ان کے نقشِ قدم پر چلنے والے ہیں۔ رہی یہ بحث کہ سب سے پہلے دین کی طرف پیش قدمی کرنے والے کون حضرات ہیں اور ان کو نمونہ بنا کر ان کے نقشِ قدم پر چلنے والے کون ہیں؟ تو آیتِ پاک میں اس سلسلہ میں کوئی واضح اشارہ موجود نہیں، اس لئے:

① — حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سابقین اولین کا مصداق حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، علی مرتضیٰ، سلمان فارسی اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم کو قرار دیتے ہیں۔

② — حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، سعید بن المسیب اور قتادہ رحمہما اللہ ان تمام حضرات کو سابقین کا مصداق ٹھہراتے ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں (بیت المقدس اور کعبہ معظمہ) کی طرف نماز پڑھی ہے۔ یعنی جو حضرات تحویل قبلہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں وہ سب سابقین اولین کا مصداق ہیں۔

③ — حضرت عطاء اور ابن سیرین رحمہما اللہ غزوہ بدر میں شرکت فرمانے والے صحابہؓ کو مصداق بتلاتے ہیں^(۱)

④ — شعبی رحمہ اللہ ان صحابہؓ کو مصداق بتلاتے ہیں جنہوں نے حدیبیہ میں بیعت رضوان کی ہے۔

⑤ — بعض مفسرین تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سابقین اولین کا مصداق بتلاتے ہیں۔ اور باقی امت کو ان کے

نقش قدم پر چلنے والا قرار دیتے ہیں (بیان القرآن)

آیت پاک میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سابقین اولین کا مصداق وہ صحابہؓ ہیں جنہوں نے دین ایسے نازک وقت میں قبول کیا تھا، جبکہ کامیابی کے امکانات تمام تر مفقود تھے اور اسلام قبول کرنا خطرات کو دعوت دینا تھا۔ اور جب اسلام قبول کرنے میں فائدے نظر آنے لگے۔ مسلمانوں کی کامیابی کھل کر سامنے آگئی۔ اسلام کی حقانیت آشکارا ہوگئی۔ اور خطرات ٹل گئے تو جو حضرات ایمان لائے وہ سب سابقین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ اور حد فاصل اس سلسلہ میں یا تو صلح حدیبیہ کو قرار دیا جائے یا پھر زائد سے زائد فتح مکہ کو۔ کیونکہ سورۃ الفتح میں صلح حدیبیہ کو ”فتح مبین“ کہا گیا ہے اور سورۃ المدینہ میں فتح مکہ کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ:

﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلٍ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَفَتَلُوا ۖ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ﴾

ترجمہ: فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے راہ خدا میں خرچ کیا اور لڑے ان کے برابر وہ لوگ نہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور لڑے۔ رہا بھلائی (جنت) کا وعدہ تو وہ اللہ تعالیٰ نے سب سے کر رکھا ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا مقام و مرتبہ بعد والوں سے بلند و بالا ہے لہذا فتح مکہ کو سابقین و تابعین میں ”حد فاصل“ قرار دینا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔

آیت پاک کا اصل مدعا یہ ہے کہ سابقین و تابعین سب سے اللہ پاک خوش ہیں اور اللہ پاک کی یہ خوشنودی ان کے (۱) غزوہ بدر اور تحویل قبلہ تقریباً ایک ہی زمانہ میں ہوئے ہیں۔

کمال ایمان و عمل کا نتیجہ ہے۔۔۔ اور وہ سب حضرات بھی اللہ پاک سے خوش ہیں یعنی وہ لوگ ایمان و اخلاص اور رضا کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔

انسان جب کسی مقصد کے لئے قدم اٹھاتا ہے اور مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے تو کچھ لوگ جو اس مرد اور باہمت ثابت ہوتے ہیں جو بلا تامل ہر طرح کی مصیبتیں جھیل لیتے ہیں لیکن مصیبتیں ان کے لئے بہر حال مصیبتیں رہتی ہیں عیش و راحت نہیں بن جاتیں۔ باہمت آدمی کڑوا گھونٹ بغیر کسی جھجک کے پی لیتا ہے لیکن اس کی کڑواہٹ کی بد مزگی ضرور محسوس کرتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں صرف باہمت ہی نہیں کہنا چاہئے، بلکہ اس سے کچھ زیادہ سمجھنا چاہئے۔ ان میں صرف ہمت و جواں مردی ہی نہیں ہوتی بلکہ محبت و شفقت کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ مصیبتوں کو مصیبتوں کی طرح نہیں جھیلے بلکہ عیش و راحت کی طرح ان سے لذت و سرور حاصل کرتے ہیں۔ انہیں کائناتوں کی چھین میں بھی وہی ہی راحت ملتی ہے جیسی راحت پھولوں کی بیج پر لوٹ کر مل سکتی ہے۔ پس یہ فرما کر کہ ”وہ سب اللہ پاک سے خوش ہیں“ اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دین کی راہ میں انہیں جو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں انہیں نہ صرف جھیلنے ہیں بلکہ کمال محبت ایمانی سے اس میں خوش حال اور خوشنود رہتے ہیں اور ان کا یہی وہ مقام ہے جس نے ان کے درجے کو اس قدر اونچا اٹھایا ہے کہ اللہ پاک نے ان کے لئے سدا بہار باغ تیار فرمائے ہیں جن میں وہ ہمیشہ بود و باش رکھیں گے، جو ان کے لئے عظیم الشان کامیابی ہے۔

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَى النَّفَاقِ ۚ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۖ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ۝۱۶

وَمِمَّنْ ^(۱)	اور کچھ	مِنَ الْأَعْرَابِ	بدوی عربوں میں سے	أَهْلِ الْمَدِينَةِ	مدینہ کے باشندوں میں سے
حَوْلَكُم	تمہارے آس پاس	مُنْفِقُونَ	منافق (ہیں)	مَرَدُّوا ^(۲)	جو مشاق ہو گئے ہیں
	(بسنے والے)	وَمِنْ	اور کچھ	عَلَى النَّفَاقِ	نفاق میں

(۱) ترکیب: وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ خبر مقدم ہے اور مُنْفِقُونَ مبتداء مؤخر ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ خبر مقدم پر معطوف ہے اور جملہ مَرَدُّوا عَلَى النَّفَاقِ صفت ہے مُنْفِقُونَ کی اور موصوف و صفت کے درمیان معطوف علی الخبر سے فصل واقع ہو رہا ہے (کشاف) (۲) مَرَدَّ عَلَى الشَّيْءِ: مَرَّزَ وَاسْتَمَرَّ عَلَيْهِ، يقال مَرَدَّ عَلَى الشَّرِّ وَالنَّفَاقِ (المعجم الوسيط) مَرَدَّ عَلَى النَّفَاقِ وَنَحْوِهِ: نفاق وغیرہ برائیوں میں مشاق ہو جانا، مداومت کرنا، اڑ جانا باب نصر سے ہے مَرَدَّ مَرُودًا۔

لَا تَعْلَمُهُمْ	جنہیں آپ نہیں جانتے	سَعَىٰ بَنِي إِسْرَٰءِيلَ	جلدیم انہیں سزا دیں گے	يُذَوِّنَ	وہ لوٹائے جائیں گے
نَحْنُ	ہم	فَرَقَيْنَا	دو مرتبہ	إِلَىٰ عَذَابٍ	عذاب کی طرف
تَعْلَمُهُمْ	انہیں جانتے ہیں	ثَمَّ	پھر	عَظِيمٍ	بڑے بھاری

بدوی منافقوں کا برا انجام

دیہات کے مخلص مسلمانوں کا حسن انجام جان لینے کے بعد اب منافقوں کا برا انجام بھی دیکھئے۔ پھر دونوں انجاموں میں موازنہ کیجئے۔ ارشاد فرماتے ہیں — تمہارے آس پاس بسنے والے بدوی عربوں میں، اور مدینہ کے باشندوں میں کچھ ایسے منافق ہیں جو نفاق میں مشاق ہو گئے ہیں — یعنی منافقانہ زندگی میں رہتے رہتے اس کی ایسی مشق ہو گئی ہے کہ نوآموزوں کی طرح پکڑے نہیں جاسکتے۔ کچھ منافقوں کے لئے اپنی دلی حالت چھپائے رکھنا مشکل ہے۔ وہ ان کے چہروں پر ابھرتی ہے۔ باتوں سے ٹپکتی گتی ہے۔ اور اعمال و اطوار سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ لوگ ایسے طاق ہیں کہ ان کو تازا ناممکن نہیں — جنہیں آپ (ﷺ) بھی نہیں جانتے — یعنی رسول اللہ ﷺ بھی، اپنی کمال درجہ فراست کے باوجود انہیں نہیں پہچان سکتے، تاہم دیگر اچھے سرد؟! — ہم ہی انہیں جانتے ہیں۔ جلدی ہم انہیں دو مرتبہ سزا دیں گے — انسان کی زندگی کے تین مختلف دور ہیں۔ ایک دنیا کی زندگی، دوسری قبر کی زندگی اور تیسری آخرت کی زندگی۔ منافقوں کو ان تینوں ادوار میں عذاب سے دوچار ہونا ہے۔ وہ سب سے پہلے تو دنیا ہی میں عذاب کا مزہ چکھیں گے اس طرح کہ وہ ہر وقت اپنے نفاق کو چھپانے کی فکر میں، اور ظاہر ہونے کے خوف میں مبتلا رہیں گے۔ پھر وہ دنیا جس کی محبت میں پھنس کر انہوں نے ایمان و اخلاص کے بجائے منافقت اور غدار کی کاروبار اختیار کیا ہے: دیکھتے ہی دیکھتے ان کے ہاتھوں سے نکل جائے گی اور وہ جاہ و مال، عزت و عظمت کے بجائے ذلت و رسوائی اور نامرادی کا منہ دیکھیں گے۔ اور جس دین کو وہ اپنی چال بازیوں کے ذریعہ ناکام کرنا چاہتے ہیں وہ ان کی خواہشوں اور کوششوں کے برخلاف ان کی آنکھوں کے سامنے فروغ پائے گا۔ اسلام اور مسلمانوں سے انتہائی بغض و عداوت کے باوجود ظاہر میں ان کی تعظیم و تکریم پر مجبور ہوں گے — پھر مرتے ہی قبر کے عذاب سے اور برزخ کی دردناک سزا سے دوچار ہوں گے — پھر وہ لوگ (آخرت میں) بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ جس سے نہ رستگاری نصیب ہوگی، نہ وہ کبھی ہلکا کیا جائے گا!

وَآخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝ وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسِرَےَ اللَّهِ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ وَآخَرُونَ مُرْجُونَ لَمَّا مَرَّ اللَّهُ بِمَا يَعْبُدُهُمْ وَإِنَّمَا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۝ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

وَآخَرُونَ ^(۱)	اور کچھ اور لوگ (ہیں)	أَنْ يُتُوبَ	کہ مہربان ہو جائیں	يَهَيَّا	اس کے ذریعہ
اعْتَرَفُوا	جنہوں نے اعتراف	عَلَيْهِمْ	ان پر	وَصَلِّ	اور رحمت کی دعا فرمائیے
يَذْنُوبُهُمْ	کریا ہے	إِنَّ اللَّهَ	بلاشبہ اللہ پاک	عَلَيْهِمْ	ان کے حق میں
خَلَطُوا ^(۲)	اپنے گناہوں کا	غَفُورٌ	بہت درگزر فرمانے والے	إِنَّ صَلَاتَكَ	بلاشبہ آپ کی دعا
عَمَلًا صَالِحًا	آميز کر لئے ہیں انہوں نے	رَحِيمٌ	بے حد مہربان ہیں	سَكَنٌ ^(۳)	سکون بخش (ہے)
وَآخَر	نیک عمل	خُذْ	آپ لے لیجئے	لَهُمْ	ان کے لئے
سَيِّئًا	اور دیگر	مِنْ أَمْوَالِهِمْ	ان کے مالوں میں سے	وَاللَّهُ	اور اللہ پاک
عَسَى ^(۴)	بدل (بھی آئیں گے)	صَدَقَةٌ	صدقہ	سَمِيعٌ	سب کچھ سنتے
اللَّهُ	امید ہے	تُظَاهَرُهُمْ	آپ پاک کریں گان کو	عَلِيمٌ	جاننے ہیں
	اللہ پاک	وَنُزِّلْنَاهُمْ	اور سنواریں گے ان کو	أَلَمْ يَعْلَمُوا	کیا وہ جاننے نہیں

(۱) محققین کے نزدیک وَآخَرُونَ کا عطف مُنَافِقُونَ پر ہے (روح) لہذا تقدیر عبارت اس طرح ہوگی: وَمِنْ حَوْلِكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَاسٌ (تفسیر الواضح) اور جملہ اعترَفُوا مفت ہے آخَرُونَ کی (۲) قاعدے سے خَلَطَ (ض) خَلَطَا کے دو مفعول ہوتے ہیں، پہلا مخلوط کہلاتا ہے اور دوسرا مخلوط بہ، جس کے ساتھ ”بَا“ استعمال کی جاتی ہے۔ مثلاً: خَلَطَ الْمَاءُ بِاللَّبَنِ (دودھ میں پانی ملایا) اور سَيِّئًا بدل ہے آخَر سے اور آخَر کا عطف عَمَلًا صَالِحًا پر ہے۔ تقدیر عبارت: وَخَلَطُوا آخَر سَيِّئًا ہے اور دونوں جملوں میں مفعول ثانی یعنی مخلوط بہ محذوف ہے۔ پہلے میں بِالْمَعْصِيَةِ اور دوسرے میں بِالتَّوْبَةِ (۳) جملہ عَسَى اللَّفْظ کے قرینہ سے اس سے پہلے ایک جملہ وَقَدْ غَفَا عَنْهُمْ محذوف ہے (۴) السَّكَنُ: رحمت، برکت، ہر وہ چیز جس سے انس حاصل کیا جائے (ما تسكن اليه النفوس وتطمئن من اهل و مال و متاع) (تفسیر الواضح)

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَاْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ	کہ اللہ پاک ہی قبول فرماتے ہیں توبہ اپنے بندوں کی اور منظور فرماتے ہیں خیراتیں اور یہ کہ اللہ پاک ہی بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والے مہربانی فرمانے والے ہیں	وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَيُرَدُّوْنَ اِلٰى عَلِيْمِ الْغُيُوْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ	اور آپ (اے) فرما دیجئے عمل کئے جاؤ پھر آگے دیکھ لیں گے اللہ پاک تمہارے طرز عمل کو اور اس رسول (ﷺ) اور مومنین اور عنقریب تم پلٹائے جاؤ گے اس اللہ کی طرف جو چھے کھلے کو جاننے والے ہیں پھر وہ تمہیں بتادیں گے وہ سب کچھ جوتم	تَعْمَلُوْنَ وَآخَرُوْنَ مَرْجُوْنَ لَا مَرَدَ لَہٗ اِمَّا يُعَذِّبُہُمْ وَاِمَّا يَنْوِبُ عَلَيْہِمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ	کرتے رہے ہو اور کچھ اور لوگ (ایسے ہیں) جن کا معاملہ (ابھی) ڈھیل میں ہے اللہ پاک کے حکم آنے تک یا تو وہ انہیں سزا دیں گے اور یا مہربانی فرمائیں گے ان پر اور اللہ پاک سب کچھ جانتے ہیں بڑے دانائیں
--	--	--	---	--	---

وہ وفادار مسلمان جو کابلی کی وجہ سے تنوک کے جہاد میں شرکت نہ کر سکے

غزوہ تنوک کے موقع پر لوگوں کی پانچ قسمیں بن گئی تھیں:

- ① — مخلص اور وفادار مسلمان، جو حکم سنتے ہی، بغیر کسی قسم کے تردد کے، جہاد کے لئے تیار ہو گئے۔
- ② — وہ حضرات جو مخلص تو تھے لیکن وقت کی نزاکت کے پیش نظر شروع شروع میں کچھ متردد رہے لیکن بالآخر اٹھ کھڑے ہوئے — آیت ۷۱ میں ان دونوں قسم کے لوگوں کا ذکر آ رہا ہے۔
- ③ — کچھ حضرات واقعی معذور تھے، بیمار تھے یا کوئی جسمانی عذر رکھتے تھے، آیت ۹۱ و ۹۲ میں ان کا ذکر آ چکا ہے۔
- ④ — منافقین — جو اپنے نفاق کی وجہ سے جہاد سے کترا گئے تھے — گذشتہ بہت سی آیتوں میں ان لوگوں کا ذکر آ چکا ہے اور آگے بھی آ رہا ہے۔
- ⑤ — کچھ حضرات تھے تو مخلص مومن اور وفادار مسلمان — لیکن سستی اور کابلی کی بناء پر جہاد میں شرکت نہ کر سکے — ایسے حضرات کل دس تھے۔ زیر تفسیر آیات پاک میں انہی حضرات کا تذکرہ ہے۔

جب تبوک سے مسلمانوں کی واپسی شروع ہوئی اور ان حضرات کو علم ہوا کہ پیچھے رہنے والوں سے اللہ پاک کس قدر ناراض ہیں، اور کیسی کیسی وعیدیں نازل فرمائی ہیں تو ان میں سے حضرت ابولبابہ بن عبدالمُنذر اور ان کے چھ ساتھیوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا اور عہد کیا کہ جب تک خود نبی پاک ﷺ انھیں نہیں کھولیں گے وہ اسی طرح بندھے رہیں گے۔ رسول اللہ ﷺ حسب معمول مدینہ شریف پہنچتے ہی مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ ﷺ نے دو گانہ شکر ادا فرمایا، وہاں آپ ﷺ نے ان حضرات کو بندھا ہوا دیکھا تو حقیقت حال دریافت فرمائی لوگوں نے عرض کیا کہ ان حضرات نے عہد کیا ہے کہ جب تک نبی پاک ﷺ بذاتِ خود انھیں نہیں کھولیں گے وہ برابر اسی طرح بندھے رہیں گے۔ نبی پاک ﷺ نے بھی قسم کھائی کہ ”میں بھی انھیں اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک کہ اللہ پاک مجھے ان کے کھولنے کا حکم عنایت نہیں فرمائیں گے“۔ چنانچہ وہ حضرات کئی روز تک اسی طرح بے آب و دانہ اور بے خواب بندھے رہے، حتیٰ کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آخر کار یہ آیات شریفہ نازل ہوئیں اور انھیں بتایا گیا کہ اللہ پاک نے اور رسول اللہ ﷺ نے تمہیں معاف کر دیا ہے اور تمہیں کھولنے کا حکم دیا ہے۔ جب لوگوں نے حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ کو کھولنے کا ارادہ کیا تو انھوں نے کھلنے سے انکار کر دیا۔ اور کہنے لگے کہ جب تک حضور پاک ﷺ خوش ہو کر اپنے دست مبارک سے نہیں کھولیں گے میں بندھا ہی رہوں گا۔ جب آپ ﷺ صبح کی نماز کے لئے تشریف لائے تو اپنے دست مبارک سے انھیں کھول دیا۔ قید سے رہا ہوتے ہی ان حضرات نے اپنا سارا مال خدمت نبوی میں پیش کیا اور عرض کیا کہ ہماری توبہ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جس مال کی محبت نے ہمیں جہاد سے غافل کیا ہے اسے اللہ پاک کی راہ میں خیرات کر دیں۔ آپ ﷺ نے مال لینے سے انکار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ”مجھے اللہ پاک نے مال لینے کا حکم نہیں دیا“، اس پر آیت پاک ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ نازل ہوئی۔ چنانچہ آنحضور ﷺ نے پورا مال لینے کے بجائے ایک تہائی مال بطور صدقہ قبول فرمایا۔

باقی تین حضرات نے نہ تو اپنے آپ کو مسجد نبوی میں قید کیا، نہ جرم و کوتاہی کا برملا اعتراف کیا۔ ہاں بہانہ بازی سے بھی کام نہیں لیا بلکہ خدمت نبوی میں صاف صاف اپنے قصور کا اعتراف کیا کہ ہم بغیر عذر پیچھے رہے ہیں۔ ان حضرات کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ ان کا باز کاٹ کیا جائے۔ ان سے سلام و کلام موقوف کیا جائے۔ آخری آیت میں ان حضرات کا ذکر ہے۔ اس ضروری تفصیل کے بعد اب آیات پاک ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد فرماتے ہیں — اور (تمہارے آس پاس بسنے والے دیہاتی عربوں میں اور مدینہ کے باشندوں میں) دوسرے لوگ (وہ ہیں) جنھوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے — یعنی کوتاہی ان سے ضرور ہوئی ہے لیکن اس کا سبب

نفاق نہیں ہے بلکہ سستی اور کاہلی ہے۔ اور اب ان میں سے ہر شخص سچائی کے ساتھ اپنے مقصور پر نادم ہے۔ ہر ایک کا دل حسرت و ندامت میں ڈوبا ہوا ہے۔ ان کی صحیح پوزیشن یہ ہے کہ — انھوں نے نیک اعمال (ایک گناہ کے ساتھ) رلا دیئے ہیں — حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں ہیں جو ہجرت سے پہلے بیعت عقبہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں۔ پھر غزوہ بدر، احد وغیرہ معرکوں میں شریک رہے ہیں۔ ان کے دوسرے ساتھی بھی ایسے ہی مخلص اور وفادار مسلمان تھے۔ ان کی زندگی کے پچھلے کارنامے ان کے اخلاص پر روشن دلیل تھے۔ مگر غزوہ تبوک کے موقع پر بغیر کسی شرعی عذر کے گھر بیٹھے رہے۔ اس طرح انھوں نے اپنے نیک اعمال ایک برے عمل کے ساتھ آمیز کر لئے — اور (پھر) دوسرے بد عمل کو (بھی توبہ کے ساتھ آمیز کر لیا ہے۔ اس طرح پر کہ انھوں نے اپنے آپ کو محرم گردان کر مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا ہے) ^(۱) — خلاصہ یہ کہ ان حضرات کی پوری ایمانی زندگی صاف و شفاف آئینہ کی طرح ہے جس پر انھوں نے معصیت کا ایک ہلکا سا دھبہ لگا لیا ہے پھر اسے بھی عرق انفعال اور توبہ کے آنسوؤں سے دھو ڈالا ہے، پس اللہ پاک نے ان کا مقصور معاف کر دیا:

موتی سمجھ کے شان کریمی نے جن لئے قطرے جو تھے مرے عرق انفعال کے

ارشاد فرماتے ہیں — امید ہے کہ اللہ پاک ان پر مہربان ہو جائیں۔ بلاشبہ اللہ پاک بہت زیادہ درگزر فرمانے والے، بے حد مہربانی فرمانے والے ہیں — حضرت ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ پر امید کوئی دوسری آیت قرآن کریم میں نہیں ہے (در منثور) — معراج میں نبی پاک ﷺ نے کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کے چہروں پر سیاہ دھبے تھے۔ وہ لوگ جنت کی ایک نہر میں داخل ہوئے، جب نہا کر نکلے تو ان کے چہرے خوبصورت ہو چکے تھے۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے نبی پاک ﷺ کو بتلایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنھوں نے ملے جلے، اچھے برے،

(۱) یہاں ایک لمحہ کے لئے ٹھہریے۔ اور قرآن پاک کی بلاغت ملاحظہ فرمائیے کہ کس قدر عجیب و غریب انداز بیان اختیار فرمایا گیا ہے۔ اور ان سات صحابہ کی پوزیشن کی کیسی سچی تصویر کھینچی گئی ہے — پہلے جملہ میں ارشاد فرمایا کہ ”انھوں نے نیک اعمال رلا دیئے“ اس جملہ میں لفظ عمل (اسم صفت) استعمال کر کے اعمال صالحہ کی کثرت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ جس میں انھوں نے ایک گناہ کی آمیزش کر لی تھی جیسے آٹے میں نمک۔ اور مخلوط بہ کو حذف کر دیا کیونکہ وہ دوسرے جملہ سے سمجھا جا رہا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ انھوں نے اس دوسرے بد عمل کو بھی پوری طرح بد باقی نہیں رکھا بلکہ اسے بھی توبہ سے ملا لیا ہے۔ اس جملہ میں پہلے لفظ آخر استعمال کر کے اس برے عمل کے ایک ہونے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ پھر اس سے متبادل لائے ہیں۔ پہلے ہی سے عملاً متینا نہیں فرمایا کیونکہ اس صورت میں ان کی سچی تصویر نہ آتی اور یہاں بھی مخلوط بہ کو حذف فرمادیا ہے کیونکہ وہ متعین ہے یعنی توبہ — قربان جائیے قرآن پاک کی اس بلاغت کے کہ کس قدر مختصر ارشاد میں کتنی سچی تصویر کھینچ دی ہے!

ہر طرح کے عمل کئے تھے اور اپنے برے کاموں سے دنیا ہی میں توبہ کر لی تھی۔ اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کے گناہ معاف کر دیئے (درمنثور)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح آیت پاک ﴿وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ يَلْحَقُونَ﴾ (توبہ ۱۰۰) کا تعلق تمام امت سے ہے اسی طرح یہ آیت پاک بھی عام ہے۔ ہر وہ مسلمان جس کے اعمال صالحہ میں کچھ گناہوں کی آمیزش ہو جائے اگر وہ توبہ کر لے تو امید ہے: اللہ پاک اس کی کوتاہیوں پر قلم غفور پھیر دیں گے۔

توبہ قبول ہونے پر ان صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنا کل اثاثہ بطور صدقہ پیش کیا:

ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ — آپ ان کے اموال میں سے بطور صدقہ کچھ لے لیجئے — چنانچہ آپ ﷺ نے ایک تہائی مال قبول فرمایا کیونکہ آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ پورا مال نہ لیا جائے بلکہ بعض لیا جائے۔ لفظ مِنْ سے یہ بات واضح ہوتی ہے — آپ اس (صدقہ) کے ذریعہ ان کو پاک صاف اور ان کی نشوونما کریں گے — مال کی محبت اور دولت کی پوجا ایمان گمشدہ اور نہایت مہلک روحانی بیماریاں ہیں۔ اور اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے سے اس کے گندے اور زہریلے اثرات سے نفس پاک صاف ہو جاتا ہے نیز اس خرچ کرنے میں نفس کی پاکی کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت کا سامان بھی ہے۔ زکات و صدقات سے نفس بخل و حرص اور خود غرضی جیسی مہلک بیماریوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے اور سخاوت، ہمدردی، الفت و محبت، بھائی چارگی اور غرباء پروری جیسی اچھی صفات سے آدمی آراستہ ہو جاتا ہے — احادیث نبویہ میں خیرات و صدقات کی اور بھی خوبیاں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ:

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَتُذْفِعُ مِئْتَةَ
مَوْتٍ كَوَدَّعِ كَرْتَاہِے اور بری
السُّوءِ (ترمذی شریف)

اس حدیث شریف میں صدقہ کے دو فائدے بیان فرمائے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر بندے کی کسی لغزش اور معصیت کی وجہ سے اللہ پاک کا غضب اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو صدقہ اس غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے یعنی صدقہ کی وجہ سے بندہ بجائے اللہ پاک کے غضب و ناراضگی کے اس کی رضا اور رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ صدقہ بری موت سے آدمی کو بچاتا ہے یعنی صدقہ کی برکت سے اس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے — ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ: إِنَّ ظِلَّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتُهُ (احمد) قیامت کے دن مؤمن کا سایہ اس کا صدقہ ہوگا۔

یعنی صدقہ خیرات سائبان بن کر قیامت کے دن کی تپش سے محفوظ رکھے گا — اور آپ ان کے حق میں دعائے خیر فرماویں۔ بلاشبہ آپ کی دعاء ان کے لئے سامان تسکین ہے — یعنی ان صحابہ رضی اللہ عنہم کے لئے جن کے دل حسرت

وندامت سے زخمی ہو رہے ہیں، آپ ﷺ کی دعاء راحت و سکون کامرہم ثابت ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتے جانتے ہیں۔۔۔ وہ آپ ﷺ کی سب دعائیں سن رہے ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ کون ان دعاؤں کا سزاوار ہے۔ کس کے حق میں قبول کی جانی چاہئیں اور کس کے حق میں قبول نہ کی جانی چاہئیں۔

اسلامی حکومت کے فرائض میں زکات کا نظام بنانا ہے:

اس آیت پاک سے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا گیا ہے کہ اسلامی حکومت کے فرائض میں یہ بات داخل ہے کہ وہ مسلمانوں کی زکات و صدقات وصول کرے اور اس کے مصارف پر خرچ کرنے کا انتظام کرے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی زمانہ میں کچھ مسلمانوں نے یہ کہہ کر خلیفہ المسلمین کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا کہ ہم سے زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے کا حکم آپ ﷺ کی حیات مبارکہ تک تھا، ہم نے اس کی تعمیل کی، آپ ﷺ کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کیا حق ہے کہ ہم سے زکات و صدقات طلب کریں؟۔ حضرت صدیق اکبرؓ نے ان کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ شروع شروع میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ جنگ کرنے میں تردد تھا کہ وہ مسلمان ہیں۔ وہ قرآن پاک کی اس آیت کی آڑ لے کر امام المسلمین کو زکوٰۃ اداء کرنے سے بچنا چاہتے تھے، اس لئے ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرنا چاہئے جو عام مرتدین کے ساتھ کیا جاتا ہے لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پورے عزم کے ساتھ فرمایا کہ جو شخص نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا اس سے جہاد کیا جائے گا۔ یعنی جو لوگ نماز میں تو اجتماعیت کے قائل ہیں، اُسے تو باجماعت ادا کرتے ہیں مگر زکات میں وہ یہ بات تسلیم نہیں کرتے، بلکہ اس کی اجتماعیت میں رخنہ اندازی کرتے ہیں ان سے ضرور جہاد کیا جائے گا۔

صحابہ کے عمل سے یہ بات بالکل صاف ہوگئی کہ جیسے نماز میں اصل اجتماعیت ہے کہ جہاں بھی چند مسلمان ہوں، وہ باضابطہ جماعت کے ساتھ پانچوں نمازیں ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ ”کسی بستی میں یا بادیه (وہ جنگل جہاں کوئی مستقل بستی نہ ہو، بلکہ عارضی طور پر کوئی مقیم ہو گیا ہو) میں تین آدمی ہوں اور وہ نماز باجماعت نہ پڑھتے ہوں تو ان پر شیطان یقیناً قابو پالے گا۔ لہذا تم جماعت کی پابندی کو اپنے اوپر لازم کرلو، کیونکہ بھڑیا اسی بکری کو اپنا لقمہ بناتا ہے جو گلہ سے دور رہتی ہے۔“ یعنی اگر کسی جگہ صرف تین آدمی بھی ہوں تو ان کو بھی جماعت ہی سے نماز پڑھنا چاہئے۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو شیطان آسانی سے ان کو شکار کر لے گا۔ کیونکہ جماعتی نظام کے طفیل بہت سے وہ لوگ بھی پانچوں وقت کی نماز پابندی سے ادا کر لیتے ہیں جو عزیمت کی کمی اور جذبہ کی کمزوری کی وجہ سے انفرادی طور پر کبھی بھی ایسی پابندی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک اسی طرح زکوٰۃ میں بھی اصل اجتماعیت ہے کہ باقاعدہ ایک منظم پروگرام

کے تحت زکوٰۃ کی وصولی عمل میں آئے اور خرچ کی جائے تاکہ اس جماعتی نظام کی برکت سے بہت سے وہ لوگ بھی باقاعدہ پابندی سے زکوٰۃ ادا کرتے رہیں جو آج مال کی لالچ، دنیا کی محبت اور جذبے کی کمزوری کی وجہ سے انفرادی طور پر ادا نہیں کر پاتے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہ سمجھ لیا جائے کہ انفرادی طور پر ادا کی ہوئی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ بلکہ جس طرح انفرادی طور پر پڑھی ہوئی نماز ادا ہو جاتی ہے زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے۔ مدعا صرف یہ ہے کہ جس طرح نماز میں اجتماعیت مطلوب ہے زکوٰۃ میں بھی مطلوب ہے۔

زکات ٹیکس نہیں، عبادت ہے:

اس آیت شریفہ سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ زکوٰۃ صدقاتِ حکمت کا کوئی ٹیکس نہیں، جو نظامِ حکومت چلانے کے لئے وصول کئے جاتے ہوں بلکہ اس کا اصلی مقصد خود مال داروں کو گناہوں اور روحانی بیماریوں سے پاک صاف کرنا ہے اس لئے اگر کسی جگہ یا کسی وقت کوئی بھی مستحق زکوٰۃ باقی نہ رہے تب بھی مال والوں پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، زکوٰۃ کا حکم ساقط نہ ہوگا۔

غنیمت کی طرح زکات بھی اس امت کے لئے حلال کی گئی ہے:

پچھلی امتوں میں جو مال اللہ تعالیٰ کے لئے نکالا جاتا تھا اس کا استعمال کسی کے لئے جائز نہ تھا۔ بلکہ دستور یہ تھا کہ اس کو کسی علاحدہ جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا اور آسمانی بجلی آ کر اس کو جلا دیتی تھی اور یہی علامت اس کے مقبول عند اللہ ہونے کی تھی اور جہاں یہ آسمانی آگ نہ آتی تو اس صدقہ کو غیر مقبول سمجھا جاتا اور اس منحوس مال کو کوئی ہاتھ نہ لگاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ صدقات کی اصل مشروعیت کسی کی حاجت روائی کے لئے نہیں ہے۔ بلکہ وہ ایک مالی حق اور عبادت ہے جیسے نماز روزہ جس کی عبادتیں ہیں۔ لیکن اللہ پاک جل شانہ و عم نوالہ نے اس امت مرحومہ پر خصوصی احسان یہ فرمایا کہ جو مال اللہ پاک کے لئے نکالا جاتا ہے اسے اس امت کے حاجت مندوں کے لئے جائز کر دیا جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے۔

اس آیت سے ایک خاص نکتہ یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہوں کی تلافی کے لئے توبہ کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں کچھ مال بھی خرچ کرنا چاہئے تاکہ جو ظلمت و کدورت نفس میں باقی رہ گئی ہو، جو آئندہ گناہ کے ارتکاب کا سبب بن سکتی ہو، وہ کدورت دور ہو کر کامل پاکی حاصل ہو جائے اور خیر کے کاموں کی استعداد بڑھے۔

صحابہ کے تعلقات اور ترک تعلقات کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تھی:

جن لوگوں نے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی تھی مسلمان ان سے کھینچ کھینچ رہنے لگے تھے، اسی وجہ سے منافقین

بار بار جھوٹی قسمیں کھا کر مسلمانوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ان ساتھیوں سے بھی جنھوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی میں قید کر دیا تھا مسلمان بے تعلق ہو گئے تھے۔ نہ کوئی ان کے ساتھ بولتا تھا نہ ان کے پاس بیٹھتا تھا۔ لیکن چند روز بعد جب ان کی توبہ قبول ہو گئی تو مسلمانوں کے دلوں سے بھی میل دور ہو گیا۔ وہ بدستور بھائی بھائی اور باہم شیر و شکر بن گئے۔

نیک لوگوں کے باہمی تعلقات سونے کے برتن کی طرح ہیں جو دیر سے ٹوٹتا ہے اور جلد جڑتا ہے۔
اور برے لوگوں کے تعلقات مٹی کے برتن کی طرح ہیں جو ہر وقت ٹوٹنے کے لئے تیار رہتا ہے
اور کبھی بھی جڑ نہیں سکتا!

صحابہ کے تعلقات اور ترک تعلقات کی بنیاد اللہ کی خوشنودی تھی چنانچہ جب تک اللہ پاک ناخوش رہے یہ بھی ناخوش رہے پھر جب اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرمائی تو یہ بھی ان سے خوش ہو گئے۔ لیکن منافقوں نے کہنا شروع کیا کہ ارے یہ کیا ہو گیا؟ ان لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کا رویہ کیوں بدل گیا؟ کل تک کوئی ان کی طرف التفات نہیں کرتا تھا اور آج سب ان کو گلے لگا رہے ہیں! آخر ایسا کیوں ہوا؟ اور ہم ہر طرح قسمیں کھاتے ہیں مگر کوئی اعتبار نہیں کرتا! آخر ماجرا کیا ہے؟^(۱) اللہ رب العزت اس کی وجہ ارشاد فرماتے ہیں — کیا انھیں معلوم نہیں کہ اللہ پاک ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں، اور خیراتیں لیتے ہیں؟ اور یہ کہ اللہ پاک ہی زیادہ سے زیادہ توبہ قبول فرمانے والے، بے حد مہربانی فرمانے والے ہیں — جن لوگوں نے اخلاص کے ساتھ توبہ کی ان کی توبہ قبول فرمائی، ان کی خیراتیں بھی لے لیں — اور تم نے چونکہ صرف زبانی جمع خرچ کیا ہے بلکہ دھوکہ بازی سے کام لیا ہے اس لئے نہ تو تمہاری توبہ کو شرف قبولیت ملا نہ تمہاری خیراتیں قبول ہوئیں، بلکہ ہمیشہ کے لئے تمہاری خیراتیں قبول کرنے سے منع فرما دیا اور تمہارے صدقات کو مردود ٹھہرا دیا اور تمہارے حق میں نبی کریم ﷺ کی دعاء خیر کو اور استغفار کو بے سود بتلایا۔

زکات خیرات پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچتی ہے:

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص خیرات کرتا ہے تو وہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ پاک کے ہاتھ میں پہنچتی ہے۔ پھر اللہ پاک اسے فقیر کے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ حضرتؓ نے یہ بات اسی

(۱) عن ابن زید قال: قال الآخرون: هؤلاء كانوا بالأمس لا يَكْلُمُونَ ولا يُجَالِسُونَ، فَمَالَهُمْ؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ: أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ الْآيَةَ (درمنثور)

آیت پاک سے سمجھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کا مبارک ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ ”بلاشبہ اللہ پاک خیرات قبول فرماتے ہیں۔ اللہ پاک اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں پھر تمہاری خاطر اسے بڑھاتے رہتے ہیں، جس طرح تم اپنی پچھڑی کی پرورش کرتے ہو، چنانچہ ایک کھجور اُخذ پہاڑ کے برابر ہو جائیگی“

آیت پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک سخت گیر یا خوردہ گیر نہیں ہیں، نہ روٹھ کر بیٹھ جانے والے ہیں، وہ تو زیادہ سے زیادہ توبہ قبول فرمانے والے اور نہایت مہربانی فرمانے والے ہیں۔ ہر اس بندے کی توبہ قبول فرمالتے ہیں جو سچی توبہ کرے اور ہر اس شخص کی خیرات قبول فرمالتے ہیں جو حلال و پاکیزہ کمائی سے اخلاص کے ساتھ پیش کرے۔ لہذا:

بازا، بازآ، ہر آنچہ کردی بازآ ❁ گر کافر و کفر و مت پرستی بازآ
(توبہ کرو! توبہ کرو! کیسا بھی گناہ ہو گیا ہو توبہ کرو! خواہ تم کافر ہو، آتش پرست ہو یا بت پرست ہو، ہر صورت توبہ کرو!)
ایں درگہ، ماورگہ، نو میدی نیست ❁ صد بار گر توبہ شکستی بازآ
(ہماری بارگاہ نا امید کی بارگاہ نہیں ہے۔ ❁ سو بار بھی اگر توبہ شکستی کر چکے ہو تو بھی توبہ کرو)

اور آپؐ (ان اعتراض کرنے والے منافقوں سے) فرمادیجئے کہ (یہ باتیں چھوڑو) عمل کئے جاؤ، آئندہ جلد اللہ پاک اور اس کے رسول ﷺ اور مومنین تمہارے (طرز) عمل کو دیکھ لیں گے۔ اور اسی سے اندازہ کر لیں گے کہ تم نے سچی توبہ کی ہے یا دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ اگر سچی توبہ کی ہے تو خیر، ورنہ سنو!۔ اور جلد تمہیں اس اللہ پاک کی طرف پلٹایا جائے گا جو چھپے کھلے (سب) کے جاننے والے ہیں، پھر وہ تمہیں وہ سب کچھ بتادیں گے جو تم کرتے رہے ہو۔ منافقوں کو اسی قسم کا جواب ابھی آیت ۹۴ میں بھی دیا گیا ہے!

تین صحابہ کا معاملہ مؤخر کیا گیا:

اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں:۔ اور کچھ اور لوگ (ہیں جن کا معاملہ) اللہ پاک کا حکم آنے تک ڈھیل میں ہے وہ یا تو انہیں سزا دیں گے یا ان پر مہربان ہو جائیں گے، اور اللہ پاک سب کچھ جاننے والے، بڑے دانا ہیں۔ یہ کل تین آدمی تھے، جن کے نام مُوَاذَةُ بن الرَّبِيع، ثَعْبَن بن مالک اور هلال بن أمية رضی اللہ عنہم تھے انہوں نے نبی کریم ﷺ کی دایہی پر کوئی معذرت نہیں کی۔ بلکہ کہا کہ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی عذر نہ تھا۔ محض کاہلی اور سستی تھی جس نے نکلنے نہیں دیا، اس پر آنحضرت ﷺ نے ان سے فرمادیا کہ ”اللہ کے حکم کا انتظار کرو“ آگے آیت ۷۱ میں ان کا مفصل تذکرہ آ رہا ہے۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضَرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَن

حَارَبَ اللَّهُ وِرْسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَيُحْلِفْنَ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ
إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَْسْجِدٍ أُسَسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ
أَنْ تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ۝ أَفَمَنْ
أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا
جُرْفٍ هَارٍ فَأَنْهَارُهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ لَا يَزَالُ
بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

۳۷۵

وَالَّذِينَ ^(۱)	اور (مثال کے طور پر	وَأَذْصَادًا ^(۳)	اور کین گاہ بنانے کیلئے	إِلَّا الْحُسْنَىٰ ^(۵)	مگر بھلائی کا
ان لوگوں کا تذکرہ کیجئے)	ان لوگوں کے لئے جو	لَمَنْ	ان لوگوں کے لئے جو	وَاللَّهُ	اور اللہ پاک
جنہوں نے	حَارَبَ	اللَّهُ	برسر پیکار رہ چکے ہیں	يَشْهَدُ	گواہی دیتے ہیں
بنا کھڑی کی	مَسْجِدًا	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ کے	إِنَّهُمْ	کہ بلاشبہ وہ لوگ
ایک مسجد	وَرِسُولُهُ	اور اس کے رسول کے	اور اس کے رسول کے	لَكَذِبُونَ	یقیناً جھوٹے ہیں
نقصان پہنچانے کیلئے	مِنْ قَبْلُ ^(۴)	قبل ازیں	قبل ازیں	لَا تَقُمْ ^(۶)	نہ نماز پڑھئے آپ
اور کفر کے لئے	وَيُحْلِفْنَ	اور وہ ضرور قسمیں کھا کر	اور وہ ضرور قسمیں کھا کر	فِيهِ	اس (عمارت) میں
اور پھوٹ ڈالنے کیلئے	وَتَقْرِيفًا	کہیں گے کہ	کہیں گے کہ	أَبَدًا	کبھی بھی
مسلمانوں میں	بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ	إِنْ أَرَدْنَا	نہیں ارادہ کیا ہم نے	لَمَْسْجِدٍ ^(۷)	وہی مسجد

(۱) اذْکُرْ فعل مقدر کا مفعول ہے اور ضَرَّ اِذْ اَمْع معطوفات مفعول لہ ہے (۲) ضَرَّ يُضَارُّ سے باب مفاعلہ کا مصدر ہے، جس کے معنی ہیں ”ضرر پہنچانا، گزند پہنچانا“ اس معنی میں ”ضَرَّ“ بھی آتا ہے۔ بعض لوگ ان دونوں میں فرق کرتے ہیں کہ ضرر وہ نقصان پہنچانا ہے جس میں نقصان پہنچانے والے کا فائدہ ہو اور ضرر وہ نقصان پہنچانا ہے جس میں نقصان پہنچانے والے کا اپنا کوئی فائدہ نہ ہو۔ (۳) باب افعال کا مصدر ہے جس کے معنی ہیں ”گھات لگانا“ اور باب نصر سے معنی ہیں ”گھات میں بیٹھنا“ (۴) ای: من قبل هذا الاجتماع (روح) (۵) أَحْسَنُ کا مؤنث ہے اور خَصْلَةٌ کی صفت ہے (۶) نماز پڑھنا قیام کے مجازی معنی ہیں، کہا جاتا ہے ”فَلَانٌ يَقُومُ اللَّيْلَ“ اور حدیث شریف میں ہے ﴿مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ﴾ (۷) لام یا تو ابتدائیہ ہے یا قسمیہ اور مَسْجِدٌ مبتداء ہے، بعد والا جملہ اس کی صفت ہے اور مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ ←

اُسَسْ	جس کی بنیاد رکھی گئی ہے	الْمُظْهَرِينَ	خوب پاک صاف	جُرْفٍ ^(۴)	کھوکھلے ساحل کے
عَلَى التَّقْوَى	تقویٰ پر		رہنے والوں کو	هَارٍ ^(۵)	کو گرنے کو ہے
مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ	روز اول ہی سے	اَقَمْنَ ^(۱)	کیا تو وہ شخص جس نے	قَانِهَارٍ ^(۶)	پھر وہ جاگرا
اَحَقُّ	(وہی) زیادہ مستحق ہے	اَسَسْ	بنیاد رکھی	بِهْ	اس کو لے کر
اَنْ تَقُومَ	کہ آپ نماز پڑھیں	بُنْيَانَهُ ^(۲)	اپنی عمارت کی	فِي نَارِ جَهَنَّمَ	جہنم کی آگ میں؟
فِيهِ	اس میں	عَلَى تَقْوَى	خوف پر	وَاللّٰهُ	اور اللہ تعالیٰ
فِيهِ	اس (مسجد) میں	مِنَ اللّٰهِ	اللہ تعالیٰ کے	لَا يَهْدِيْهِ	سمجھ بوجھ نہیں دیتے
رِجَالٌ	ایسے لوگ (نماز پڑھتے	وَرِضْوَانٍ	اور رضا پر	الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ	ظالم لوگوں کو
يُحِبُّونَ	(ہیں) جو	حَزِيْرٌ	اچھا ہے	لَا يَزَالُ	ہمیشہ بنی رہے گی
يُحِبُّونَ	پسند کرتے ہیں	اَمْرٌ مِّنْ	یا وہ شخص	بُنْيَانُهُمْ	ان کی یہ عمارت
اَنْ يَّمْطَهُرُوْا	کہ خوب پاک صاف ہیں	اَسَسْ	جس نے بنیاد رکھی	الَّذِيْ يَبْنُوْا	جو بنا کر تھی انھوں نے
وَاللّٰهُ	اور اللہ تعالیٰ	بُنْيَانَهُ ^(۲)	اپنی عمارت کی	رَبِّيْعَةً ^(۷)	کانٹا
يُحِبُّ	محبوب رکھتے ہیں	عَلَى شَفَا ^(۳)	کنارے پر	فِي قُلُوْبِهِمْ	ان کے دلوں میں

→ متعلق ہے اُسَسْ سے اور اَحَقُّ الخ خبر ہے۔

(۱) فامقدر پر عطف کے لئے ہے ای: اَبْعَدُ مَا عَلِمَ حَالُهُمْ فَمَنْ اَسَسَ الخ (روح) (۲) بُنْيَانُ مصدر ہے غُفْرَانُ کے وزن پر لیکن مَفْعُوْلُ کے معنی میں ہے یعنی عمارت (۳) الشَّفَا: ہر چیز کا کنارہ، شفیہ: شَفَوَان اور جَمْعُ اَشْفَاء ہے — انسان کے لئے موت کے وقت، اور چاند کے لئے چھینے کے وقت، اور آفتاب کے لئے غروب کے وقت کہا جاتا ہے: مَا بَقِيَ مِنْهُ اِلَّا شَفَا یعنی صرف تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ فَعْلٌ شَفَا يَشْفُو شَفْوًا ہے۔ شَفَا الْهَلَالُ: چاند کا طلوع ہونا شفا الشخص: ظاہر ہونا شفا الشمس: آفتاب کا غروب کے قریب ہونا (۴) جُرْفٌ: جمع جُرْفَةٌ ہے: ندی یا دریا کا کنارہ جس کے نیچے کی مٹی کو پانی نے کاٹ کر بہا دیا ہو، اور اوپر کا حصہ بے سہارا کھڑا رہ گیا ہو، اور اسی سے محاورہ ہے کہ: فَلَانٌ يَبْنِيْ عَلَى جُرْفٍ هَارٍ لَا يَنْدِرِيْ مَا لَيْلٌ مِّنْ نَّهَارٍ (فلاں شخص دریا کے گرتے ہوئے کنارہ پر گھر بناتا ہے، اسے رات دن کی تمیز نہیں) جُرْفُ الشَّيْءِ: کل یا اکثر حصہ کو لے جانا۔ (۵) هَارٍ ام فاعل ہے، مادہ هَوَّز معنی ہیں گرنے کے قریب۔ (۶) اِنْهَارٌ (فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب) اِنْهِيَاز سے ہے جس کے معنی ہیں ڈھ پڑنا (۷) رَبِيعٌ سے ام ہے، جس کی جمع رَبِيعٌ ہے بمعنی شبہ، شُبک۔

اَلَا اَنْ تَقْطَعُ ^(۱)	مگر یہ کہ پارہ پارہ ہو جائیں	قُلُوْهُنَّهٖمُ وَاللّٰهُ	ان کے دل اور اللہ پاک	عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ	سب کچھ جاننے والے بڑے دانائیں
------------------------------------	------------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------------------

قصہ مسجد ضرار کا: منافقین کی دسیسہ کاری کی ایک مثال

آیت نمبر چورانوے سے یہ بیان چل رہا ہے کہ منافقین جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو سچا مسلمان ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اور غزوہ تبوک کی غیر حاضری کو معذوری اور مجبوری کا نتیجہ بتلاتے ہیں۔ نبی پاک ﷺ اور مسلمانوں کو خوش کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ جب حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی توبہ قبول ہوگئی اور ان کی جھوٹی قسموں کا اعتبار نہیں کیا گیا تو اس پر انھیں اچنبھا ہوا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ ہمارا اور ان کا کیس ایک ہی نوعیت کا ہے جب انھیں معاف کر دیا گیا تو ہمیں کیوں نہیں بخشا گیا؟ اس لئے اب اللہ پاک ان نام نہاد مسلمانوں (منافقوں) کے اعمال کی قلعی کھولتے ہیں اور ان کا کچا چٹھا منظر عام پر لاتے ہیں۔ بتلاتے ہیں کہ ان کے برے اعمال تو برے ہی ہیں، ان کے وہ اعمال بھی جو بظاہر بہت ہی خوش نما نظر آتے ہیں، اندر سے گندے ہیں، پھر انھیں کیونکر سچا مسلمان تسلیم کر لیا جائے؟ اور ان کی توبہ کی قبولیت کے لئے دراجابت کیسے دیا ہو؟

مسلمان تو وہ ہے، جو ہو مسلمان، علم باری میں ﷻ کروڑوں یوں تو ہیں، لکھے ہوئے مردم شماری میں یہاں مثال کے طور پر منافقوں کے ایک مسجد بنانے کا تذکرہ فرمایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ مسجد بنانا کا ثواب ہے اور بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ مسجد بنانا جنت میں اپنا محل تعمیر کرنا ہے۔ لیکن منافقوں نے جو مسجد بنائی تھی اس کی کہانی کچھ اور تھی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے مدینہ شریف میں مشرکوں کے دو قبیلے اوس اور خزرج آباد تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد یہی حضرات ”انصار“ کے معزز لقب سے سرفراز کئے گئے یعنی وہ حضرات جنہوں نے اسلام کی بھرپور مدد کی اور اس کی راہ میں تن من وھن کی بازی لگادی — لیکن قدرت کی نیرنگی دیکھئے کہ انہی قبیلوں میں انتہا پسند منافق بھی تھے۔ ان کا سرغنہ عبد اللہ بن ابی اسی قبیلہ خزرج کا ایک فرد تھا جس کی سیاہ تاریخ سے مسلمانوں کا بچہ بچہ واقف ہے۔ اسی قبیلہ کا ایک دوسرا شخص تھا۔ جس کا نام عمرو یا عبد عمر تھا۔ جو اپنی کنیت ابو عامر سے پہچانا جاتا تھا۔ اسلام سے پہلے راہب (درویش) سے مشہور تھا۔ نبی پاک ﷺ نے اس کو بجائے راہب کے فاسق نام دیا تھا۔ یہ شخص مشہور صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا باپ تھا (حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی لاش مبارک کو فرشتوں نے نہلایا تھا جس کی وجہ سے انہیں غسیل (۱) باب تَقْعُلُ سے فعل مضارع کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے جس کی اصل تَقْطَعُ ہے ایک تاحذف کی گئی ہے معنی ہیں پارہ پارہ ہو جانا۔ ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔

الملاحکۃ کہا جاتا ہے) مگر ان کے باپ کا حال کچھ اور ہی تھا۔ وہ زمانہ سجاہلیت (قبل از اسلام) میں عیسائی بن گیا تھا۔ اس کا شمار اہل کتاب کے علماء میں ہونے لگا تھا اور درویشی میں بھی اس کی شہرت تھی۔ مگر جب اسلام کا نور چمکا تو اس کا یہ علم اور یہ درویشی اس کے لئے زبردست حجاب بن گئی۔ وہ نعمتِ ایمان سے محروم رہا۔ بلکہ نبی پاک ﷺ کو اپنی مشیت، کاروبارِ درویشی اور چودھراہٹ کا حریف سمجھنے لگا اور مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا۔ شروع میں اس نے نبی پاک ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام پر اعتراضات کئے۔ معقول جوابات پانے پر بھی اس بد نصیب کو اطمینان نہ ہوا، کہنے لگا کہ ہم دونوں میں جو جھوٹا ہے وہ مردود ہو اور احباب و اقارب سے دور مسافرت میں مرے، نبی کریم ﷺ نے آمین کہی۔ وہ مجلس سے یہ کہہ کر اٹھا کہ آپ کے مقابل جو بھی دشمن آئے گا میں اس کا ساتھ دوں گا!“

دو سال تک تو اسے یہ امید رہی کہ کفار قریش کی طاقت ہی اسلام کو نیست و نابود کر کے رکھ دے گی۔ لیکن جب میدان بدر میں قریش کو شکستِ فاش ہوئی تو اب اس نے دوڑ دھوپ شروع کر دی۔ اور قریش اور دوسرے قبائل کی ایک بھاری جمعیت مدینہ شریف پر چڑھالایا جن سے احد پہاڑ کے دامن میں مسلمانوں کا سخت مقابلہ ہوا۔ یہ شخص بذاتِ خود بھی اس معرکہ میں کافروں کے ساتھ شریکِ جنگ تھا۔ بلکہ احد کے میدانِ جنگ میں اسی ملعون نے وہ گڑھے کھدوائے تھے، جن میں سے کسی ایک میں نبی پاک ﷺ (أرواحنا فداء) گر کر زخمی ہوئے تھے۔ جنگِ احزاب میں جو لشکر ہر طرف سے مدینہ شریف پر چڑھا یا تھا، اس کو چڑھالانے میں بھی اس شخص کا نمایاں حصہ تھا۔ خلاصہ یہ کہ جنگِ حنین تک مشرکین عرب اور مسلمانوں کے درمیان جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں ان سب میں یہ عیسائی فاسق اسلام کے خلاف شرک کا سرگرم حامی رہا ہے۔

جب نبی کریم ﷺ مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو پہلے مدینہ سے باہر بنی عمرو بن عوف کے محلے قبا میں فروکش ہوئے تھے۔ یہاں کے قیام کے زمانہ میں آپ ﷺ جس جگہ نماز پڑھتے تھے وہاں لوگوں نے ایک مسجد تیار کر لی تھی۔ جو مسجدِ قبا کے نام سے مشہور ہے۔ چند روز بعد نبی کریم ﷺ شہر (مدینہ) میں تشریف لے آئے۔ اور شہر میں اپنی مسجد تعمیر فرمائی، جو مسجدِ نبوی کہلاتی ہے۔ ابو عامر فاسق اور عبد اللہ بن ابی قہیلہ غزرج کی اسی شاخ بنی عمرو بن عوف سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب اس فاسق درویش کو اس بات سے مایوسی ہو گئی کہ عرب کی کوئی طاقت اسلام کے سیلِ رواں کو روک سکے گی تو اس نے عرب کو چھوڑ کر روم کا رخ کیا، تاکہ قیصر روم کو اس خطرہ سے آگاہ کرے جو عرب میں سر ابھار رہا تھا۔ وہ غزوہٴ حنین کے بعد روم کے لئے روانہ ہو گیا وہاں اس نے اسلام کے خلاف اس زور سے آگ لگائی کہ مدینہ شریف میں اطلاعات پہنچنے لگیں کہ قیصرِ روم مدینہ شریف پر چڑھائی کی تیاریاں کر رہا ہے۔ اور نبی کریم ﷺ کو اس کی روک تھام کے لئے تبوک کی مہم پر جانا پڑا۔ یہ فاسق تنہا سرگرمِ عمل نہیں تھا بلکہ مدینہ کے منافقوں کا ایک گروہ، خصوصاً بنی عمرو بن عوف

کے بارہ منافق اس کے ساتھ سازش میں برابر کے شریک تھے۔ اس کی سازش کی ایک کڑی یہ بھی تھی کہ اس کے ہموا منافق اپنی ایک الگ مسجد بنالیں، جہاں منافق منظم ہو سکیں۔ اور آئندہ کارروائیوں کے لئے مشورے کر سکیں۔ اور ابو عامر آئے تو ایک موزوں جگہ ٹھہرنے اور مشورے کرنے کے لئے موجود ہو۔ اور اس تمام کارروائی پر مذہب کا خوشنما پردہ پڑا رہے۔ اور آسانی سے ان پر کوئی شبہ نہ کیا جاسکے۔ یہ تھی وہ ناپاک سازش جس کے تحت قبائش وہ مسجد تیار کی گئی جو تاریخ میں ”مسجد ضرار“ کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔

لیکن چونکہ قبائش ایک مختصر ساحلہ تھا اور وہاں پہلے سے ایک مسجد موجود تھی اس لئے یہ لوگ مجبور ہوئے کہ اپنی علاحدہ مسجد بنانے کی ضرورت ثابت کریں۔ چنانچہ انھوں نے نبی پاک ﷺ کے سامنے یہ ضرورت پیش کی کہ بارش میں اور جاڑے کی راتوں میں عام لوگوں کو اور خصوصاً بچوں، بوڑھوں اور معذوروں کو جو پہلی مسجد سے دور رہتے ہیں پانچوں وقت حاضری دینی مشکل ہوتی ہے اس لئے ہم نے نمازیوں کی آسانی کے لئے ایک نئی مسجد تعمیر کی ہے۔ آپ ایک مرتبہ خود نماز پڑھا کر ہماری مسجد کا افتتاح فرمادیں۔

نبی کریم ﷺ اس وقت تبوک کی مہم پر روانگی کی تیاریاں فرما رہے تھے اس لئے آپؐ نے وعدہ فرمایا کہ ”اس وقت تو ہمیں سفر در پیش ہے، واپسی پر میں اس مسجد میں نماز پڑھوں گا“ آپ ﷺ تبوک کی طرف روانہ ہو گئے، آپؐ کے بعد منافقین اس مسجد میں اپنی کچھ بندی اور سازش کرتے رہے، یہیں انھوں نے یہ طے کیا تھا کہ اُدھر کوئی سانحہ پیش آئے اور مسلمانوں کا قلع قمع ہو جائے، ادھر ہم فوراً عبداللہ بن ابی کے سر پر شاہی تاج رکھ دیں۔

ان کی اس زبردست سازش کا انجام یہ ہوا کہ ابو عامر فاسق روم کی ایک بہتی فتنہ بین میں وطن سے دور، یکہ دہا، غربت و بے کسی کی حالت میں موت کے منہ میں پہنچ گیا۔ اور تبوک میں مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا اس نے منافقوں کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔

تبوک سے واپسی پر جب نبی اکرم ﷺ ذی اَوَّان مقام پر پہنچے، جو مدینہ شریف سے قریب ہی ہے، تو اللہ پاک نے یہ آیات مبارکہ نازل فرما کر ان کی سازش سے پردہ اٹھا دیا۔ آپ ﷺ نے وہیں سے چند آدمیوں کو روانہ فرمایا تاکہ وہ نبی اکرم ﷺ کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہی مسجد ضرار کو مسمار کر دیں۔ اس ضروری تفصیل کے بعد اب آیات پاک ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد فرماتے ہیں — اور (مثال کے طور پر آپ ان لوگوں کا تذکرہ فرمائیے) جنھوں نے ایک مسجد بنا کھڑی کی (اسلام کو) نقصان پہنچانے کے لئے اور کفر (کو تقویت پہنچانے) کے لئے، اور مسلمانوں میں

نہیں تھی، کیونکہ وہ نماز پڑھنے کے مقصد کے لئے بنائی گئی تھی بلکہ کچھ اور مقاصد کے لئے بنائی گئی تھی۔ لہذا آج اگر کسی مسجد کے مقابلہ میں اس کے قریب کوئی دوسری مسجد کچھ مسلمان بنادیں اور بنانے کا مقصد بھی مسلمانوں میں باہم تفرق پیدا کرنا ہو یا پہلی مسجد کی جماعت کو توڑنا ہو یا اسی قسم کی اور فاسد اغراض ہوں تو اگرچہ ایسی مسجد بنانا جائز نہیں، نہ بنانے والوں کو کوئی ثواب ملے گا، بلکہ الٹا تفریق پیدا کرنے کی وجہ سے گناہ لازم ہوگا لیکن بایں ہمہ اس جگہ کو شرعی حیثیت سے مسجد ہی کہا جائے گا اور مسجد کے تمام آداب و احکام اس پر جاری ہوں گے۔ اس کو مسمار کر دینا، یا اس میں آگ لگا دینا جائز نہیں۔ اور جو لوگ اس میں نماز پڑھیں گے ان کی نماز بھی ادا ہو جائے گی۔

اس مسجد کو مسجد ضرار پر قیاس کرنا صحیح نہیں کیونکہ مسجد ضرار صرف نام کی مسجد تھی ورنہ بنانے والوں کا مقصد مسجد بنانا تھا ہی نہیں۔ اور اس مسجد کو بنانے والوں نے مسجد ہی بنایا ہے اگرچہ اس کے ساتھ فاسد اغراض بھی شامل ہو گئی ہیں۔ اس لئے دونوں کا حکم یکساں نہیں۔

اسی طرح اگر کوئی مسلمان ریاء و نمود کے لئے یا ضد اور عناد کی وجہ سے کوئی مسجد بنا ڈالے تو اگرچہ اس بنانے والے کو مسجد بنانے کا ثواب نہ ملے گا، بلکہ الٹا گناہ ہوگا، نہ اس مسجد میں نماز پڑھنا بہتر ہے، تاہم اس کو بھی مسجد ضرار نہیں کہا جائے گا بلکہ اسے مسجد ہی کہا جائے گا اور اس میں نماز بھی ہو جائے گی۔

ہاں ان دونوں قسم کی مسجدوں کو مسجد ضرار کے مشابہ کہہ سکتے ہیں اور اس کے بنانے والے کو رد کا بھی جاسکتا ہے جس طرح کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک فرمان جاری فرمایا تھا کہ: ”ایک مسجد کے قریب دوسری مسجد نہ بنائی جائے جس سے پہلی مسجد کی جماعت اور رونق متاثر ہو“

مسجد قبا کے فضائل اور اس میں نماز پڑھنے والوں کے محاسن:

ارشاد فرماتے ہیں کہ — وہ مسجد جس کی بنیاد روز اول ہی سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے یقیناً اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ (ﷺ) اس میں نماز ادا فرمائیں۔ اس میں (نماز پڑھنے والے) ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک صاف ہونا پسند کرتے ہیں — اور اللہ پاک کو (بھی) خوب پاک صاف رہنے والے محبوب ہیں — چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ (ﷺ) گاہ بگاہ قبا تشریف لے جاتے اور مسجد مذکور میں نماز ادا فرماتے۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ: ”قبا کی مسجد میں نماز پڑھنا عمرہ کے برابر ہے“ — ایک بار آپ قبا تشریف لے گئے اور لوگوں سے دریافت فرمایا کہ ”آپ لوگوں نے پاک صاف ہونے کا وہ کنسا طریقہ اپنا رکھا ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ لوگوں کی اس قدر تعریف فرمائی ہے؟“ ان حضرات نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہمارا کوئی خاص معمول تو نہیں ہے البتہ ہم ڈھیلے کے بعد پانی سے بھی استنجاء

کرتے ہیں۔ اس پر نبی پاک ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”بس یہی بات ہے، پس تم اس کو اپنے اوپر لازم کرلو“۔ عرب عام طور پر صرف ڈھیلوں سے بڑا استنجاء کیا کرتے تھے کیونکہ عرب میں پانی کی بہت زیادہ قلت تھی، نیز ان کی غذاء کھجور وغیرہ خشک چیزیں ہوتی تھیں اس لئے وہ قضائے حاجت بھی میٹگنیوں کی شکل میں کرتے تھے لیکن صفائی کا تقاضہ یہ تھا کہ ڈھیلے کے بعد پانی بھی استعمال کیا جائے۔ چنانچہ نبی اکرم ﷺ کا ہمیشہ پانی استعمال فرمانے کا معمول رہا ہے جس کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم بھی عام طور پر اس سنت نبوی پر عامل ہو گئے تھے۔ آپ ﷺ کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس سنت کی اشاعت کی طرف خصوصی توجہ مبذول فرمائی، وہ انصار کی عورتوں کو سمجھایا کرتی تھیں کہ اپنے شوہروں کو یہ سنت نبوی تلاؤ، میں بتانے سے شرماتی ہوں!

دنیا کی ہر مسجد اس آیت کا مصداق ہے:

یہ آیت شریفہ مسجد قبا کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن چونکہ اس کے الفاظ عام ہیں اس لئے دنیا کی ہر وہ مسجد اس آیت پاک کا مصداق ہے جس کی زحمت اول تقویٰ پر رکھی گئی ہو جس کی بناء کا مقصد ہی اللہ پاک کی خوشنودی ہو۔ نبی کریم ﷺ کے مبارک دور میں دو صحابیوں میں اس آیت شریفہ کے مصداق کے بارے میں تکرار ہوئی۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ آیت کے الفاظ کے عموم کے پیش نظر فرماتے تھے کہ اس کا مصداق نبی اکرم ﷺ کی مسجد ہے۔ اور قبیلہ بنی عمر و بن عوف کے صحابی فرماتے تھے کہ اس آیت کا مصداق مسجد قبا ہے کیونکہ وہی شان نزول ہے۔ ان کا نزاع بڑھتا گیا۔ بالآخر دونوں بزرگوار خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور رائے عالی دریافت کی۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”میری یہ مسجد مراد ہے“۔ آپ کے ارشاد مبارک سے واضح ہوا کہ آیت کے الفاظ کے عموم کا اعتبار ہے، شان نزول کی خصوصیت کا اعتبار نہیں۔

اس آیت شریفہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی مسجد کی فضیلت کا اصل مدار اس پر ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ، اللہ کے لئے بنائی گئی ہو، جس میں ریا اور نام و نمود یا کسی فاسد غرض کا کوئی دخل نہ ہو۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ نمازیوں کے نیک، صالح، عالم و عابد ہونے سے بھی مسجد کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔

منافقوں کی اور ان کی بنائی ہوئی مسجد کی مذمت:

ارشاد فرماتے ہیں — بتلایئے: وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خوف خدا اور رضائے الہی پر رکھی ہو: اچھا ہے یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی ایسے کھوکھلے ساحل کے کنارے پر رکھی ہو جو گرنے ہی والا ہے، پس وہ کنارہ اس (بانی) کو لے کر جہنم کی آگ میں جاگرا؟ — یقیناً پہلا شخص بہتر ہے — اور اللہ پاک ظالم لوگوں کو سمجھ بوجھ نہیں دیتے

— چنانچہ اتنی موٹی بے غبار بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آئی لیکن جن لوگوں کو اللہ پاک نے سمجھ بوجھ دی ہے اور نور ہدایت سے نواز لیا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلا شخص ہی بہتر ہے۔

پہلا شخص مومن ہے اور دوسرا شخص کافر و منافق ہے اور ان کی جو مثال یہاں بیان فرمائی گئی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ دنیا اور اس کی یہ زندگی کسی ساحل سمندر کے کھوکھلے کنارے کی طرح ہے۔ اس میں کوئی پائیداری نہیں، ختم ہو جانے والی زندگی ہے۔ آج نہیں تو کل، بہر حال اسے ختم ہو کر رہنا ہے اس کے برخلاف اخروی زندگی ایک پائیدار زندگی ہے جو سدا باقی رہنے والی زندگی ہے — پس جو شخص اپنے اعمال کی بنیاد اخروی زندگی کو بناتا ہے، پرہیزگاری اور رضائے الہی کو پیش نظر رکھتا ہے، وہ اپنی عمارت ٹھوس چٹان پر اٹھا رہا ہے۔ اور جو شخص اپنے اعمال کی بنیاد دنیوی زندگی کو بناتا ہے وہ نہ صرف یہ کہ خود ہلاک ہوگا، بلکہ اس ناپائیدار بنیاد پر بنکیے کر کے اپنا جو کچھ سرمایہ اس عمارت میں جمع کیا ہے وہ بھی برباد ہو جائے گا۔ اور اس کی یہ زندگی اور اس کے اعمال اسے لے کر جہنم میں جا گریں گے۔

بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے اعمال کی بنیاد خوفِ خداوندی اور رضائے الہی پر رکھتے ہیں!

منافقوں کی بنائی ہوئی مسجد کے مسمار کر دیئے جانے، اور ان کی سازش کا پردہ چاک ہو جانے کا نفسیاتی اثر:

اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں — منافقوں نے جو یہ عمارت بنائی تھی وہ ہمیشہ ان کے دلوں میں کاغذانی رہے گی — یعنی وہ ہمیشہ خوف و ہراس کی حالت میں رہیں گے کہ نہ معلوم اب ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے؟ — إِلَّا يَكُنُ لَهُمُ الْيَوْمَ فَتْرَةٌ — اور وہ موت کا قلم بن جائیں اور کھٹک کا ٹھل ہی باقی نہ رہے — اور اللہ پاک سب کچھ جاننے والے بڑے دانائیں — وہ ان کی سازش کو روزِ اول سے جانتے ہیں لیکن اپنی حکمت بالغہ سے اس کی پردہ دری کو مناسب وقت آنے تک موقوف رکھے ہوئے ہیں۔ پھر جب وہ وقت آ گیا تو ان کی سازش کا تمام بھانڈا پھوڑ کر رکھ دیا۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُفَقِّتُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ الثَّائِبُونَ الْعُمِدُونَ الْحِمْدُونَ السَّائِحُونَ

الرَّكُوعُونَ السَّجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥﴾

إِنَّ اللَّهَ	بلاشبہ اللہ پاک نے	فِي التَّوْرَةِ (۳)	(مذکورہ) تورات میں	الْعِيدُونَ	بندگی بجالانے والے
أَشْتَرَكُ	خرید لی ہیں	وَالْإِنْجِيلِ	اور انجیل (میں)	الْحَمِيدُونَ	(اللہ کی) تعریف کرنے والے
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ	مؤمنوں سے	وَالْقُرْآنِ	اور قرآن (میں)	السَّائِحُونَ	(اللہ کی راہ میں) سفر کرنے والے
أَنْفُسَهُمْ	ان کی جانیں	وَمَنْ أَوْفَىٰ	اور کون سے پورا کرنے والا	الرَّكُوعُونَ	رکوع کرنے والے
وَأَمْوَالَهُمْ	اور ان کے اموال	بِعَهْدِهِ	بڑھ کر اپنے عہد کا	السَّجِدُونَ	سجدہ کرنے والے
بِأَنَّهُ	اس قیمت پر کہ	مِنَ اللَّهِ	اللہ سے؟	الْحَمِيدُونَ	حکم دینے والے
لَهُمْ (۱)	ان کے لئے	فَاسْتَبْشِرُوا (۵)	پس خوشیاں مناؤ	الْحَمِيدُونَ	تسبیح کرنے والے
الْجَنَّةِ	جنت ہے	يَبْئِيعُكُمْ	اپنے (اس) سودے پر	الْحَمِيدُونَ	تسبیح کرنے والے
يُقَاتِلُونَ	جنگ کرتے ہیں وہ	الَّذِي	جو	بِالْمَعْرُوفِ	نیکی کا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ	اللہ کی راہ میں	بَايَعْتُمْ بِهِ	تم نے خدا سے کیا ہے	وَالنَّاهُونَ	اور روکنے والے
فَيَقْتُلُونَ	پس مارتے (بھی) ہیں	وَذَلِكَ	اور یہ	عَنِ الْمُنْكَرِ	بدی سے
وَيُقْتَلُونَ	اور مرتے (بھی) ہیں	هُوَ	ہی	وَالْحَافِظُونَ	اور حفاظت کرنے والے
وَعَدًا (۲)	وعدہ ہے	الْقَوْرُ	بڑی فیروز مندی ہے	لِحُدُودِ اللَّهِ	اللہ تعالیٰ کی حدود کی
عَلَيْهِ	اللہ کے ذمے	الْعَظِيمُ		وَبَشِيرِ	اور خوش خبری دیجئے
حَقًّا	پختہ	النَّاسِ يَبُوءُونَ (۶)	(وہ لوگ) توبہ کرنے والے	الْمُؤْمِنِينَ	مؤمنوں کو

(۱) ای: بالجنة الثابتة لهم المختصة بهم (روح) (۲) مصدر ہے اور فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے۔ ای: وعدہم اللہ وعدًا — اور غلہ حال ہے حقاً — حَقُّمَتْ ہے وعدا کی (۳) محذوف سے متعلق ہو کر وَعَدًا کی صفت ہے ای: وعدا مثبتا مذکوراً فی التوراة الخ (۴) مَنْ: استفهام بمعنى الإنكار و"أولف" افعَل تفضيل، وقوله: من الله صَلَٰةُ (روح البیان) (۵) فيه التفات الى خطابهم لزيادة التشريف — والاستبشار: اظهار السرور — والسين فيه ليس للطلب، كاستوقد وواقف — والفاء لترتيب الاستبشار على ما قبله (رُوحَيْنِ) (۶) اپنے معطوفات کے ساتھ ہُمْ محذوف کی خبر ہے۔

سچے مومنوں کی زندگی کی سچی تصویر

منافقوں کے اچھے سے اچھے اعمال (مسجد) کی حقیقت جان لینے کے بعد اب سچے مسلمانوں اور پکے مومنوں کے اعمال و اوصاف بھی ملاحظہ فرمائیں اور تفاوتِ راہ کا اندازہ لگائیں — یہ آیت قرآن کریم کی، بہت ہی اہم آیت ہے۔ اس میں سچے مومنوں کی زندگی کی تصویر کھینچی گئی ہے۔ اور چوں کہ ہم بفضل اللہ تعالیٰ ایمان دار ہیں، اس لئے ضروری ہے کہ ہم اس تصویر کو بغور دیکھیں۔ نیز اپنا جائزہ لیں کہ ہم میں سچے ایمانداروں کی تمام صفات موجود ہیں یا نہیں؟ اگر موجود ہیں تو شکر الہی بجالائیں اور بصورتِ دیگر کوشش کریں کہ یہ تمام صفات ہمارے اندر جلوہ گر ہوں۔

ارشادِ عالی ہے: — بلاشبہ اللہ پاک نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لئے ہیں، اس قیمت پر کہ ان کے لئے جنت ہے! — ایمان فی الواقع اس بات کے معاہدے کا نام ہے کہ مومن نے اپنا نفس اور اپنا مال اللہ پاک کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے۔ اور اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ مومن کو اس کے بدلے میں ہمرنے کے بعد دوسری زندگی میں، جنت عطا فرمائیں گے۔

غرض ایمان کی پوری حقیقت: چند عقیدے اور دو بول نہیں ہیں۔ بلکہ ایمان نام ہے ایک شعوری معاہدے کا، جس میں مومن اپنا سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ بیچ ڈالتا ہے۔ جان بھی اور مال و متاع بھی۔ یہ چیزیں اب اس کی اپنی نہیں رہیں بلکہ اللہ پاک اور اس کے دین کے لئے وقف ہو گئیں۔ اور اللہ پاک کی طرف سے اس کے معاوضہ میں جنت کی سرمدی نعمتیں عطا ہوں گی۔ — بندے اور خدا کے درمیان خرید و فروخت کے اس معاملے کے طے ہو جانے ہی کا نام ایمان ہے۔ جس میں نہ بیچنے والا اپنی متاع واپس لے سکتا ہے، نہ خریدنے والا قیمت لوٹا سکتا ہے۔ مومن کے لئے اس سے زیادہ سودمند تجارت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی حقیر جان اور فانی مال کے خریدار خود اللہ پاک بنیں، حالانکہ اس کی جان اور اس کا مال اس کے تھے ہی کب؟ وہ اللہ پاک ہی کے مملوک و مخلوق تھے، پھر نوازش کی حد ہو گئی کہ اس ذرا سی چیز کے عوض میں جنت جیسی لازوال اور قیمتی چیز کو ہمارے لئے مخصوص فرما دیا۔ جیسا کہ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بَيِّتُوا الْبَيْتَ﴾ کی جگہ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بَيِّتُوا الْبَيْتَ﴾ کہنے سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور لطف و کرم کے اظہار ہی کے لئے معاملے کو اپنی طرف سے شروع کیا، نہ کہ بیچنے والوں کی طرف سے یعنی یہ نہیں فرمایا کہ مومنوں نے بیچ ڈالی، بلکہ فرمایا کہ اللہ پاک نے مومنوں سے خرید لی۔ گویا معاملہ کے طالب وہ تھے۔ حالانکہ ہر طرح کی طلب و احتیاج سے وہ پاک ہیں اور جو متاع (جان و مال) انھوں نے قبول فرمائی وہ بھی انہی کی تھی۔ اور جو کچھ معاوضہ میں بخشا وہ بھی ان کے سوا اور کس کا ہو سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مومن کی یہ عظیم الشان فیروز مندی ہے۔

امت کے وہ سابقین جنہوں نے شعوری طور پر یہ سودا کیا تھا:

بعثت نبوی کے تیرہویں سال منیٰ کی ایک گھاٹی میں مدینہ شریف کے ستر مرد اور دو عورتیں جمع ہیں۔ نبی اکرم ﷺ وہاں چھپ چھپا کر پہنچے ہیں اور ان لوگوں کے سامنے دعوت اسلام پیش فرماتے ہیں۔ وہ حضرات ایمان لانے کے لئے آمادہ ہو جاتے ہیں اور بیعت کے لئے ہاتھ بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ! اس وقت معاہدہ ہو رہا ہے۔ آپ اپنے رب کے متعلق اور اپنی ذات کے متعلق جو شرائط طے فرمانا چاہیں وہ واضح فرمادیں۔ نبی اکرم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ:

أَشْتَرُ طُ لِرَبِّي أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَشْتَرُ طُ لِنَفْسِي أَنْ تَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ (در منثور)

ترجمہ: میں اللہ پاک کے لئے تو یہ شرط رکھتا ہوں کہ آپ لوگ سب اس کی عبادت کریں اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ اور اپنے لئے یہ شرط رکھتا ہوں کہ میری حفاظت اسی طرح کریں جس طرح اپنی جانوں اور مالوں کی حفاظت کرتے ہیں۔

وہ لوگ دریافت کرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ دونوں شرطیں پوری کر دیں تو ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ نبی اکرم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ ”جنت ملے گی“ ان لوگوں نے عرض کیا کہ ہم سب اس سودے پر راضی ہیں، نہ ہم خود اس معاملے کو فسخ کریں گے، نہ فسخ کرنے کی درخواست کریں گے۔ یہ ہیں اس امت کے سابقین اولین جنہوں نے شعوری طور پر خرید و فروخت کا یہ سودا طے کیا تھا۔ ہر مومن اللہ پاک سے یہی سودا کرتا ہے اس کے ایمان لاتے ہی اس کی جان اور مال رسول اللہ ﷺ کی حفاظت کے لئے اور آپ کے دین کے لئے وقف ہو جاتے ہیں۔ یہیں ہوتا کہ ہماری جان و مال خرید لئے گئے تو فوراً ہمارے قبضہ سے نکال لئے جائیں۔ مطلوب صرف اتنی بات ہے کہ جب موقع پیش آئے جان و مال خدا کے راستہ میں پیش کرنے کے لئے تیار رہیں، دینے سے دریغ نہ کریں، خواہ وہ لیس یا نہ لیس۔ ارشاد فرماتے ہیں۔۔۔ وہ راہِ خدا میں جنگ کرتے ہیں پھر مارتے (بھی) ہیں اور مرتے (بھی) ہیں۔۔۔ یعنی مقصود اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان و مال حاضر کر دینا ہے۔ پھر چاہے ماریں یا مارے جائیں۔ ہر صورت خرید و فروخت کا معاملہ پورا ہو گیا اور یقینی طور پر قیمت کے مستحق ہو گئے۔

سودے کی قیمت کا پکا وعدہ ہے:

ممکن ہے یہاں کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ معاملہ تو بیشک بہت سودمند اور فائدہ بخش ہے لیکن قیمت نقد نہیں

ملتی۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیمت یعنی جنت کا وعدہ — اللہ پاک کے ذمے پختہ وعدہ ہے (جس کا) تورات، انجیل اور قرآن میں (تذکرہ بھی کر دیا گیا ہے) — یعنی قیمت کے مارے جانے کا کوئی خطرہ نہیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے بہت بڑا وعدہ فرمایا ہے اور ہمیشہ آسمانی کتابوں میں اس کا اعلان فرماتے رہے ہیں۔ اس لئے خلاف ورزی کا سوال نہیں — اور کون ہے جو اللہ پاک سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ — یعنی کیا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بات کا سچا اور وعدے کا پکا کوئی دوسرا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں — لہذا (اے مومنو!) اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا تعالیٰ سے کیا ہے خوشیاں مناؤ! — کیونکہ مومنین کے لئے خوش ہونے کا اور اپنی قسمت پر نازاں ہونے کا اس سے بہتر کونسا موقع ہو سکتا ہے؟ مومنوں کو چاہئے کہ اس کی تعریف کے گن گائیں، اس کے حکموں کی تعمیل کریں، دین کی نصرت و اشاعت کے لئے کمر ہمت کس لیں! — اور یہ (سودا) ہی عظیم الشان کامیابی ہے! — اس سے بڑھ کر کوئی فیروز مندی نہیں ہو سکتی کہ خود مالک ہی خریدار بن جائے اور پھر اس شان سے بن جائے کہ ہمارے جان و مال کے عوض، جو بہر حال جانے والی چیزیں ہیں، لازوال جنت بخش دے:

ع نیّم جاں بستاند، و صد جاں دہد

(حقیر جان لے کر، سو جانیں مرحمت فرماتا ہے)

اوپر صرف تورات، انجیل اور قرآن کا ذکر ان کی اہمیت کے پیش نظر ہے ورنہ جنت دینے کا وعدہ وہ وعدہ ہے جس کا اعلان ہمیشہ آسمانی کتابوں میں ہوتا رہا ہے۔ نہ یور میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ (انبیاء: ۱۰۵)

ترجمہ: اور ہم نے زبور میں نصیحتوں کے بعد یہ بات لکھ دی ہے کہ (جنت کی) زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے!

اللہ تعالیٰ کے ساتھ خرید و فروخت کیونکر ہے؟

انسان کی جان و مال کے مالک اللہ پاک ہیں، کیونکہ انہی نے یہ سب چیزیں پیدا فرمائی ہیں اور انسان کو بخشی ہیں۔ لہذا اس حیثیت سے تو خرید و فروخت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہ انسان کا اپنا کچھ ہے کہ وہ اسے بیچے، نہ کوئی چیز اللہ پاک کی ملکیت سے باہر ہے کہ وہ اسے خریدیں — لیکن ایک چیز انسان کے اندر ایسی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی حد تک وہ انسان کے حوالے کر دی ہے۔ اور وہ ہے اس کا ”اختیار“ یعنی وہ اپنے ارادے میں بڑی حد تک آزاد رکھا گیا ہے اور اسے ایک طرح کی خود مختاری عطا کر دی گئی ہے۔ اب وہ اللہ پاک کی طرف سے کسی جبر کے بغیر خود ہی اپنی ذات پر

اور اللہ پاک کی بخشی ہوئی ہر چیز پر، اللہ پاک کے حقوق مالکانہ کو تسلیم کرنا چاہے تو کرے ورنہ آپ ہی مالک بن بیٹھے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے خرید و فروخت کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ یعنی جو چیزیں درحقیقت اللہ پاک کی ہیں اور امانت کے طور پر انسان کے حوالے کی گئی ہیں لیکن امین اور خائن بننے کا اختیار بھی اسے دیا گیا ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں انسان سے اللہ پاک مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی رضامندی سے ان چیزوں کو اللہ پاک کی چیزیں تسلیم کر لے۔ اور زندگی بھر اس میں خود مختار مالک کی حیثیت سے نہیں بلکہ امین ہونے کی حیثیت سے تصرف کرنا قبول کر لے۔ اگر وہ ایسا کرنے کے لئے آمادہ ہو جائے تو موت کے بعد جاودانی زندگی میں جنت کی شکل میں اس کی قیمت پائے گا۔ جو انسان یہ معاملہ طے کر لیتا ہے وہ مومن ہے اور ایمان اسی سودے کا دوسرا نام ہے۔ اور جو شخص یہ معاملہ کرنے سے انکار کر دیتا ہے وہ کافر ہے اور اس سودے سے گریز ہی کا دوسرا نام کفر ہے۔ اور جو بندہ معاملہ طے کر لینے کے بعد بھی ایسا رویہ اختیار کرتا ہے جو معاملہ نہ کرنے کی صورت ہی میں اختیار کیا جاسکتا ہے تو وہ فاسق اور گنہگار ہے۔

جب سودا ہو گیا تو اب مومن کا کیا طرز عمل ہو؟

مومن جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ طے کر لیتا ہے تو اس کا رویہ اور کافر کا رویہ شروع سے آخر تک بالکل ایک دوسرے سے جدا ہو جاتا ہے۔ مومن اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں اللہ پاک کی مرضی کا تابع بن کر کام کرتا ہے اور اس کے رویہ میں کسی جگہ بھی خود مختاری کا رنگ نہیں آنے پاتا۔ الایہ کہ عارضی طور پر کسی وقت اس پر غفلت طاری ہو جائے اور وہ اللہ پاک کے ساتھ کئے ہوئے اپنے معاہدے کو بھول جائے اور خود مختارانہ حرکت کر بیٹھے۔ اسی طرح جو قوم مومن ہے وہ اجتماعی طور پر بھی کوئی پالیسی، کوئی طرز تمدن، کوئی طریق معیشت و معاشرت اور کوئی بھی سیاست اللہ پاک کی مرضی اور اس کے قانون کی پابندی سے آزاد ہو کر اختیار نہیں کر سکتی۔ اور اگر کسی عارضی غفلت کی بناء پر اختیار کر لے تو جس وقت اسے متنبہ کیا جائے گا فوراً آزادی کا رویہ چھوڑ کر بندگی کے رویہ کی طرف پلٹ آئے گی۔

اب مومن کی مرضی اپنی مرضی نہیں:

اس معاہدے کی رو سے اللہ پاک کی جس مرضی کا اتباع انسان پر لازم آتا ہے وہ انسان کی اپنی تجویز کردہ مرضی نہیں ہے۔ بلکہ وہ مرضی ہے جو اللہ پاک خود بتائیں۔ اپنے آپ کسی چیز کو اللہ پاک کی مرضی ٹھہرا لیں اور اس کا اتباع کرنا اللہ پاک کی مرضی کانہیں بلکہ اپنی ہی مرضی کا اتباع کرنا ہے نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِّمَا جِئْتُ بِهِ (شرح السنہ)

ترجمہ: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ”ہوائے نفس“ میری لائی ہوئی

ہدایت کے تابع نہ ہو جائے۔

یعنی حقیقی ایمان جیسی حاصل ہو سکتا ہے کہ انسان کے نفسی میلانات اور اس کے جی کی چاہتیں کلی طور پر ہدایات نبوی کے تابع ہو جائیں۔

اللہ پاک نے اپنی مرضی کی اطلاع دینے کے لئے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا ہے اور اپنی کتابیں نازل فرمائیں ہیں تاکہ انسان اپنا پورا طرز زندگی اللہ پاک کی کتاب اور اس کے رسول کی ہدایت سے اخذ کرتا رہے۔

شمن ادھار کیوں رکھا گیا ہے؟

اس تفصیل سے یہ بات خود بخود سمجھ میں آگئی ہوگی کہ اس خرید و فروخت کے معاملے میں قیمت یعنی جنت کو موجودہ دنیوی زندگی کے خاتمہ پر کیوں رکھا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جنت صرف اس اقرار کا معاوضہ نہیں ہے کہ انسان نے اپنا نفس و مال اللہ کے ہاتھ بیچ دیا ہے، بلکہ وہ اس معاہدے پر عمل کا معاوضہ ہے یعنی انسان نے اپنی دنیوی زندگی میں سچی ہوئی چیز پر خود مختارانہ تصرف چھوڑ کر، اور اللہ کا ائمن بن کر اس کی مرضی کے مطابق تصرف کیا ہے لہذا یہ خرید و فروخت مکمل ہی اس وقت ہوگی جبکہ انسان کی دنیوی زندگی ختم ہو جائے اور یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے اپنی زندگی کے آخری لمحہ تک معاہدے کے مطابق عمل کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے معاملہ کرنے والے مومنین کی صفات

دوسری آیت میں یہ بیان ہے کہ جس مومن نے اللہ پاک کے ساتھ مذکورہ معاہدہ کر لیا ہے اس کی زندگی کا نقشہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ جب انسان کوئی معاہدہ کر لیتا ہے تو اس کے طور طریق پر اس کا اثر پڑنا ناگزیر ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں — (وہ لوگ) توبہ کرنے والے، بندگی بجالانے والے، اللہ پاک کی تعریف کرنے والے، (اللہ کی راہ) میں سفر کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، اور بدی سے روکنے والے، اور اللہ پاک کی (مقرر کردہ) حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں — یہ سچے مومنوں کی زندگی کی صحیح تصویر جس کی مختصر تشریح عرض کی جاتی ہے:

① — اَلَّذِينَ تَوْبَتِیْ — توبہ کرنے والے — یہ لفظ تَائِبٌ کی جمع ہے اور اسم فاعل ہے تَابَ (ن) تَوْبًا وَتَوْبَةً وَتَابَةً وَتَابًا کے معنی ہیں گناہ چھوڑ کر اللہ پاک کی طرف متوجہ ہونا اور اپنے گناہ پر نادم و پشیمان ہونا — یعنی مومن جس نے اللہ پاک سے خرید و فروخت کا مذکورہ معاملہ کر رکھا ہے اگر کسی وقت معاہدے کو بھول جاتا ہے اور کوئی خود مختارانہ حرکت کر بیٹھتا ہے تو کرتا ہی نہیں چلا جاتا، بلکہ تائب ہونے پر اپنی حرکت پر نادم و پشیمان ہوتا ہے اور اللہ پاک کی طرف متوجہ

ہو جاتا ہے۔

اور مومن کے لئے یہی چیز قابل تعریف ہے۔ کیونکہ انسان جن بشری کمزوریوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے ان کی موجودگی میں یہ بات اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کامل شعوری حالت میں اللہ پاک کے ساتھ کئے ہوئے معاہدے کے تقاضوں کو پورا کرتا رہے اور کسی وقت بھی غفلت و نسیان اس پر طاری نہ ہونے پائے۔ بلکہ اس کی زندگی میں بارہا ایسے مواقع آتے ہیں کہ وہ اپنے اس معاملہ کو بھول جاتا ہے یا غافل ہو کر معاہدے کی خلاف ورزی کر گزرتا ہے لیکن جو سچا مومن ہوتا ہے وہ یہ عارضی بھول دور ہوتے ہی، اور غفلت سے چوکنہ ہوتے ہی ندامت سے پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے اور اپنے خدا کی طرف پلٹتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، ہمت و ساجت کرتا ہے اور کسی طرح اپنے گناہ بخشوا لیتا ہے۔

ایمان لانے والوں میں سب سے پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ان کا قدم بندگی کی راہ سے

پھسل جاتا ہے وہ فوراً اس کی طرف پلٹ آتے ہیں!

② — الْعَبْدُونَ — بندگی بجالانے والے — یعنی ایمان لانے والے اور اپنی جان و مال کو اللہ کے ہاتھ فروخت کرنے والے بندے عبادت میں سرگرم رہتے ہیں۔ ان کی ساری بندگیاں اور تمام نیاز مندیاں صرف اللہ پاک کے لئے ہوتی ہیں۔ وہ نہ صرف خاص قوتوں اور خاص شکلوں کی عبادتوں پر قناعت کرتے ہیں، بلکہ ان کا پورا وجود ہی عبادت گزار بن جاتا ہے۔

③ — الْحَمِيدُونَ — اللہ پاک کی تعریف کے گن گانے والے — یعنی یہ لوگ ہمہ وقت اپنی فکری قوتوں سے اور زبان سے اللہ پاک کی تعریف میں مشغول رہتے ہیں اور اسی کے ذکر میں زَمْرٌ مَسْنَعٌ اور نغمہ سرا رہتے ہیں — ایک دیہاتی نے نبی اکرم ﷺ سے دریافت کیا کہ بہترین عمل کونسا ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اَنْ تُفَادِقَ الدُّنْيَا وَلِسَانَكَ رَطْبٌ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ (احمد ترمذی) جب تو دنیا کو الوداع کہے تو تیری زبان اللہ پاک کے ذکر سے تر ہو!

نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ”قیامت کے دن جنت میں جانے کے لئے سب سے پہلے حَمْدُؤُن کو بلایا جائے گا، جو خوش حالی و بد حالی میں اللہ پاک کی تعریف کے گیت گاتے رہتے ہیں“

④ — السَّائِحُونَ — راہِ خدا میں سفر کرنے والے — یہ ایک خاص صفت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندے جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے ہاتھ جنت کے عوض فروخت کر دیا ہے گھروں میں بیٹھے چین کی زندگی بسر نہیں کرتے بلکہ دین کی خاطر دور دراز سفروں کی زحمتیں برداشت کرتے ہیں۔ حج کے لئے خشکی و تری کی مسافتیں قطع کرتے

ہیں۔ علم دین حاصل کرنے کے لئے ملک ملک کی خاک چھانتے ہیں اور راہِ حق میں جدوجہد کرتے ہوئے ایک گوشہ سے دوسرے گوشہ تک نکل جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان کی زندگی دینی جدوجہد کے لئے چلت پھرت کا نام ہے۔ — یہ لفظ مسافح کی جمع ہے۔ اور مساح الماء کے معنی ہیں پانی کا سطح زمین پر بہنا اور مساح فلان فی الارض کے معنی ہیں: زمین میں پانی کی طرح بہہ پڑنا۔ چل کھڑا ہونا۔ پس مسافح وہ شخص ہے جو ہر وقت سفر میں رہے، کسی جگہ طویل قیام نہ کرے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہاں مطلق سیر و سیاحت یا تجارت کے اسفار مراد نہیں ہیں کیونکہ یہ صفت ان بندوں کی بیان فرمائی جارہی ہے جنہوں نے اپنی جان اور مال اپنے اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیئے ہیں پس وہ لوگ سفروں میں جو مال خرچ کریں گے اور اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالیں گے تو لامحالہ اللہ پاک کے دین ہی کے لئے وہ یہ کام کریں گے۔ کسی صاحب نے نبی اکرم ﷺ سے سیر و سیاحت کی اجازت طلب کی، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: سِيَاْحَةُ اُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ: میری امت کی سیر و سیاحت راہِ خدا کی جدوجہد ہے!

حدیث شریف میں علم دین حاصل کرنے کے لئے سفر کرنے کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ: مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهٗ بِهِ طَرِيقًا اِلَى الْجَنَّةِ (مسلم) ترجمہ: جس نے علم دین حاصل کرنے کے لئے کوئی راہ طے کی، تو اس کے بدلے اللہ پاک اس کے لئے جنت کی راہ آسان فرما دیں گے۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث اس وقت سنائی تھی جب ایک صحابی مدینہ شریف سے چل کر ان کے پاس دمشق میں صرف ایک حدیث سننے کے لئے پہنچے تھے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نبی پاک ﷺ کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ: ”کچھ لوگ تمہارے پاس دور دراز علاقوں سے سفر کر کے پہنچیں گے تاکہ علم دین حاصل کریں جب وہ تمہارے پاس پہنچیں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا“ — ایک حدیث میں یہ پاک ارشاد مروی ہے کہ:

مَنْ خَرَجَ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ حَتّٰى يُّوْجَعَ (ترمذی، دارمی)

ترجمہ: جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لئے گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، واپس لوٹنے تک! ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ علم دین حاصل کرنے کیلئے سفر کرنا بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ مسلمانوں نے بحمد اللہ کسی زمانہ میں بھی علم دین حاصل کرنے کے لئے بڑے سے بڑا سفر کرنے سے دریغ نہیں کیا بلکہ وہ ہر طرح کی مشقتیں برداشت کر کے ہمیشہ دین کا علم حاصل کرتے رہے ہیں۔

اسی طرح ہر مفہد رت رکھنے والے مسلمان پر لازم کیا گیا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک بار حج کے لئے سفر کرے۔

حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص بیت اللہ تک پہنچنے کے اسباب پاتا ہے اور حج نہیں کرتا تو اس کے مرنے میں اور یہودی ہو کر یا نصرانی ہو کر مرنے میں کوئی فرق نہیں۔

دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ”جوج کا ارادہ رکھتا ہے وہ جلدی کرے“ کیونکہ موت و حیات انسان کے ساتھ لگی ہوئی چیزیں ہیں، کسی کو پل کی خبر نہیں اس لئے جلد اس فریضہ سے سبکدوش ہو جانا چاہئے — مسلمان بحمد اللہ ذوق و شوق سے یہ فریضہ بھی ادا کرتے ہیں اور اس راہ میں پیش آنے والی بڑی سے بڑی پریشانی کو انگیز کرتے ہیں۔

راہِ حق میں جدوجہد کے لئے سفر کرنا تو مسلمانوں کا امتیازی وصف رہا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی دینی چلت پھرت نے ایک مختصر سے وقفہ میں دنیا کے دور دراز ملکوں میں اسلام کا ڈنکا بجادیا اور کوئی کچا کچا گھر ایسا باقی نہیں رہا جہاں حضور پر نور ﷺ کی دعوت حق پہنچانہ دی ہو — خود نبی پاک ﷺ کے اسفار اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے اسفار خالص دینی مقاصد کے لئے ہوتے تھے۔ غزوات و سرایا کا اصل منشاء بھی دین پہنچانا ہی تھا۔ پہلے کافروں کے سامنے دین پیش کیا جاتا تھا۔ اس کی خوبیاں ان کے ذہن نشین کی جاتی تھیں۔ اگر وہ قبول کر لیتے تھے تو ان میں سے کچھ افراد چھانٹ کر مدینہ شریف روانہ کر دیئے جاتے تھے تاکہ وہاں وہ دین کا ضروری علم حاصل کریں۔ اور واپس آ کر اپنی قوم پر محنت کریں۔ اور اگر قبیلہ بڑا ہوتا تو پورے علاقے میں کام کرنے کے لئے مدینہ شریف سے معلّم بھیجے جاتے تھے — لیکن جب ایسا ہوتا کہ لوگ داعیوں کے کام میں روڑا اٹکاتے، ان سے برسرِ پیکار ہوتے تو پھر ان سے جنگ و مقابلہ بھی کر لیا جاتا تھا، اور اس وقت جنگ و قتال ہی افضل ترین عمل ہوتا لیکن مسلمانوں کے لئے لڑنا نہ مطلوب تھا نہ مرغوب، ان داعیوں کو یہ ہدایت دی جاتی تھی کہ: **جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَالسِّيَاقُ** (ابوداؤد، نسائی، دارمی، مشکوٰۃ ۳۳۲) ترجمہ: مشرکوں کے ساتھ جان، مال اور زبان سے جہاد کرو۔

مدینہ شریف کے نو، دس سال کے مختصر وقفہ میں انیس غزوات (وہ نقل و حرکت جو خود نبی پاک ﷺ نے فرمائی ہے) ہوئے ہیں اور ساٹھ سے زیادہ سرایا (وہ نقل و حرکت جو کسی مسلمان نے کی ہے، خواہ ایک ہو یا ایک سے زائد) بھیجے گئے ہیں۔ خلفائے راشدین کے بابرکت زمانے میں تو یہ نقل و حرکت اور زیادہ سرگرمی سے ہونے لگی تھی۔ جس کے نتیجے میں اللہ پاک نے بے شمار لوگوں کو نورِ ہدایت سے نوازا — لیکن بعد کے زمانوں میں یہ جدوجہد کم ہوتی گئی۔ اور جو ہوتی رہی اس کا مقصد بھی صرف لڑنا رہا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کی اشاعت رک گئی، بلکہ خود مسلمان بھی دین سے نا آشنا ہو گئے۔ پوری آدمی دنیا کے مسلمان صرف نام کے مسلمان ہو کر رہ گئے وہ اسلام سے بالکل نا آشنا ہو گئے — اس لئے اب کام کا آغاز خود مسلمانوں سے کرنا ہوگا، ان کی زندگیوں کو بدلنا ہوگا، ان میں دعوت کی اسپرٹ پیدا کرنی ہوگی۔ پھر جب یہ امت

تیار ہو جائے گی تو دعوتِ دین کا کام اس کے اصل دائرے میں شروع ہو سکے گا۔ خود امت کو جہالت و بددینی میں غرق چھوڑ کر دعوت کے کام میں کامیابی ناممکن ہے لہذا اللہ پاک کے وہ بندے انھیں جنہوں نے اپنی جان و مال اللہ پاک کے ہاتھ فروخت کر دیئے ہیں اور عمومی محنتیں شروع کریں اور لوگوں کو دین سے آشنا کریں کہ زمانہ قیامت کی چال چل پڑا ہے! صحیح ہے کہ نجات پانے کے لئے جہاد و قتال کچھ ضروری نہیں۔ نجات اس کے بغیر بھی ممکن ہے۔ لیکن صرف نجات پر لوگوں کو قناعت نہیں کرنی چاہئے، جنت کے بلند درجات حاصل کرنے کے لئے بھی توجہ و جہد کرنی چاہئے۔ ایک بار نبی اکرم ﷺ نے مخصوص صحابہ سے خطاب فرمایا کہ — ”جو شخص اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ پر ایمان رکھتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے اور رمضان شریف کے روزے ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اسے یقیناً جنت میں داخل فرمائیں گے، چاہے اس نے راہِ خداوندی میں جہاد کیا ہو یا اپنے وطن ہی میں بیٹھا رہا ہو“ — حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا ہم عام لوگوں کو یہ خوش خبری سنا دیں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ — (نہیں! کیونکہ) جنت میں سو درجے ہیں، جو راہِ خدا میں جہاد کرنے والوں کے لئے تیار کئے گئے ہیں۔ ان میں سے ہر دو درجوں کے درمیان آسمان و زمین کے بقدر فاصلہ ہے۔ لہذا جب تم لوگ اللہ پاک سے درخواست کرو تو فردوس کی درخواست کرو، کیونکہ وہ جنت کا افضل ترین اور بلند ترین مرتبہ ہے جس کے اوپر عرش الہی ہے، جہاں سے جنت کی نہریں پھوٹی ہیں (بخاری شریف) — اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ نجات اگرچہ جہاد کے بغیر بھی ممکن ہے لیکن جنت کے سو مخصوص درجات صرف جہاد ہی سے ملیں گے۔ اس لئے عام لوگوں میں منادی کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسا کرنے سے ان کی طبیعتیں سہل انگاری کا شکار ہو جائیں گی۔ بلکہ تم لوگ اپنی جدوجہد تیز کر دو اور فردوس بریں کے طلب گار بن جاؤ۔

مومن کو جنتِ فردوس کا طلب گار ہونا چاہئے، جو جنت کا افضل ترین اور بلند ترین مرتبہ ہے اور وہ

راہِ خدا میں جدوجہد کرنے ہی سے حاصل ہو سکتا ہے!

قرآن کریم میں عورتوں کی صفت بھی مسایحاح (آخریم ۵) بیان فرمائی گئی ہے۔ کیونکہ راہِ خدا میں سفر کرنا عورتوں کے لئے بھی ضروری ہے۔ ان پر حج کے لئے سفر کرنا مردوں ہی کی طرح لازم کیا گیا ہے۔ وہ علمِ دین حاصل کرنے کے لئے بھی سفر کر سکتی ہیں، وہ جہاد و قتال میں بھی شرکت کر سکتی ہیں اور دعوتِ دین کے کام میں بھی مردوں کا ہاتھ بٹا سکتی ہیں لیکن ضروری ہے کہ وہ تنہا یا محرم کے بغیر سفر نہ کریں۔ اگر وہ ستر (۷) کلومیٹر کا سفر کرنا چاہیں تو محرم کا یا شوہر کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اس سے کم سفر کے متعلق ماحول کا لحاظ کیا جائے گا۔ یعنی اگر فتنہ کا اندیشہ نہیں ہے تو جائز ہے ورنہ محرم یا شوہر کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ نبی پاک ﷺ کے مبارک دور میں، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں عورتیں بھی مردوں

کے ساتھ جہاد میں شرکت کرتی تھیں اور علم دین میں ان کا مقام مردوں سے کسی طرح کم نہیں تھا لیکن رفتہ رفتہ یہ بات ختم ہو گئی آج ڈھونڈھے سے بھی ایسی عورت نہیں مل سکتی جو مردوں کی طرح علم دین کی ماہر ہو یا کم از کم زنانہ مسائل میں اتنی مہارت رکھتی ہو کہ مسلمان عورتیں اپنے مسائل میں اس کی طرف رجوع کر سکیں۔ یہی حال دعوت دین کی جدوجہد کا ہو کر رہ گیا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ نوے فی صد عورتیں دین سے بے گانہ ہو گئیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ ان میں بھی علم دین کا چرچہ پھیلے، دینی جدوجہد کا جذبہ ابھرے، اور وہ شریعت کی پوری پابندی کے ساتھ اپنے دائروں میں دین کو زندہ کرنے کی محنت کریں۔

السَّائِحُونَ کی تفسیر میں روزوں کو تجویز کرنے کی وجہ:

بعض دینی کام ایسے ہوتے ہیں جو مطلوب تو سب سے ہوتے ہیں لیکن چونکہ وہ کٹھن کام ہوتے ہیں اس لئے کمزوروں اور معذوروں کے لئے شریعت متبادل شکل تجویز فرماتی ہے۔ تاکہ وہ بھی کسی درجہ میں اس کام کے فضائل و مراتب حاصل کر سکیں۔ اور بالکل محروم نہ رہ جائیں۔ مثلاً جنگ میں شرکت نہ کر سکنے والوں کے لئے ارشاد نبوی ہے کہ — ”جس نے کسی غازی کو جنگ کا ساز و سامان دیا تو (گویا) اس نے بھی غزوہ کیا اور جس نے کسی غازی کے اہل و عیال کی دیکھ بھال کی تو (گویا) اس نے بھی غزوہ کیا“ (مشکوٰۃ ص ۳۲۹)۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک ﷺ سے دریافت کیا کہ عورتوں پر جہاد ہے؟ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”جی ہاں ان پر ایسا جہاد ہے جس میں لڑنے کی نوبت نہیں آتی اور وہ ہے حج اور عمرہ کرنا“ (مشکوٰۃ ص ۳۲۲)۔ ظاہر ہے کہ یہ کمزوروں اور معذوروں کے لئے متبادل شکلیں ہیں تاکہ یہ لوگ بھی جہاد فی سبیل اللہ کے فضائل کسی درجہ میں حاصل کر سکیں۔ اسی طرح جو لوگ دینی جدوجہد اور اللہ کے راستے کی چلت پھرت میں حصہ نہیں لے سکتے، ان کے لئے شریعت نے متبادل صورت ”روزہ“ تجویز فرمایا ہے تاکہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی کسی درجہ میں سائحین کے فضائل و مراتب میں شرکت کر سکیں۔ چنانچہ بعض مرفوع حدیثوں میں اور بہت سے صحابہؓ اور تابعینؓ سے السَّائِحُونَ کی تفسیر الصَّائِمُونَ (روزے دار) مروی ہے یہ سیاحت فی سبیل اللہ کی متبادل صورت ہے۔ لفظ کے لغوی یا مرادی معنی نہیں ہیں — یہ بات ایک حدیث شریف سے سمجھ میں آتی ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ:

مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ بِلَيْلِهِ، لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَوةٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (متفق علیہ)

ترجمہ: اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے عمل کے ہم پلہ اس شخص کا عمل ہو سکتا ہے جو مجاہد کے روانہ ہونے کے بعد

اس کی واپسی تک برابر روزے رکھتا رہے، نماز میں مشغول رہے، ایک لمحہ کے لئے بھی سست نہ پڑے اور اللہ پاک کی آیتوں پر یقین کامل رکھے۔

یعنی تین کاموں کا مجموعہ (مسل روزے رکھنا، برابر نماز میں مشغول رہنا اور اللہ پاک کی آیتوں پر کامل یقین رکھنا) جہاد فی سبیل اللہ کے ہم پلہ ہو سکتا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ روزے نماز سے بھی کسی درجہ میں جہاد فی سبیل اللہ کے مراتب حاصل ہو سکتے ہیں۔ اسی لئے السَّاعِدُونَ کی تفسیر میں معذوروں اور مجبوروں کے لئے روزے کو تجویز فرمایا گیا ہے، اور نماز کو تجویز اس لئے نہیں فرمایا کہ ہر وقت نماز میں مشغول رہنا نہایت ہی مشکل کام ہے۔

⑤ — اَلرَّكْعَتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ — رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے — یعنی اللہ کے یہ بندے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ پاک کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، اور رکوع و سجود سے کبھی نہیں تھکتے۔ اور جسم ہی سے رکوع و سجود نہیں کرتے بلکہ ان کے دلوں اور زبانوں پر بھی یہ حالتیں طاری ہوتی ہیں۔ سورۃ الفتح میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حال یہ بیان کیا گیا ہے کہ: ﴿تَزَلُّمُ زُكْعًا سَجْدًا﴾ تم انہیں رکوع و سجود میں مشغول پاؤ گے! اور سورۃ الحج میں مومنوں کو حکم دیا گیا ہے کہ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ اے ایمان والو! رکوع کرو اور سجدہ کرو۔

لیکن تنہا رکوع کرنا یا سجدہ کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ نماز پڑھنا مراد ہے۔ اور نماز کے ارکان میں سے خصوصیت کے ساتھ ان دو کو اس لئے ذکر کیا گیا ہے کہ نماز میں ان ارکان کی بڑی اہمیت ہے۔ نماز کیا ہے؟ — اللہ پاک کے حضور میں جسم و جان سے اور قول و عمل سے ایک خاص طریقے پر اپنی بندگی اور نیاز مندی کا اظہار کرنا۔ اور اس کی بے نہایت عظمت و جلالت کے سامنے اپنی انتہائی بے چارگی اور فروتنی کا مظاہرہ کرنا۔ نماز کے تمام ارکان قیام و قعود و قرائت اور رکوع و سجود سب کی روح یہی عبدیت کا اظہار ہے اور ظاہر ہے کہ اپنی بندگی اور بے چارگی کا سب سے بڑا مظہر نماز کے ارکان میں سے رکوع و سجود ہیں۔۔۔ سراونچا رکھنا، تکبر یعنی برتری و بالاتری کے احساس کی علامت ہے اور اس کے برعکس اس کو نیچا کرنا اور جھکانا تواضع اور خاکساری کی نشانی ہے اور اپنے کو کسی کے سامنے رکوع کی شکل میں جھکا دینا تواضع اور تعظیم کی غیر معمولی شکل ہے جو صرف خالق و مالک ہی کا حق ہے اور سجدہ اس کی بالکل ہی آخری اور انتہائی شکل ہے، اس میں بندہ اپنی پیشانی اور ناک کو جو انسانی اعضاء میں سب سے زیادہ محترم ہیں خاک پر رکھ دیتا ہے۔ اس لحاظ سے رکوع و سجود نماز کے ارکان میں سب سے زیادہ اہم ہیں کیونکہ نماز کا مقصود کامل طور پر انہی سے پورا ہوتا ہے^(۱)

(۱) قيل: اول مراتب التواضع القيام، و اومطها الركوع، و غايتهما السجود فخصاً بالذكر تنبيهاً على ان المقصود من الصلاة نهاية الخضوع (غرائب للقمي)

اسی لئے نبی اکرم ﷺ نے ان کو اچھی طرح اور صحیح طریقے پر ادا کرنے کی ہدایت اور سخت تاکید فرمائی ہے۔ اور بہترین کلمات کے ساتھ ان میں اللہ پاک کی تسبیح و تقدیس اور اس کے حضور میں دعا کرنے کی اپنے ارشاد اور عمل سے تلقین فرمائی ہے۔

⑥ — الْأَمْوُنَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ — نیکی کا حکم دینے والے اور بدی سے روکنے والے — یعنی یہ بندے صرف اپنے نفس کی اصلاح پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ دوسروں کی اصلاح کی بھی فکر رکھتے ہیں — احادیث میں کثرت سے بھلائی کا حکم کرنے اور برائیوں سے روکنے کی تاکید آئی ہے لہذا ہر مومن پر فرض ہے کہ اپنے دائرے اور حلقہ اثر میں نیکیوں کو رواج دینے اور برائیوں سے باز رکھنے کی جدوجہد کرے۔

⑦ — الْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ — اللہ پاک کی مقرر کی ہوئی حدود کی حفاظت کرنے والے — یعنی اللہ پاک نے انسانوں کے لئے جو حدود و پابندی ہیں اللہ پاک کے یہ بندے ان کی پوری طرح حفاظت کرتے ہیں — حدود سے مراد ہر قسم کے واجبات و حقوق ہیں، خواہ افراد کی زندگی سے ان کا تعلق ہو یا جماعت کی زندگی سے۔ خلف بن ایوب رحمہ اللہ کے بچے کی دودھ پلانے کی مدت (دو سال) آدھی رات میں پوری ہو رہی تھی لہذا انھوں نے آدھی رات کو اٹھ کر اہلیہ سے کہا کہ اب دو سال پورے ہو چکے ہیں، لہذا بچے کو دودھ نہ پلایا جائے، اہلیہ نے کہا کہ بچہ رو رہا ہے، باہر کا دودھ موجود نہیں ہے اس لئے آج کی رات پلانیے دیجئے صبح ہوتے ہی دودھ پلانا مقوف کر دوں گی۔ اس پر خلف بن ایوبؒ نے فرمایا کہ پھر الْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ پر عمل کیسے ہو سکے گا؟! — اللہ! اللہ! یہ ہیں وہ بندے جنھوں نے اللہ پاک سے سووا کیا ہے، انھوں نے اپنی تمام خواہشات کو رضائے خداوندی پر قربان کر دیا ہے۔ اور ایسے مومنوں کو آپؐ خوش خبری دیجئے — کہ تمہیں ضرور جنت مل کر رہے گی — جو ایک قیمتی اور ابدی سامان عیش ہے!

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْكُمْ
بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ
عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ
لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ۝ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا
يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ

وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿۱۰﴾

یہاں تک	حَتَّىٰ	مگر	إِلَّا	نہیں تھا	مَا كَانَ
(کہ) بیان فرمادیں	يُبَيِّنَ	ایک وعدے کی وجہ سے	عَنْ مَّوْعِدَةٍ ^(۱)	نبی کے لئے	لِلنَّبِيِّ
ان کے لئے	لَكُمْ	جو آپؐ نے کیا تھا	وَعَدَهَا	اور نہ ان لوگوں کے لئے جو	وَالَّذِينَ
وہ چیزیں	مَا	اس سے	إِيَّاهُ	ایمان لائے	أُمُّوْا
(جن سے) وہ بچیں	يَقْتُونُ	پھر جب بات کھل گئی	فَلَمَّا تَبَيَّنَ	کہ مغفرت چاہیں	أَنْ يَسْتَغْفِرُوا
بلاشبہ اللہ تعالیٰ	إِنَّ اللَّهَ	ان کے لئے	لَهُ	مشرکوں کے لئے	لِلْمُشْرِكِينَ
ہر چیز کو	يَكِلُ شَيْءٌ	کہ وہ	أَنَّهُ	اگرچہ	وَلَوْ
خوب جاننے والے ہیں	عَلَيْهِمْ	دشمن (ہے)	عَدُوٌّ	ہوں	كَأَنَّهُ
بلاشبہ اللہ پاک	إِنَّ اللَّهَ	اللہ پاک کا	بِاللَّهِ	رشتہ دار	أُولَىٰ قُرْبَىٰ
ہی کے لئے	لَهُ	(تو) بیزار ہو گئے وہ	تَبَرَّأَ	بعد	مِنْ بَعْدٍ
سلطنت (ہے)	مُلْكٌ	اس سے	مِنْهُ	اس کے	مَا
آسمانوں	السَّمَوَاتِ	بلاشبہ	إِنَّ	(کہ) واضح ہو گیا	تَبَيَّنَ
اور زمین (کی)	وَالْأَرْضِ	ابراہیم	إِبْرَاهِيمَ	ان کے لئے	لَهُمْ
(وہی) جلاتے ہیں	يُحْيِي	یقیناً رقیق القلب	لَا وَآةٌ ^(۲)	کہ وہ	أَنَّهُمْ
اور مارتے ہیں	وَيُؤَيِّتُ	حکیم الامراج (تھے)	حَكِيمٌ	مستحق	أَصْحَبُ
اور نہیں (ہے)	وَمَا	اور نہیں تھا (طریقہ)	وَمَا كَانَ	جہنم (ہیں)	الْجَحِيمِ
تمہارے لئے	لَكُمْ	اللہ (کا)	اللَّهُ	اور نہیں تھا	وَمَا كَانَ
اللہ پاک کے سوا	مِن دُونِ اللَّهِ	کہ گمراہ کریں	لِيُجْزَلَ ^(۳)	دعاے مغفرت کرنا	اسْتَغْفَارُ
کوئی یار	مِنْ وَّلِيٍّ	کسی کو	قَوْمًا	ابراہیم کا	إِبْرَاهِيمَ
اور نہ کوئی مددگار!	وَلَا نَصِيرٍ	ہدایت دینے کے بعد	بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَاهُمْ	اپنے باپ کے لئے	لِأَبِيهِ

(۱) وَعَدَ (ض) کا مصدر ہے (۲) فَتَعَالَىٰ کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے۔ آوۃ سے بنا ہے جس کے معنی ہیں آہ آہ کرنا

(۳) باب افعال سے ہے أَصْلُهُ اللَّهُ: اللہ کا کسی کو گمراہ کر دینا۔

کفار کے حق میں اللہ تعالیٰ کو کلمہ خیر سننا گوارہ نہیں

سچے ایمان والوں کا تذکرہ ہو چکا، جو اپنا نفس و مال اللہ پاک کے ہاتھ بیچ چکے ہیں۔ اب ان لوگوں کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے جنہوں نے اللہ پاک کے ساتھ یہ معاہدہ کرنے سے انکار کر دیا ہے، جن کو عرف عام میں ”کافر“ کہا جاتا ہے۔ ان باغیوں سے اللہ پاک اس قدر ناراض ہیں کہ سورۃ النساء (آیت ۱۱۶) میں صاف اعلان فرما دیا ہے کہ ہم ہر گناہ معاف کریں گے، جس کے لئے چاہیں گے، لیکن شرک کی معافی کا ہمارے یہاں کوئی سوال نہیں۔ بلکہ ان آیات پاک سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان باغیوں کے حق میں کوئی بھی کلمہ خیر سننا اللہ پاک کو گوارہ نہیں۔ نیز مومنوں کے لئے، جبکہ وہ جان و مال اللہ کے ہاتھ فروخت کر چکے ہیں ضروری ہے کہ تمہا سی کے ہو کر رہیں۔ اللہ پاک کے دشمنوں سے، جن کا دشمن خدا ہونا اور جہنمی ہونا معلوم ہو چکا ہو، مہر و مہربانی کا تعلق نہ رکھیں۔ خواہ یہ دشمنان خدا ان کے ماں باپ، چچا تایا اور خاص بھائی بند ہی کیوں نہ ہوں۔ جو اللہ پاک کا باغی اور دشمن ہے وہ ان کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟

قرآن پاک میں جا بجا حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا تذکرہ آیا ہے۔ ان کے باپ نے ان کے ساتھ جو نازیبا سلوک کیا تھا اس کا مفصل تذکرہ سورۃ مریم میں موجود ہے۔ تھک کر حضرت والا نے اپنے مشرک باپ سے تعلقات منقطع کر لئے، اور جو آخری بات آپ نے اس سے فرمائی وہ یہ تھی کہ: ﴿مَا اسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّكَ كَانَ بِي حَفِيظًا﴾: (سورۃ مریم آیت ۴۷) میں آپ کے لئے اپنے رب سے دعائے مغفرت کروں گا، بیشک وہ میرے اوپر نہایت مہربان ہے۔ یہ کہہ کر حضرت والا ہجرت کر کے بیت المقدس روانہ ہو گئے۔ اور حسب وعدہ اس کے لئے دعائے مغفرت فرماتے رہے۔ سورۃ ابراہیم میں آپ کی یہ دعا موجود ہے: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾: (سورۃ ابراہیم آیت ۴۱) اے ہمارے پروردگار! مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور سب ایمان والوں کو حساب جانچے جانے کے دن معاف فرما دیجئے۔

اور سورۃ اشعراء میں آپ کی یہ دعا ہے: ﴿وَاعْفِرْ لِزَيْنٍ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ﴾: اور میرے باپ کو معاف فرما دیجئے، بیشک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے۔

یہ سب باتیں قرآن پاک میں موجود تھیں اور مسلمانوں کو مشرکوں کے لئے دعائے مغفرت کرنے سے روکا بھی نہیں گیا تھا۔ اس لئے نبی پاک ﷺ اور مسلمان اپنے مشرک رشتے داروں کے لئے دعائے مغفرت کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ غالباً سب سے پہلا واقعہ اس سلسلہ میں ابوطالب کا پیش آیا۔ نبی پاک ﷺ کے ساتھ ان کا سلوک مثالی تھا۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو نبی اکرم ﷺ نے تشریف لے جا کر ان کے سامنے اسلام پیش کیا۔ اور

بڑی ہی نجات سے عرض کیا کہ ”چچا جان! کلمہ اسلام کہہ لیجئے تاکہ مجھے شفاعت کا بہانہ مل جائے؟“ — لیکن بد قسمتی سے ابو جہل وہاں موجود تھا، اس نے اس موقع پر کچھ اس قسم کی باتیں کیں کہ ابوطالب نے اسلام قبول نہ کیا، اور وفات ہو گئی۔ نبی پاک ﷺ کی حساس طبیعت پر اس کا غیر معمولی اثر پڑا چنانچہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: لَا مُسْتَغْفِرِينَ لَكَ مَا لَمْ اَنْهَ عَنْكَ: مجھے جب تک اللہ پاک منع نہیں فرمائیں گے میں برابر آپ کے لئے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا!

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک صحابیؓ کو اپنے والدین کے لئے، جو شرک کی حالت میں وفات پا چکے تھے، دعائے مغفرت کرتے ہوئے پایا۔ آپؐ نے اس پر حیرت کا اظہار فرمایا۔ وہ صحابیؓ فرمانے لگے کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لئے دعائے مغفرت نہیں فرمائی تھی؟ پھر میرے دعا کرنے پر آپ کو حیرت کیوں ہے؟ — خود نبی پاک ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تھی، جوں گئی۔ آپ ﷺ نے ان کے لئے دعائے مغفرت کرنے کی اجازت بھی مانگی لیکن وہ نہ ملی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما تو حضراتِ صحابہؓ کا عمومی معمول یہ بتلاتے ہیں کہ وہ اپنے کافر اعزاء کے لئے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے لیکن جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو صحابہؓ ان رشتے داروں کے لئے جو کفر کی حالت میں مر چکے تھے، دعائے مغفرت کرنے سے رک گئے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ چند صحابہؓ نے نبی اکرم ﷺ سے دریافت کیا کہ ہمارے باپ پڑوسیوں کا خیال رکھتے تھے، رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، قیدیوں کو رہائی دلاتے تھے، اور عہد و پیمان کا پاس و لحاظ کرتے تھے تو کیا ہم ان کے لئے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں؟ — نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”کیوں نہیں؟“ قسم بخدا میں خود اپنے والد کے لئے دعائے مغفرت کرتا ہوں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لئے کیا کرتے تھے“ (۱)

مشرک اور کافر کے لئے بعد موت دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں:

اب اس بارے میں واضح احکامات دیئے جا رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں۔ نبی (پاک ﷺ) اور مومنوں کے لئے زیبا نہیں کہ مشرکوں کے لئے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتے دار ہی کیوں نہ ہوں، ان پر یہ بات کھل جانے کے بعد کہ وہ لوگ دوزخی ہیں — کسی شخص کے لئے دعائے مغفرت کرنا لازماً یہ معنی رکھتا ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ ہمدردی اور محبت ہے۔ ہم اس کے قصور کو معافی کے قابل سمجھتے ہیں۔ یہ بات اس شخص کے معاملہ میں تو درست ہے جو وفاداروں کے زمرے میں شامل ہو اور صرف گناہ گار ہو۔ لیکن جو شخص کھلا ہوا باغی ہو اس کے ساتھ ہمدردی اور محبت رکھنا

(۱) یہ سب روایتیں تفسیر ابن کثیر سے لی گئی ہیں۔

اپنی وفاداری کو بھی مشتبہ نہ دیتا ہے۔ اس سلسلہ میں رشتہ داری کا کوئی لحاظ نہ ہونا چاہئے۔ جو اللہ پاک کا دوست ہے وہ ہمارا بھی دوست ہے اور جو اللہ پاک کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے

اور یہ بات واضح طرح ہوگئی کہ فلاں شخص دوزخی ہے تاکہ اس کے لئے دعائے مغفرت کرنے سے بچا جائے؟ اس کا مدار اس کے ان اعمال پر ہے جن پر اس کی زندگی کا خاتمہ ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص اپنی پوری زندگی کفر و بغاوت پر مَصْرُف رہا پھر اس کی زندگی کا خاتمہ بھی اسی پر ہوا اس کے دوزخی ہونے کے لئے اس سے زیادہ روشن قرینہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ کافروں کے لئے، ان کے مرنے کے بعد جس طرح دعائے مغفرت کرنا ممنوع ہے اسی طرح انکی زندگی میں بھی ان کے ساتھ وہ ہمدردیاں ممنوع ہیں جو دین کے معاملہ میں خلل انداز ہوتی ہوں۔ رہا ان کی زندگیوں میں ان کی ہدایت کے لئے دعا کرنا یا انسانی ہمدردی یا دنیوی تعلقات میں صلہ رحمی، غم خواری اور رحمت و شفقت کا برتاؤ کرنا تو یہ ممنوع نہیں، بلکہ پسندیدہ ہے، رشتہ دار خواہ کافر ہو یا مومن اس کے دنیوی حقوق ضرور ادا کئے جائیں۔ مصیبت زدہ انسان کی بہر حال مدد کی جائے، حاجت مند آدمی کو بہر صورت سہارا دیا جائے۔ بیمار اور زخمی کے ساتھ ہمدردی میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی جائے۔ یتیم کے سر پر یقیناً شفقت و محبت کا ہاتھ پھیرا جائے۔ ایسے معاملات میں کوئی امتیاز نہ رہتا جائے کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ کے لئے دعائے مغفرت:

اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اپنے باپ کے لئے دعائے مغفرت کرنے کی حقیقت سمجھائی جاتی ہے۔ اور ابراہیم (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کا اپنے باپ کے لئے دعائے مغفرت کرنا ایک وعدے کی وجہ ہی سے تھا جو آپ (علیہ السلام) نے اس سے کیا تھا۔ پھر جب ان پر یہ بات کھل گئی کہ وہ اللہ پاک کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے باپ کے لئے جو مغفرت کی دعائیں کی تھیں وہ صرف اس وقت تک تھیں جب تک یقینی طور سے یہ واضح نہیں ہوا تھا کہ اسے کفر و شرک اور خدا کی دشمنی پر مرنے سے پہلے باز آ جائے۔ چنانچہ جب تک ان کا باپ زندہ رہا وہ مایوس نہ ہوئے اور دعائیں مانگتے رہے۔ لیکن جب کفر و شرک پر خاتمہ ہونے سے صاف کھل گیا کہ وہ حق کی دشمنی سے باز آنے والا نہ تھا، تو حضرت علیہ السلام اس سے بالکل بیزار ہو گئے اور دعائے مغفرت ترک فرمادی اور اس کی خیر خواہی سے ہاتھ اٹھالیا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم بھی ان آیتوں کے نزول کے بعد اپنے کافر رشتہ داروں سے بے تعلق اور بیزار ہو گئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

نے ایک بار حاضرین مجلس سے فرمایا کہ ”اللہ پاک اس شخص پر بارانِ رحمت برسائیں جو میرے اور میری والدہ کے لئے دعائے مغفرت کرے“! — کسی نے عرض کیا کہ آپ کے والد صاحب کے لئے بھی؟ حضرت نے فرمایا کہ ”اس کے لئے نہیں! کیونکہ اس نے مشرک ہونے کی حالت میں وفات پائی ہے“

آگے اس خلیجان کا ازالہ کیا جاتا ہے کہ رقیق القلب آدمی کے لئے تو اپنے محسن رشتے داروں سے بیزار ہو جانا بہت ہی مشکل کام ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ — واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم (علیہ الصلوٰۃ والسلام) بڑے ہی رقیق القلب حلیم المزاج تھے۔ پھر بھی وہ اپنے باپ سے بیزار ہو گئے تھے ان سے بڑھ کر رقیق القلب کون ہو سکتا ہے پھر یہ شبہ دامن گیر کیوں ہو؟ نزولِ ممانعت سے پہلے جو دعائے مغفرت کی اس سلسلہ میں قاعدہ:

ان آیتوں کے نزول کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے کافر رشتہ داروں سے نہ صرف یہ کہ بیزار و بے تعلق ہو گئے، بلکہ اب یہ خیال انہیں ستانے لگا کہ اب تک ہم جو مغفرت کی دعائیں کرتے رہے، نہ معلوم ان کا انجام کیا ہوگا؟ کہیں ہم سے اس پر باز پرس تو نہیں ہوگی؟ — اللہ پاک ان کی تسلی فرماتے ہیں اور ایک قیمتی ضابطہ بیان فرماتے ہیں — اور اللہ پاک کسی کو ہدایت بخشنے کے بعد اس وقت تک گمراہ نہیں کرتے جب تک ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دیں جن سے وہ بچتے رہیں! — کیونکہ معصیت نام ہے اللہ پاک کے دیئے ہوئے احکام کی خلاف ورزی کرنے کا، پس جب مشرکوں کے لئے دعائے مغفرت کرنے کے سلسلہ میں اللہ پاک نے احکام نازل ہی نہیں فرمائے تھے تو جن لوگوں نے ان کے لئے دعائیں کیں انھوں نے کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، نہ وہ گمراہ ہوئے بلکہ وہ راہِ مستقیم پر گامزن ہیں وہ مطمئن رہیں — بے شک اللہ پاک ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں — وہ خوب جانتے ہیں کہ بندوں کے کون سے کام معصیت، گناہ اور گمراہی ہیں اور کس قسم کے افعال قابلِ غفو ہیں — یہ ارشاد ایک قاعدہ کلیہ بیان کرتا ہے کہ اللہ پاک نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کا کرنا ضروری ہے ان کا نہ کرنا گمراہی اور گناہ ہے اور جن کاموں کے کرنے سے روک دیا ہے ان سے روک جانا ضروری ہے ان کو کرنا گمراہی اور معصیت ہے اور جن کاموں کے بارے میں اللہ پاک نے احکام نازل نہیں فرمائے وہ سب مباح ہیں۔ ان کا کرنا جائز ہے۔ معصیت یا گمراہی نہیں — بہر حال اب جبکہ مشرکوں کے بارے میں واضح احکامات دیدیئے گئے تو اب ضروری ہے کہ سختی کے ساتھ ان کی پابندی کی جائے کیونکہ — واقعہ یہ ہے کہ اللہ پاک ہی کے لئے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے — وہ جو احکام چاہیں نازل فرما سکتے ہیں، بندوں کے لئے ضروری ہے کہ ان کی پوری پیروی کریں — وہی جلاتے ہیں اور مارتے ہیں — ظاہری موت و حیات کا رشتہ بھی انہی کے ہاتھ میں ہے۔ اور روحانی موت و حیات یعنی کفر و ایمان، ہدایت و گمراہی کا فیصلہ بھی وہی فرماتے ہیں — اور تمہارے

لئے اللہ پاک کے سوا نہ کوئی یار ہے اور نہ کوئی مددگار! — لہذا تم صرف اللہ پاک ہی کو یار و مددگار تصور کرو، اور مشرکوں کو خواہ وہ کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، نہ یار سمجھو نہ مددگار۔

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فِرْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ۝

۴۰۲

لَقَدْ تَابَ (۱)	یقیناً متوجہ ہوئے	فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ (۳)	گھڑی میں	فِرْقٍ مِّنْهُمْ	کچھ لوگوں (کے)
اللَّهُ	اللہ پاک	مِنْ بَعْدِ	بہل کے	ثُمَّ	ان میں سے
عَلَى النَّبِيِّ	نبی (ﷺ) پر	مَا كَادَ	اس کے	تَابَ	پھر
وَالْمُهَاجِرِينَ	اور ان مہاجرین	يَزِيغُ	(کہ) نزدیک تھا	عَلَيْهِمْ	(اللہ پاک) متوجہ ہوئے
وَالْأَنْصَارِ	و انصار (پر)	قُلُوبُ	(کہ) ڈرگا جائیں	إِنَّهُ	ان پر
الَّذِينَ	جنہوں نے	ثُمَّ	دل	بِهِمْ	واقعہ یہ ہے کہ وہ
اتَّبَعُوهُ (۲)	نبی (ﷺ) کی پیروی کی				ان لوگوں پر

(۱) تَابَ (نصر) تَوْبًا وَقَوْبَةً گناہ سے باز آنا، جب الہی کے ذریعہ متعدی ہو تو معنی ہوتے ہیں اللہ پاک کی طرف توجہ کرنا۔ رجوع ہونا، پلٹنا۔ اور جب علی کے ذریعہ متعدی ہو مثلاً تَابَ اللَّهُ عَلَى الْعَبْدِ تو معنی ہوتے ہیں اللہ نے بندے کی توبہ قبول کی اسے توبہ کی توفیق دی۔ اس پر مہربان ہو گیا (۲) اتَّبَعَ سے فعل ماضی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ضمیر فاعل مفعول بہ ہے (۳) سَاعَةً: گھڑی، وقت، الْعُسْرَةُ: تنگی، سختی (۴) كَادَ (سج) كَوَّدَ افعال مقاربہ میں سے ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے — اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر کاد کا کلام مثبت میں ہو تو یہ بتلائے گا کہ آنے والا کام واقع نہیں ہوا، ہاں قریب الوقوع ضرور ہوا تھا جیسے كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُهُمْ ان کے دل کچی کے قریب پہنچ گئے مگر کچ نہیں ہوئے — اور جب کلام منفی میں واقع ہو تو یہ بتلائے گا کہ بعد میں آنے والا کام ہو گیا لیکن نہ واقع ہونے کے قریب تھا جیسے مَا كَادُوا يَفْعَلُونَ: وہ ایسے لگتے نہ تھے کہ گائے ذبح کریں۔

رَؤُوفٌ ^(۱)	شفقت فرمانے والے	بِمَا رَحِمْتُمْ ^(۴)	باوجود اپنی وسعت کے	لِيَتُوبُوا	تاکہ وہ (اس کی) طرف
رَحِيمٌ	بے حد مہربانی فرمانے	وَصَافَتْ	اور بارہونے لگیں	پِلَتْ آئیں	
وَعَلَى الثَّلَاثَةِ ^(۲)	والے (ہیں)	عَلَيْهِمْ	ان پر	إِنَّ اللَّهَ	بلاشبہ اللہ پاک
أَوَّلُ الثَّلَاثَةِ	اور (ان) تین (صحابہ)	أَنفُسُهُمْ	ان کی (اپنی) جانیں	هُوَ	ہی
الَّذِينَ	پر (بھی)	وَوَطَّنُوا	اور سمجھ گئے وہ	التَّوَابُ	زیادہ سے زیادہ توبہ
خَلِفُوا ^(۳)	جو	أَنْ لَا	کہ نہیں (ہے)	الرَّحِيمُ	قبول فرمانے والے
حَتَّى	(معلق حالت میں)	مَلَجًا ^(۵)	کوئی (بھی) پناہ گاہ	بَيَّأَتْهَا الَّذِينَ	نہایت مہربانی فرمانے
إِذَا	چھوڑ دیئے گئے تھے	مِنَ اللَّهِ	اللہ پاک سے (بھاگ کر)	أَمَنُوا	والے ہیں
صَافَتْ	یہاں تک کہ	إِلَيْهِ	مگر	أَتَقُوا اللَّهَ	اے وہ لوگو جو!
عَلَيْهِمْ	جب	تَابَ	اسی کے پاس	وَكُونُوا	ایمان لائے ہو
الْأَرْضُ	تنگ ہو گئی	عَلَيْهِمْ	پھر	مَعَ الصَّادِقِينَ	ڈرو اللہ پاک سے
	ان پر		مہربان ہو گئے (اللہ پاک)		اور بنو
	زمین		ان پر		سچوں کے ساتھی!

رابطہ: اب ان لوگوں کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے جو اپنا نفس و مال اللہ پاک کے ہاتھ بیچ تو چکے ہیں مگر کسی وقت بھول سے یا سستی سے یا کسی اور نفسانی داعیہ سے ایسا رویہ اختیار کر جاتے ہیں جو خرید و فروخت نہ کرنے کی صورت ہی میں اختیار کیا جاسکتا ہے۔ جنہیں عرف عام میں عاصی، فاسق یا گناہ گار مومن کہا جاتا ہے، یہ لوگ اگر سچی توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمت کا دریا جوش میں آ جاتا ہے اور اللہ پاک انہیں اپنا لیتے ہیں:

کہہ کے لبیک ، مغفرت دوڑے ﴿توبہ﴾ عاصی اگر کرے دل سے

(۱) رَافَةً سے فَعُول کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے معنی ہیں مہربان ہ شفقت کرنے والا — امام خطابی رحمہ اللہ نے رحمت و رافت کا فرق یہ بیان کیا ہے کہ ”رحمت تو کسی مصلحت سے کبھی ناپسندیدگی میں بھی ہوتی ہے، لیکن رافت ناپسندیدگی میں تقریباً نہیں ہوتی“ (۲) عَلٰی النَّبِيِّ پر عطف ہے (۳) تَخْلِيف سے ماضی مجہول کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے جس کے معنی پیچھے چھوڑنے کے ہیں (۴) رَحِبْتُ ماضی کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے رَحِبْتُ (سمع و کرم) الْمَكَانُ: جگہ کشادہ ہونا — اور ما مصدریہ ہے (۵) مَلَجًا ظرف مکان: پناہ کی جگہ لَجَلًا فَتَحَ إِلَى الْحِصْنِ: قلعہ کی پناہ لینا۔

ابھی کچھ پہلے آیات ۱۰۲ و ۱۰۱ میں بیان کیا گیا تھا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اکثر صحابہ تو جہاد کا حکم پاتے ہی فوراً تیار ہو گئے تھے۔ البتہ کچھ حضرات شروع شروع میں تردد رہے، ان کے دل متزلزل ہو رہے تھے مگر پھر سنبھل گئے، اور جہاد کے لئے سب کے ساتھ شریک ہو گئے۔ اور دس حضرات ایسے تھے جو قوی کاہلی اور سستی کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہ کر سکے۔ ان میں سے سات نے توبہ باز پرس ہونے سے پہلے ہی اپنے آپ کو مزادے لی۔ اس لئے آیت ۱۰۲ میں ان کی معافی کا اعلان کر دیا گیا، لیکن باقی تین حضرات کا معاملہ آیت ۱۰۶ میں ڈھیل میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ اب ان کی توبہ بھی قبول کی جاتی ہے۔ جن حضرات کے دل شروع میں ڈگمگانے لگے تھے اور پھر وہ سنبھل گئے تھے ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان بھی انہی آیات میں ہے۔ اور ان حضرات کا دل خوش کرنے کے لئے شروع میں نبی پاک ﷺ اور عام مہاجرین و انصار کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ جنہوں نے بغیر کسی تذبذب کے ساتھ دیا تھا۔ تاکہ وہ حضرات یہ خیال نہ کریں کہ ہم معاف پیشک کر دیئے گئے لیکن چونکہ ہمارا ریکارڈ خراب ہو گیا ہے اس لئے ہمارا مقام بھی فروتر ہو گیا ہوگا۔ ان کے اسی اندیشہ کو زائل کرنے کے لئے شروع میں نبی پاک ﷺ اور عام مہاجرین و انصار کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ سب ایک ہی لڑی کے موتی ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اور بھی اس قسم کا انداز اختیار کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ (سورۃ الانفال آیت ۴۱) ترجمہ: اور یہ بات جان لو کہ جو چیز تم کو غنیمت کے طور پر حاصل ہو، اس کا پانچواں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے الخ۔ ظاہر ہے کہ یہاں اللہ پاک کا ذکر یہ معنی نہیں رکھتا کہ ان کا بھی مال غنیمت میں کوئی بندھا ہوا حصہ ہے کیونکہ سارا ہی مال اللہ پاک کا ہے۔

نبی ﷺ اور مہاجرین و انصار کا ذکر (بطور تمہید)

ارشاد فرماتے ہیں: — یقیناً اللہ پاک مہربان ہو گئے نبی ﷺ پر، اور ان مہاجرین و انصار پر جنہوں نے جنگی کے وقت میں نبی ﷺ کی پیروی کی — جبکہ گرمی سخت تھی، قحط سالی کا زمانہ تھا۔ سوار یوں کا انتظام تھا نہ رسد کا ایک کھجور روزانہ دو کی شرکت میں تقسیم ہوتی تھی۔ جب وہ بھی نہ رہی تو کئی کئی آدمی کھجور کی ایک گٹھلی چوس کر، پانی پی کر گزارہ کر لیتے تھے، دس دس اشخاص باری باری ایک ہی اونٹ پر اترتے چڑھتے تھے۔ ایسے کٹھن وقت میں جن مہاجرین و انصار نے نبی پاک ﷺ کی پیروی کی ہے اور جہاد میں شرکت فرمائی، اللہ پاک ان پر مہربان ہو چکے ہیں — اور ان حضرات کا یہ پیروی کرنا — اس کے بعد (تھا) کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل ڈگمگانے کے قریب ہو گئے تھے — پھر جب وہ سنبھل گئے، اور دنیا کی دلچسپیوں سے ہاتھ اٹھا کر شریک جہاد ہو گئے — تو اللہ پاک ان پر مہربان ہو گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ پاک ان پر شفقت و مہربانی فرمانے والے ہیں — اس لئے اس بات پر ان سے مواخذہ نہیں فرمایا کہ ان کے

دلوں میں کچی کی طرف یہ میلان کیوں پیدا ہوا؟ اللہ پاک اس کمزوری پر کبھی گرفت نہیں فرماتے جس کی انسان نے خود اصلاح کر لی ہو۔ ایک صاحب کا باغ لاکھ روپے سے بھی زیادہ قیمتی تھا، جو ان کے دل کو مائل کر رہا تھا۔ انھوں نے اس باغ سے خطاب کر کے کہا کہ ”اوباغ! مجھے تیرے گھنے سائے نے گھر روک رکھا ہے، تیرے پھلوں کے انتظار نے بٹھادیا ہے جاتو فی سبیل اللہ ہے!“ یہ کہہ کر چل دیئے اور مجاہدین کے لشکر سے جا ملے۔ ایک صاحب کا کچھ نہ تھا صرف اہل و عیال کی محبت دامن گیر ہو گئی تھی۔ انھوں نے ان سے کہہ دیا کہ ”اے گھر والو! سنو! میں تمہاری محبت میں پیچھے رہ گیا ہوں لیکن اب قسم بخدا ہر طرح کی دشواریاں سہتا ہوا رسول اللہ ﷺ سے جا ملوں گا“ یہ کہہ کر اپنا زادراہ نعل میں دبایا اور چل دیئے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کا اونٹ راستہ میں تھک گیا اور اس کی کوئی امید نہ رہی تو سامان خود ہی اٹھا کر روانہ ہو گئے جب لشکر کے قریب پہنچے اور لوگوں نے دور سے ان کی پرچھائیں دیکھیں تو قیاس آرائیاں شروع کیں کہ کون ہو سکتا ہے؟ نبی پاک ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”الہی ابوذر ہوں!“ جب قریب ہوئے تو لوگوں نے پہچانا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ابوذر ہی ہیں! حضرت ابوخیثمہ رضی اللہ عنہ بھی پیچھے رہ گئے تھے لشکر کے روانہ ہو جانے کے بعد وہ اپنے باغ میں پہنچے۔ ان کی ایک رشک قمر بیوی تھی جس نے ان کے لئے خوب گدے بنائے لگا کر باغ کی جھونپڑی سجا رکھی تھی، تازہ کھجوریں، اور ٹھنڈا پانی مہیا کر رکھا تھا۔ جب ابوخیثمہ نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا کہ دل لبھانے والا سایہ! پکی ہوئی کھجوریں، ٹھنڈا پانی، رشک قمر بیوی اور رسول اللہ ﷺ لقمہ و دوغ میدان میں! قسم بخدا یہ چیز کبھی خیر نہیں ہو سکتی، پھر اٹھے، اونٹنی کسی اور سیف و سناں لے کر ہوا کی طرح اڑتے ہوئے رسول اللہ ﷺ سے جا ملے۔ جب لشکر اسلام سے قریب پہنچے تو سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ نے دیکھا کہ غبار اڑاتا ہوا کوئی شخص آ رہا ہے آپ ﷺ نے دعا فرمائی کہ ”الہی ابوخیثمہ ہوں؟“ (۱)۔ اس طرح جب ان حضرات نے اپنے عمل کی خود اصلاح کر لی تو اللہ پاک بھی ان پر مہربان ہو گئے۔

تین پیچھے رہنے والوں کی توبہ کی قبولیت:

اور ان تین (حضرات) پر بھی (اللہ پاک مہربان ہو گئے) جو (معلق حالت میں) چھوڑ دیئے گئے تھے۔ جن سے کہہ دیا گیا تھا کہ اللہ پاک کے فیصلے کا انتظار کرو، اور عام مسلمانوں کو حکم دے دیا گیا تھا کہ جب تک اللہ پاک کا حکم نہ آئے، ان سے کسی قسم کا معاشرتی تعلق نہ رکھا جائے، ان کے ساتھ سلام و کلام تک نہ کیا جائے۔ یہ تین بزرگ مندوبہ ذیل تھے:

(۱) یہ سب واقعات تفسیر ابوالسعود سے لئے گئے ہیں۔

① — حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ — آپ قبیلہ خزرج کے، بنو سلمہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ عقبہ ثانیہ کی بیعت میں آپ نے شرکت فرمائی ہے اور بدر اور تبوک کے علاوہ تمام اسلامی معرکوں میں جانبازی کے جوہر دکھانے والے ہیں۔ آپؓ نذر گو شاعر تھے اور رسول اللہ ﷺ کے تین شاعروں میں سے ایک تھے۔ دوسرے دو حضرات: حضرت حسان بن ثابتؓ اور حضرت عبداللہ بن رواحہؓ تھے۔ آپ نے اپنے پیچھے رہ جانے کا قصہ بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ جو بہت ہی سبق آموز ہے جسے ہم آگے بیان کریں گے۔

② — حضرت ہلال بن اُمیہ رضی اللہ عنہ — آپ کا تعلق انصار کے قبیلہ بنی واقف سے تھا، بدر اور بعد کے تمام معرکوں میں شریک رہے ہیں۔ صرف تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ آپ ہی کے ایک واقعہ میں لعان کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔

③ — حضرت مُوَاذُ بن الزبیع رضی اللہ عنہ — آپ کا تعلق انصار کے قبیلہ اؤس کے بنی عمرو بن عوف خاندان سے تھا۔ آپ بھی بدر اور بعد کے تمام معرکوں میں شریک رہے ہیں۔ صرف تبوک میں بد قسمتی سے پیچھے رہ گئے تھے۔ ان تینوں صاحبوں کا مفصل قصہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ ہم اس کا ضروری حصہ یہاں درج کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ:

”میں غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شریک رہا ہوں، البتہ غزوہ بدر کا واقعہ چوں کہ اچانک پیش آیا تھا، اور رسول اللہ ﷺ نے سب کو شرکت کا حکم بھی نہیں فرمایا تھا اس لئے میں اس میں شریک نہ ہو سکا تھا۔۔۔ ہاں شبِ عقبہ کی بیعت میں شریک ہوا ہوں جس میں ہم نے اسلام کی حمایت و نصرت اور نبی پاک ﷺ کی حفاظت کا معاہدہ کیا تھا۔ اور مجھے یہ عقبہ کی حاضری غزوہ بدر کی حاضری سے زیادہ محبوب ہے۔ اگرچہ غزوہ بدر کی لوگوں میں زیادہ شہرت ہے۔ غزوہ تبوک میں میری غیر حاضری کا واقعہ یہ ہے کہ جب بھی نبی پاک ﷺ نے مسلمانوں کو غزوہ کے لئے تیاری کا حکم دیا تو میں دل میں ارادہ کر لیتا تھا اور بے فکر تھا کہ جب چاہوں گا فوراً تیار ہو کر ساتھ چلا جاؤں گا، کیونکہ بحمد اللہ اس وقت ہر طرح کا سامان، کچھ کو میسر تھا۔ ایک چھوڑ دو سواریاں میرے پاس موجود تھیں۔ اسی طرح بات ٹپتی رہی یہاں تک کہ لشکر کی روانگی کا وقت آ گیا اور میں تیار نہ تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ لشکر کو چلنے دوں، دو ایک روز بعد میں راستہ ہی میں اس سے جا ملوں گا۔ مگر پھر وہی سستی سستی راہی رہی حتیٰ کہ وقت نکل گیا۔ (کسی نے سچ کہا ہے:

وَلَمْ أَرَ فِي غَيْبِ النَّاسِ شَيْئًا كَقَصْرِ الْقَادِرِينَ عَلَى التَّعَامِ
میں نے لوگوں میں اس سے بڑا کوئی عیب نہیں پایا ۞ کہ قدرت کے باوجود کام ادا ہوا چھوڑ دیا جائے

رسول اللہ ﷺ کے تشریف لے جانے کے بعد میں یہ دیکھ کر بے حد گھوٹتا تھا کہ مدینہ میں پیچھے رہ جانے والے یا تو وہ لوگ ہیں جو نفاق میں ڈوبے ہوئے ہیں یا پھر ایسے بیمار معذور ہیں جو قطعاً سفر کے قابل نہیں ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کو پورے راستہ میں میرا خیال کہیں نہیں آیا۔ تب تک پہنچ کر ایک مجلس میں آپؐ نے دریافت فرمایا کہ ”کعب بن مالک کو کیا ہوا؟“ میرے خاندان ہی کے ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ! اس کو اس کی چادر نے اور چادر کے دونوں پلوں کے نظارے نے (بیش پسندی اور اعجاب و غرور نے) نکلنے کی اجازت نہ دی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اس کی بات کاٹی اور کہا کہ تو نے بری بات کہی۔ خدا کی قسم ہم نے اس میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا! نبی کریم ﷺ نے بھی اس کی تائید فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ: مَا أَغْلَمُ إِلَّا فَضْلًا وَاسْلَامًا (ابو اسود): میں بھی نیکی اور اسلام کے سوا اور کوئی بات نہیں جانتا ہوں۔

جب مجھے خبر ملی کہ رسول اللہ ﷺ واپس تشریف لا رہے ہیں تو مجھے بڑی فکر دامن گیر ہوئی۔ اور دل نے طرح طرح کے جھوٹے منصوبے گانٹنے شروع کیے کہ آپؐ کی واپسی پر قلاں عذر کر کے جان بچالوں گا۔ مگر جب معلوم ہوا کہ حضور ﷺ خیر و عافیت سے واپس تشریف لے آئے ہیں تو دل سے سارے جھوٹ فریب محو ہو گئے۔ اور طے کر لیا کہ سچ کے سوا کوئی چیز اس بارگاہ میں نجات دلانے والی نہیں۔ حضور ﷺ مسجد میں رونق افروز تھے۔ منافقین جھوٹے حیلے بہانے بنا کر ظاہری گرفت سے چھوٹ رہے تھے۔ یہ اتنی سے زیادہ آدی تھے پھر میری باری آئی میں نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا۔ آپؐ نے غضب آمیز تبسم کے ساتھ فرمایا کہ ”تشریف لائیے! آپؐ کو کس چیز نے روکا تھا؟“ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اگر اس وقت میں دنیا والوں میں سے کسی دوسرے کے سامنے ہوتا تو آپؐ دیکھتے کہ کس طرح زبان زوری اور جرب لسانی سے جھوٹے حیلے حوالے کر کے اپنے کو صاف بچا لیتا۔ مگر یہاں تو معاملہ ایک ایسی مقدس ذات سے ہے کہ جسے جھوٹ بول کر اگر میں راضی بھی کر لوں تو تھوڑی دیر کے بعد اللہ پاک اس کو سچی بات پر مطلع کر کے مجھ سے نازخ کر دیں گے۔ البتہ اگر سچ کہوں تو گو تھوڑی دیر کے لئے آپؐ کی خفگی برداشت کرنی پڑے گی لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اس کا انجام بہتر ہوگا واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے جسے پیش کر سکوں۔ میں جانے پر پوری طرح قادر تھا، میں مجرم ہوں۔ آپؐ کو اختیار ہے جو فیصلہ چاہیں میرے حق میں دیں۔

اس پر حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”یہ شخص ہے جس نے سچی بات کہی ہے۔ اچھا جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ پاک تمہارے معاملہ میں کوئی فیصلہ کریں۔“ میں اٹھا اور اپنے قبیلے کے لوگوں میں جا بیٹھا۔ یہاں سب کے سب میرے پیچھے پڑ گئے۔ اور مجھے بہت ملامت کی کہ تو نے کوئی عذر کیوں نہ کر دیا۔ یہ باتیں سن کر میرا نفس بھی کچھ آمادہ ہونے

لگا کہ پھر حاضر ہو کر کوئی بات بنا دوں۔ مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ دو اور نیک آدمیوں نے بھی وہی سچی بات کہی ہے جو میں نے کہی ہے تو مجھے تسکین ہو گئی اور میں اپنی سچائی پر جمارہا۔

نبی پاک ﷺ نے عام حکم دے دیا کہ ہم تینوں آدمیوں سے کوئی بات نہ کرے۔ سب لوگ علحدہ رہیں، چنانچہ کوئی مسلمان ہم سے بات نہ کرتا تھا، نہ سلام کا جواب دیتا تھا۔ میرے دنوں ساتھی تو خانہ نشین ہو گئے اور شب و روز گھر میں وقفہ گریہ و بکا رہنے لگے۔ مگر میں نکلتا تھا۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، بازاروں میں چلتا پھرتا تھا لیکن کوئی مجھ سے بات نہ کرتا تھا۔ مسجد میں نماز کے لئے جاتا تو حسبِ معمول نبی پاک ﷺ کو سلام کرتا اور دیکھتا کہ جواب میں لبِ مبارک کو حرکت ہوئی یا نہیں۔ نماز میں نظریں چرا کر حضور ﷺ کو دیکھتا کہ آپ میری طرف دیکھتے ہیں یا نہیں؟ وہاں حال یہ تھا کہ جب میں نماز میں مشغول ہو جاتا تو آپ میری طرف دیکھتے اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا تو آپ ﷺ نظریں ہٹا لیتے:

یوں نظر مجھ پہ تو ڈالی جائے گی ❁ جب میں دیکھوں گا، ہٹالی جائے گی
جب لوگوں کی سردمہری کا سلسلہ دراز ہو گیا تو ایک روز میں گھبرا کر اپنے چچا زاد بھائی اور بچپن کے دوست ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ اور ان کے باغ کی دیوار پر چڑھ کر انھیں سلام کیا، خدا کی قسم انھوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے پوچھا کہ اے ابو قتادہ! میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا میں اللہ پاک اور اس کے رسول ﷺ سے محبت نہیں رکھتا؟ وہ خاموش رہے۔ میں نے بار بار یہ سوال دہرایا تو انھوں نے تیسری یا چوتھی مرتبہ میں بس اتنا کہا کہ ”اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں!“ اس پر میں رو پڑا۔ اور اسی طرح دیوار پھاند کر باغ سے باہر آ گیا۔

انہی دنوں ایک دفعہ میں بازار سے گزر رہا تھا کہ اچانک ملکِ شام کا ایک بطنی شخص ملا جو غلہ فروخت کرنے کے لئے ملکِ شام سے مدینہ شریف آیا تھا وہ لوگوں سے میرا پہچان کر رہا تھا۔ جب لوگوں نے مجھے دیکھا تو میری طرف اشارہ کیا۔ وہ شخص میرے پاس آیا اور شاہِ خستہ کا ایک خط دیا جو ایک ریشمی رومال میں تھا۔ جس میں لکھا تھا کہ — ”ہم نے سنا ہے کہ تمہارے آقا نے تم پر تم توڑ رکھا ہے، تم کوئی ذلیل آدمی نہیں ہو، نہ اس لائق ہو کہ تمہیں ضائع کیا جائے۔ تم ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تمہاری قدر کریں گے۔“ میں نے جب یہ خط پڑھا تو دل میں کہا کہ ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے؟ میں نے یقین کر لیا کہ یہ میرا ایک اور امتحان ہے۔ میں نے اسی وقت اس خط کو ایک دوکان پر لگے ہوئے تنور میں جھونک دیا۔ اور کہا:

نہ چیخڑاے نکہتِ باد بہاری، راہ لگ اپنی ❁ تجھے اٹھ کھیلیاں سوچھی ہیں، ہم بیزار بیٹھے ہیں

جب چالیس دن اس حالت پر گزر گئے تو نبی پاک ﷺ کا قاصد آیا کہ اپنی بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ میں نے قاصد سے پوچھا کہ کیا طلاق دیدوں، جواب ملا نہیں، پس الگ رہو۔ چنانچہ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ، اور وہیں رہو جب تک اللہ پاک کوئی فیصلہ فرمادیں۔ اسی حالت میں ہم نے دس راتیں اور گزاردیں۔ جب پچاس راتیں مکمل ہو گئیں تو ایک تہائی رات گزرنے پر ہماری توبہ نازل ہوئی۔ نبی اکرم ﷺ اس رات حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تھے وہ میرے حق میں خیر خواہ تھیں۔ انھوں نے عرض کیا کہ اجازت ہو تو اسی وقت کعب بن مالکؓ کو اطلاع کر دی جائے آپؐ نے فرمایا کہ ایسا ہوا تو ابھی لوگوں کا جھوم ہو جائے گا اور رات کی نیند سب کی حرام ہو جائے گی۔

پچاسویں دن صبح کی نماز کے بعد میں اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنی جان سے بیزار ہو رہا تھا۔ میری حالت ٹھیک دہی تھی جس کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے — یہاں تک کہ جب ان پر زمین باوجود اپنی ساری وسعت کے تنگ ہو گئی، اور ان پر ان کی اپنی جانیں بھی بارہو نے لگیں، اور وہ سمجھ گئے کہ اللہ پاک سے فرار ہو کر کوئی پناہ گاہ نہیں، بجز ان کے دامن رحمت کے (تو) پھر اللہ پاک ان پر مہربان ہوئے، تاکہ وہ اللہ پاک کی طرف پلٹ آئیں واقعہ یہ ہے کہ اللہ پاک ہی زیادہ سے زیادہ توبہ قبول کرنے والے، نہایت مہربانی فرمانے والے ہیں — جب رسول اللہ ﷺ نے فجر کی نماز کے بعد لوگوں کو ان آیات پاک کی خبر دی تو لوگ دوڑے کہ مجھے خوش خبری سنائیں۔ یکا یک کسی نے پکار کر کہا: ”مبارک ہو، کعب بن مالک!“ میں یہ سنتے ہی جمدے میں گر گیا اور میں نے جان لیا کہ میری معافی کا حکم آ گیا ہے — پھر تو فوج و فوج لوگ بھاگے چلے آتے تھے، ہر ایک دوسرے سے پہلے پہنچ کر مجھ کو مبارک باد دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اٹھا اور سیدھا مسجد نبوی کی طرف چلا۔ وہاں حضور ﷺ مہاجرین کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک دَمک رہا تھا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر میری طرف لپکے، مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارک باد دی اور کوئی شخص نہیں اٹھا۔ طلحہؓ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولتا^(۱)۔ میں نے نبی اکرم ﷺ کو سلام کیا تو آپؐ نے جواب کے بعد ارشاد فرمایا: ”تمہیں مبارک ہو! یہ دن تمہاری زندگی میں سب سے بہتر دن ہے!“ — میں نے عرض کیا کہ اس توبہ کا تمہ یہ ہے کہ اپنا کُل مال و جائیداد اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ آپؐ نے فرمایا کہ سب نہیں، کچھ رہنے دو، یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ میں نے حسب ارشاد اپنا خیر کا حصہ رکھ لیا اور باقی سب صدقہ کر دیا۔ — چونکہ محض سچ بولنے کی وجہ سے مجھے نجات ملی تھی، اس

(۱) ہجرت کے بعد مہاجرین و انصار میں جو بھائی چارہ کرایا گیا تھا اس میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بھائی بھائی قرار دیئے گئے تھے اس لئے وہ فرط محبت میں اٹھ کر ملے اور دوسرے صحابہ مجلس نبوی کے ادب کی وجہ سے نہیں اٹھے۔

لئے میں نے عہد کیا کہ خواہ کچھ بھی ہو آئندہ کبھی جھوٹ نہ بولوں گا۔ چنانچہ اس عہد کے بعد بڑے بڑے سخت امتحانات پیش آئے مگر میں بحمد اللہ سچ بولنے سے کبھی نہیں ہٹا، اور نہ انشاء اللہ تازہ زندگی ہٹوں گا۔

آخر میں اللہ پاک نصیحت فرماتے ہیں کہ — اے ایمان والو! اللہ پاک سے ڈرتے رہو، اور بچوں کے سائھی بنو۔ یعنی بچوں کی صحبت رکھو، اور انہی جیسے کام کرو^(۱) دیکھ لو یہ تین شخص سچ ہی کی بدولت بخشے گئے ہیں اور مقبول ٹھہرے ہیں برخلاف منافقین کے کہ انھوں نے جھوٹ بولا، اللہ پاک کا ڈرول سے نکال دیا تو وہ دوزخی ٹھہرے۔ اس آیت میں ان تین حضرات کو تنبیہ ہے کہ تم ایمان میں جھوٹوں (منافقوں) کے ساتھ کیوں رہے، ایمان میں بچوں (صحابہ) کے ساتھ غزوۂ تبوک میں کیوں نہیں نکلے؟

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظُلْمٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْصَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۚ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ	نہیں تھا	حَوْلَهُمْ	مدینہ والوں کے گرد	عَنْ رَسُولِ اللَّهِ	اللہ کے رسول کو چھوڑ کر
وَمَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ	مدینہ کے باشندوں کیلئے	وَمَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ	دو اوج میں ہیں	وَمَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ	اور نہ (یہ بات زیبائی)
وَمَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ	اور (ان لوگوں کے لئے)	وَمَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ	بدوی عربوں میں سے	وَمَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ	(کہ فکر میں لگ جائیں)
وَمَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ		وَمَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ	کہ گھر بیٹھے رہیں	وَمَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ	اپنی ہی جانوں کی

(۱) اس موضوع پر حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے ایک رسالہ ”فوائد الصحبة“ تصنیف فرمایا ہے جو قابل دید ہے
(۲) اہل پر عطف ہے (۳) تَخَلَّفُ (تَفَعَّلُ) سے مضارع کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں پیچھے رہ جانا
(۴) يَتَخَلَّفُوا پر عطف ہے (۵) رَغِبَ (سَمِعَ) رَغْبًا وَرَغْبًا وَرَغْبَةً چاہنا۔ رَغِبَ عَنْهُ اعراض کرنا، منہ پھیر لینا، رَغِبَ بہ پسند کرنا۔ رَغِبَ بِهِ عَنْ غَيْبِهِ: دوسرے پر فضیلت دینا۔

عَنْ نَفْسِهِ	رسول کی طرف سے	تَغِيظُ (۷)	(جو) غصہ میں بھر دے	يُنْفِقُونَ	وہ خرچ کرتے ہیں
ذَلِكَ	بے پرواہ ہو کر	الْكُفَّارَ	کافروں کو	نَفَقَةً	کوئی رقم
يَا تَهُمَّ	یہ (باتیں نازیبا)	وَلَا	اور نہیں	صَغِيرَةً	چھوٹی
لَا يُصِيبُهُمْ	اس لئے (ہیں) کہ وہ لگ	يَنَالُونَ (۸)	حاصل کرتے	وَلَا	اور نہ
ظُلْمًا (۲)	نہیں لگتی انہیں	مِنْ عَذَابٍ	کسی دشن سے	كَبِيرَةً	کوئی (رقم) بڑی
وَلَا	پیاں	تَنِيْلًا	کوئی چیز	وَلَا يَفْطَعُونَ (۹)	اور نہیں پار کرتے وہ
نَصَبًا (۳)	اور نہیں (اٹھاتے)	إِلَّا كُتِبَ	مگر لکھ لیا جاتا ہے	وَأَدْيَا (۱۰)	کوئی میدان
وَلَا	کوئی محنت	لَهُمْ	ان (مجاہدوں) کیلئے	إِلَّا كُتِبَ	مگر لکھ لیا جاتا ہے
مَخْمَصَةً (۴)	اور نہیں (سہتے)	يَهْ	ان (سب کاموں) پر	لَهُمْ	ان کے لئے
فِي سَبِيلِ اللَّهِ	بھوک	عَمَلٌ صَالِحٌ	نیک عمل	لِيَجْزِيَهُمْ (۱۱)	تاکہ صلہ عطا فرمائیں ان کو
وَلَا	اللہ کی راہ میں	إِنَّ اللَّهَ	یقیناً اللہ پاک	اللَّهُ	اللہ پاک
يَطَّوْنُ (۵)	اور نہیں	لَا يُضَيِّرُ	مار نہیں لیتے	أَحْسَنَ	بہتر سے بہتر
مَوْطِئًا (۶)	چلتے ہیں	أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ	نیکوں کا روں کا ثواب	مَا كَانُوا	(ان کاموں کا) جو
	کسی (ایسے) مقام (پر)	وَلَا	اور نہ	يَعْمَلُونَ	وہ کیا کرتے تھے!

غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے سوچیں کہ وہ کتنی بڑی خیر سے محروم رہ گئے

اب منافقوں اور کچے ایمان والوں کی روش پر، جو انھوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر اختیار کی تھی، ایک عمومی تبصرہ کیا جاتا ہے اور انھیں سمجھایا جاتا ہے کہ تم لوگوں کی یہ روش کسی طرح مناسب نہ تھی۔ اس کی وجہ سے تم بڑی خیر سے محروم رہ

(۱) إصَابَةً (پہنچنا) سے مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے (۲) ظَمًا اسم ہے بمعنی پیاس ظَمِيَ (سبح) ظَمًا: سخت پیاسا ہونا (۳) نَصَبٌ اسم ہے بمعنی تھکان، مشقت، کوفت۔ اس فعل کا باب ضرب اور نصر ہے نَصَبَةُ الْمَرْضِ: تھکانا، تکلیف دینا (۴) اسم ہے، ایسی بھوک جس سے پیٹ لگ جائے۔ خَمَصَةُ (نصر) الْجُوعُ بھوک نے اس کا پیٹ لگا دیا (۵) مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے وَطِيَ (سبح) وَطًا: پیر سے روندنا، پامال کرنا (۶) وَطًا سے اسم ظرف ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ (۷) غَاظَ (ضرب) غَيْظًا: غصہ بنا کر، غصہ میں بھر جانا (۸) نَالَ (سبح) نَيْلًا: پانا۔ حاصل کرنا۔ نَيْلًا مفعول مطلق ہے (۹) قَطَعَ (فتح) قَطْعًا: کاٹنا، طے کرنا (۱۰) وَادَى: دو پہاڑوں کے درمیان کا میدان کا میدان جمع أَوْدِيَةٌ (۱۱) تُحِبُّ سے متعلق ہے۔

گئے، کیونکہ جہاد کے لئے جو بھی قدم اٹھتا ہے، جو بھی تکلیف سہی پڑتی ہے اور جو بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ ”عمل صالح“ بن جاتا ہے۔ مجاہد کا سونا بھی عبادت ہے اور جاگنا بھی۔ اس کے گھوڑے کا چارہ، پانی، لید اور پیشاب تک قیامت کے دن میزانِ عمل میں تولے جائیں گے۔ پس جہاد سے جی چرانے والے سوچیں کہ وہ کتنی بڑی خیر سے محروم رہ گئے؟ ارشاد فرماتے ہیں: — مدینہ کے باشندوں کے لئے، اور گرد و نواح کے بدوی عربوں کے لئے زیبا نہ تھا کہ اللہ پاک کے رسول (ﷺ) کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہیں — اور خوشگوار سایوں میں، ٹھنڈے پانی اور باغ و بہار کے مزے لوٹیں۔ اور رسول اللہ (ﷺ) سخت لو اور گرمی و تشنگی میں کوہ و بیابان طے کریں! — اور نہ یہ بات زیبا تھی کہ رسول اللہ (ﷺ) کی طرف سے بے پروا ہو کر اپنی ہی جانوں کی فکر میں لگ جائیں۔ یہ (باتیں نازیبا) اس لئے ہیں کہ اللہ پاک کی راہ میں جب بھی مجاہدین کو پیاس لگتی ہے، محنت اٹھاتے ہیں، بھوک برداشت کرتے ہیں، کسی ایسے مقام کو طے کرتے ہیں جس سے کافر غصہ میں بھر جائیں، اور کسی دشمن سے کوئی چیز حاصل کرتے ہیں تو ان کاموں پر ان کے لئے نیک عمل لکھ لئے جاتے ہیں — حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ: مَا أَغْبِرَتْ قَدَمًا عَبْدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ (بخاری شریف): ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک کے راستے میں کسی بندے کے قدم خاک آلود ہوں، پھر انہیں جہنم کی آگ چھو لے!

حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ”جس نے راہِ خدا میں جہاد کے لئے گھوڑا پالا، اور اس کا اللہ پر ایمان ہے اور اس کے وعدوں کو سچا سمجھتا ہے تو اس کا چارہ، پانی، لید اور پیشاب قیامت کے دن ترازو میں ہوگا“ (بخاری شریف) — واقعہ یہ ہے کہ اللہ پاک نیکو کاروں کے ثواب کو مارا نہیں کرتے — اور (جس طرح مجاہدین کو جسمانی تکلیفیں سہنے پر اجر ملتا ہے اسی طرح) جب بھی وہ کوئی چھوٹی رقم خرچ کرتے ہیں اور جب بھی وہ کوئی بڑی رقم خرچ کرتے ہیں، اور جب بھی وہ کوئی میدان پار کرتے ہیں تو (وہ بھی) ان کے لئے لکھ لیا جاتا ہے، تاکہ اللہ پاک ان کو ان کے ان کاموں کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائیں جو وہ کیا کرتے تھے — ایک صحابیؓ نکیل کے ساتھ اونٹنی لے کر خدمتِ نبویؐ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ راہِ خدا میں ہے۔ نبی پاک ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں قیامت کے دن اس ایک کے بدلے ایسی سات اونٹیاں ملیں گی جن کے ساتھ نکلیں بھی ہوں گی (مسلم شریف) — ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ”جس نے راہِ خدا میں کوئی پیسہ خرچ کیا تو اسے سات سو گنا بنا کر لکھ لیا جاتا ہے (ترمذی، نسائی) — نبی پاک ﷺ نے غزوہٗ تبوک کے لئے لوگوں سے چندہ کی اپیل کی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سواؤٹ مع ساز و سامان لکھوائے۔ نبی پاک ﷺ نے دوبارہ اپیل کی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر سواؤٹ مع ساز و سامان لکھوائے۔ اس کے بعد نبی پاک

ﷺ منبر کا ایک پایہ نیچے اتر آئے اور سہ بارہ چندے کی ایل کی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سہ بارہ بھی سوانح مع ساز و سامان لکھوائے۔ اس پر نبی پاک ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: مَا عَلٰی عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هٰذَا (ترمذی) (اگر آج کے بعد عثمان کوئی چندہ نہ دیں تو بھی ان کا کوئی نقصان نہیں!) — اب سوچیں وہ لوگ جو تن آسانی اور آرام طلبی کے خواہش مند ہیں، جنہیں راہِ خدا میں خرچ کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے کیا دنیا کا یہ فانی مال اور معمولی راحتیں اچھی ہیں یا اللہ پاک کے یہاں ملنے والا بے حد و حساب اجر؟!

امت جب جہاد چھوڑ دے گی، ذلیل ہو کر رہ جائے گی اور غلامی کا طوق گلے میں پہن لے گی!

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ۝

اور نہیں تھے	نَفَرَ	(کہ) نکل آئیں	وَلِيُنْذِرُوا ^(۵)	اور تاکہ خبردار کریں
مسلمان	مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ	ہر فرقے میں سے	قَوْمَهُمْ	اپنی قوم کو
(کہ) ضرور نکل	وَمِنْهُمْ	مومنین کے	اِذَا رَجَعُوا	جب واپس لوٹیں
کھڑے ہوں	طَائِفَةٌ	کچھ لوگ	اِلَيْهِمْ	ان کی طرف
سارے ہی	لِّيَتَفَقَّهُوا ^(۳)	تاکہ سمجھ پیدا کریں	لَعَلَّهُمْ	تاکہ
پس ایسا کیوں نہ ہو	فِي الدِّينِ	دین کی	يَحْذَرُونَ ^(۶)	وہ بچیں

(۱) لام نئی کی تاکید کے لئے ہے (روح البیان) نَفَرَ (نہر، ضرب) نَفَرُوا اِلَى الشَّيْءِ: دوڑنا (۲) كَافَّةً: جماعت، کہا جاتا ہے جَاءَ النَّاسُ كَافَّةً سب آئے۔ یہ ہمیشہ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے۔ یہاں لِيَنفِرُوا کی ضمیر فاعل سے حال ہے (۳) لَوْلَا تخفیفیہ ہے۔ یہ جب مضارع پر داخل ہوتا ہے تو تخصیص و عرض کے لئے ہوتا ہے یعنی کسی کام پر سختی کے ساتھ ابھارنے کے لئے یا نرمی سے کسی کام کی طلب کرنے کیلئے۔ اول تخصیص ہے۔ دوسرا عرض اور جب یہ ماضی پر داخل ہوتا ہے تو ڈانٹنے اور توبیح کرنے کے لئے ہوتا ہے مثلاً لَوْلَا جَاءَ ذُو عَكْبَرٍ يَا زَبْعَةَ شَهْدَاؤُكُمْ (اس پر چار گواہ کیوں نہ لائے؟) (۴) باب تَفَعَّلَ سے ہے جس کے معنی میں محنت و مشقت کا مفہوم شامل ہے یعنی دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے میں پوری محنت و مشقت برداشت کرنا (۵) اِنْدَاؤُكَ کے معنی ہیں نافرمانی کے برے نتائج سے خبردار کرنا، ڈرانا۔ (۶) حَذَرَ (سبح) حَذَرًا: بچنا، پرہیز کرنا۔

نبی ﷺ کے ساتھ جہاد کے لئے نکلنا ہم خرما، ہم ثواب تھا

جہاد کے فضائل بھی حاصل ہوتے اور علم دین بھی

رابط: اس آیت میں بھی ان حضرات کو تنبیہ ہے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے کہ تم نے اپنا دودھرا نقصان کر لیا، جہاد کے فضائل سے بھی محروم رہے اور تحصیل علم کی نعمت سے بھی، اس لئے کہ نبی ﷺ کی ذات ایک دارالعلوم تھی، آپ کے ساتھ نکلتے تو آتے جاتے علم حاصل کرتے، اور لوٹ کر اپنی قوم کو سنبھالتے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس سورت میں غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والوں پر لٹاڑ پڑی ہے، اس لئے ممکن تھا کہ آئندہ جب کوئی جہاد کا موقع آئے تو کبھی نام لکھوائیں، یہ خیال کر کے کہ اگر پیچھے رہے تو پھر ڈانٹ پڑے گی، جبکہ جہاد فرض کفایہ ہے، سب کا نکلنا ضروری نہیں، خواہ مخواہ مصارف کا بار بڑھانے سے کیا فائدہ؟ اس لئے ایک آیت میں فرماتے ہیں کہ آئندہ کوئی جہاد کا موقع آئے تو سب نکل کھڑے نہ ہوں، بلکہ مطلوبہ تعداد تمام قبائل سے پوری کی جائے، تاکہ وہ علم حاصل کر کے لوٹیں تو سب لوگوں کو فائدہ پہنچے۔

جاننا چاہئے کہ نَفَرٌ: باب ضرب سے ہے، اور نَفَرٌ النَّاسِ إِلَى الْعَدُوِّ کے معنی ہیں: لوگوں کا لڑنے کے لئے دشمن کی طرف تیزی سے بڑھنا، اسی سورت کی (آیت ۴۱) میں ہے: ﴿لَا تُفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾: جہاد کے لئے نکل کھڑے ہوؤ خواہ ہلکے ہو یا بھاری، اس آیت میں بھی یہی لفظ ہے۔

جہاد اور قرآن و سنت کا پورا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے

پچھلی دو آیتوں میں جہاد اور اس کے لئے سفر کرنے اور مشقتیں جھیلنے کے فضائل بیان ہوئے تھے۔ جہاد عام حالات میں فرض کفایہ ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر دشمنوں سے دین کی حفاظت ناممکن ہے۔ اشاعت اسلام کی راہیں بھی اسی سے ہموار ہوتی ہیں۔ اس لئے قرآن و حدیث میں اس پر بے حد زور دیا گیا ہے اور جہاد فی سبیل اللہ کو ایمان کا اعلیٰ ترین شعبہ اور محبوب ترین عمل قرار دیا گیا ہے۔ جہاد ہی کی طرح دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنا بھی فرض کفایہ ہے۔ دشمن کے علمی حملوں سے اور قلمی چڑکوں سے اسلام کی حفاظت دین کے علم کے بغیر ممکن نہیں۔ علم دین ہی پر اسلام کی اشاعت موقوف ہے، بلکہ خود مسلمانوں کی اصلاح کا سارا مدار بھی دین کی صحیح سمجھ بوجھ پر ہے۔ اس لئے جہاد کے بعد اب دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے کے لئے گھروں سے نکلنے اور سفر کرنے کا حکم دیا جاتا ہے

دین کا ضروری علم حاصل کرنا فرض عین ہے:

یہاں یہ جان لینا چاہئے کہ دین کا ضروری علم حاصل کرنا فرض کفایہ نہیں بلکہ فرض عین ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد

فرمایا گیا ہے کہ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ: دین کا ضروری علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ دین کے ضروری علم سے مراد دین کا وہ حصہ ہے جس کے بغیر آدمی کا نہ ایمان درست ہو سکتا ہے نہ عمل، نہ فرائض ادا کئے جاسکتے ہیں، نہ حرام چیزوں سے بچا جاسکتا ہے۔ یعنی ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ اسلام کے صحیح عقائد کا علم حاصل کرے۔ پاکی ناپاکی کے احکام سیکھے۔ نماز روزہ اور تمام فرض و واجب عبادتوں کا علم حاصل کرے۔ جن چیزوں کو شریعت نے حرام یا مکروہ قرار دیا ہے ان کو جانے۔ نصاب کے بقدر مال ہو تو زکوٰۃ کے مسائل معلوم کرے۔ حج کی قدرت ہو تو حج کے احکام جانے۔ تجارت و صنعت کرتا ہو تو اس کے احکام سیکھے۔ غرض شریعت نے جو جو کام انسان کے ذمے فرض اور واجب کئے ہیں ان کے احکام و مسائل کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔

لیکن اس کے لئے سفر کرنا ضروری نہیں، نہ ہر مسلمان ایسی پوزیشن میں ہوتا ہے کہ اس کے لئے سفر کرے، بلکہ اس کے لئے ہر بستی میں دین کا ایک ایسا عالم موجود ہونا ضروری ہے جس سے ہر مسلمان دین کا ضروری علم سیکھ سکے اور اگر بستی میں ایسا عالم موجود نہیں ہے تو پھر تحصیل علم کے لئے سفر کرنا ضروری ہے۔ دور نبوی میں قبائل کے مسلمان دین کا ضروری علم حاصل کرنے کے لئے، سفر کر کے مدینہ شریف میں حاضر ہوتے تھے، اور آپ ﷺ سے اور دوسرے اکابر صحابہ سے علم حاصل کرتے تھے۔

مکمل دین و شریعت کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے:

اس آیت میں دین کے جس علم کے لئے گھروں سے نکلنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس سے مراد دین کا وہ علم ہے جس کا حاصل کرنا فرض عین نہیں، بلکہ فرض کفایہ ہے یعنی اگر ہر علاقہ میں ایک بھی ایسا عالم موجود ہو، جو دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو، تو یہ فرض سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، ورنہ سب گناہ گار ہوں گے۔

دین کا یہ علم کونسا ہے؟ — یہ علم ہے تمام قرآن پاک کے معانی و مسائل کو سمجھنا، تمام احادیث کو سمجھنا، ان میں معتبر اور غیر معتبر کی پہچان پیدا کرنا، صحابہؓ و تابعینؓ اور ائمہ مجتہدینؒ کے اقوال و آثار سے واقف ہونا، دین کی بنیادی تعلیمات کی حکمتوں کو جاننا، دین کے بنیادی عقائد کو دلائل سے ثابت کرنے کی اہلیت پیدا کرنا، گمراہ جماعتوں نے دین میں کیا کیا خرابے مچائے ہیں اور غت ربود کیا ہے، اس سے واقفیت پیدا کرنا وغیرہ — یہ چیزیں ایسی ہیں کہ زندگی کا ایک بڑا حصہ اس کے لئے خرچ کرنا پڑتا ہے۔ دور دراز کی مسافتیں طے کرنی پڑتی ہیں اور اس کے حاصل کرنے کے لئے بڑے پاپڑ بیلے پڑتے ہیں۔ اس لئے شریعت نے اس علم کو فرض کفایہ قرار دیا ہے، فرض عین نہیں رکھا، یعنی اگر ہر علاقہ کے کچھ لوگ یہ علم حاصل کر لیں تو باقی ماندہ مسلمان اس سے سبک دوش ہو جائیں گے۔

احادیثِ نبویہ میں علمِ دین حاصل کرنے کی بے حد فضیلتیں آئی ہیں اور حاطینِ دین کے فضائل و مراتب بیان فرمائے گئے ہیں۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نبی اکرم ﷺ کا یہ ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں کہ ”جو شخص علم حاصل کرنے کے لئے کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ پاک اس کے بدلے جنت کا کوئی راستہ اس کے لئے آسان فرمادیتے ہیں اور فرشتے طالبِ علم کے کام سے خوش ہو کر بڑے بچھا دیتے ہیں (اور پرواز بند کر دیتے ہیں جس طرح کسی عالم کے احترام میں راستہ چلتے لوگ رک جاتے ہیں) اور عالمِ دین کے لئے آسمانوں کی اور زمین کی مخلوقات استغفار کرتی ہیں اور پانی میں مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں۔ اور عالمِ دین کی فضیلت کثرت سے نقلی عبادت کرنے والے پر ایسی ہے جیسے چودھویں کے چاند کی فضیلت باقی ستاروں پر۔ اور دین کے علماء حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے وارث ہیں اور یاد رہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے سونے چاندی کی میراث نہیں چھوڑی، بلکہ وراثت میں علم چھوڑا ہے۔ پس جس نے علم حاصل کر لیا اس نے بڑی دولت پائی“

نبی پاک ﷺ سے بنی اسرائیل کے دو شخصوں کے بارے میں دریافت کیا گیا، جن میں سے ایک دین کا عالم تھا جو فرائض و واجبات ادا کر کے لوگوں کو دین کی تعلیم دینے میں مشغول ہو جاتا تھا اور دوسرا دن بھر روزے رکھتا تھا اور رات بھر نمازیں پڑھتا تھا، پوچھا گیا کہ ان دونوں میں افضل کونسا ہے؟ حضور انور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”اس عالم کی اس عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنیٰ آدمی پر!“ — نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا ایک شخص شیطان پر ہزار عابدوں سے سخت تر ہے“ — نبی پاک ﷺ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ”جب انسان مرجاتا ہے تو اس کے سب اعمال بند ہو جاتے ہیں۔ البتہ تین عمل جاری رہتے ہیں۔ (۱) صدقہ سجا رہے (۲) علم، جس سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں (۳) نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرے (مکھوہ ص ۳۶)

ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ”اللہ پاک جس کے نصیب میں بھلائی مقدر فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں میں تو صرف علم کو بانٹنے والا ہوں سمجھ بوجھ دینا اللہ پاک کا کام ہے“ — حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے نبی پاک ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”لوگ تمہارے نقش قدم پر چلیں گے اور یقیناً بہت سے لوگ تمہارے پاس زمین کی دور دراز مسافتیں طے کر کے پہنچیں گے جو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا چاہتے ہوں گے، جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا“

اور حضور پر نور ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ”جو علم دین حاصل کرنے کیلئے سفر میں نکلتا ہے وہ واپس آنے تک راہِ خدا میں ہوتا ہے“ — آپ ﷺ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو موت تک اس لئے علم حاصل کرتا رہے کہ اسلام کو زندہ

کرے تو جنت میں اس کے اور انبیاء کے درجات میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا^(۱)

ان احادیث سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنا کس قدر اہم کام ہے۔ اور یہ فریضہ گھروں میں رہ کر بھی ادا نہیں ہو سکتا اس کے لئے سفر ناگزیر ہے اس لئے ارشاد فرماتے ہیں۔۔۔ اور مسلمان ایسے تو نہیں ہیں کہ سارے ہی ضرور نکل کھڑے ہوں۔۔۔ یعنی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تمام مسلمان گھر بار چھوڑ کر علم حاصل کرنے کے لئے نکل کھڑے ہوں۔ نہ سب فارغ ہوتے ہیں نہ سب کی ذہنی صلاحیتیں یکساں ہوتی ہیں۔ مرد اگر نکل بھی سکتے ہیں تو عورتیں نہیں نکل سکتیں۔ پھر اگر سارے مسلمان دین کا اعلیٰ علم حاصل کرنے میں لگ جائیں گے تو دین کے دوسرے کام ٹھپ ہو جائیں گے اس لئے نہ یہ مناسب ہے اور نہ ممکن، کہ سارے ہی مسلمان نکل کھڑے ہوں۔ پس ایسا کیوں نہ ہو کہ مسلمانوں کے ہر فرقے میں سے کچھ لوگ نکل کر آئیں تاکہ دین کی سمجھ پیدا کریں۔ یعنی ضرور ایسا ہی ہونا چاہئے کہ ہر قوم میں سے کچھ لوگ اس کام کے لئے وقف ہو جائیں۔ اور تعلیم و تربیت کے مرکز میں (نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں مدینہ شریف مرکز تھا) رہ کر دین میں بصیرت پیدا کریں۔ اور جب وہ اپنی قوم کے پاس واپس جائیں تو انھیں (بد عملی کے نتائج سے) خبردار کریں تاکہ وہ (خلاف شریعت کاموں کے ارتکاب سے) پرہیز کریں!۔۔۔ یعنی وہ لوگ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کر کے، اپنی آبادیوں میں واپس جا کر دوسروں کی تعلیم و تبلیغ کی فکر کریں۔ تاکہ لوگ شریعت کے احکام پر عمل پیرا ہوں اور خلاف شرع کاموں کے ارتکاب سے پرہیز کریں۔

مسلمانوں کے تمام طبقات میں دین کی مہارت رکھنے والے ہونے چاہئیں:

اور یہ جو فرمایا کہ ”مسلمانوں کے ہر فرقے میں سے کچھ لوگ نکل کر آئیں“ یہ ایک بہت اہم بات ہے جسے خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہئے۔ پڑھنے پڑھانے اور دین کی سمجھ بوجھ اور مہارت پیدا کرنے کی ذمہ داری مسلمانوں کے کسی مخصوص فرقے پر نہ ہونی چاہئے بلکہ مسلمانوں کے ہر فرقے میں دین کی مہارت رکھنے والے تیار ہونے چاہئیں، کیونکہ قوم کی اصلاح کا کام قوم کے افراد ہی اچھی طرح انجام دے سکتے ہیں۔ وہ قوم کے مزاج شناس ہوتے ہیں۔ اس کی ذہنیت سے پوری طرح باخبر ہوتے ہیں۔ زبان اور نفسانی میلانات سے خوب واقف ہوتے ہیں اس لئے اصلاح کا کام جس قدر عمدگی اور خوبی سے وہ انجام دے سکتے ہیں دوسری قوم کا عالم کما حقہ انجام نہیں دے سکتا۔۔۔ اسی لئے اللہ پاک نے لوگوں کی اصلاح کے لئے ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کو قوم ہی میں سے مبعوث فرمایا ہے کیونکہ لوگ اپنے آدمی کی بات جس قدر اہمیت سے سنتے ہیں دوسرے کی کم سنتے ہیں۔ افسوس ہے کہ آج مسلمانوں کی بہت سی قومیں اس بارے میں (۱) یہ سب روایتیں مشکوٰۃ شریف کتاب العلم سے لی گئی ہیں۔

تغافل برت رہی ہیں انھوں نے سمجھ لیا ہے کہ پڑھنا پڑھانا ہمارا کام نہیں بلکہ اس کے لئے اللہ پاک نے کوئی مستقل مخلوق پیدا فرمائی ہے جو یہ کام کرتی رہے گی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ پاک نے یہ ذمہ داری سب مسلمانوں پر یکساں رکھی ہے پس ضرورت ہے کہ تمام قومیں اللہ پاک کے حکم کو سمجھیں اور اس کی تعمیل کریں۔

مدارس اسلامیہ عربیہ کا نصاب تعلیم:

اور یہ جو فرمایا کہ ”وہ نکل کر دین کی سمجھ پیدا کریں“ اس سے ہمارے مدارس کا نصاب تعلیم مرتب کیا جاسکتا ہے۔ ہمارے نصاب تعلیم کے بنیادی عناصر ایسے ہونے چاہئیں کہ فضلا قوم کی اصلاح کا کام کر سکیں اور اسلام پر ہونے والے نت نئے حملوں کا دفاع کر سکیں اس کے لئے انھیں محنت و مشقت اٹھا کر دین میں مہارت پیدا کرنی ہوگی، یہ بھی ان کے ذہن نشین کرنا ہوگا کہ دین کی سمجھ بوجھ یہ ہے کہ آدمی یقین کر لے کہ اس کے ہر قول و فعل اور حرکت و سکون کا آخرت میں اس سے حساب لیا جائے گا۔ اسے یہ بھی بتلانا ہوگا کہ اسے اس دنیا میں کس طرح رہنا ہے۔ لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات کس نوعیت کے ہونے چاہئیں، اسی کا نام ”دین کی سمجھ بوجھ“ ہے۔ امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے فقہ کی تعریف یہ فرمائی ہے کہ ”انسان ان تمام کاموں کو سمجھ لے جن کا کرنا اس کے لئے ضروری ہے۔ نیز وہ تمام کام بھی اچھی طرح سمجھ لے جن سے بچنا اس کے لئے ضروری ہے“۔ آج کل جو علم فقہ مسائل کے مجموعے کو کہا جاتا ہے یہ بعد کی اصطلاح ہے، قرآن و حدیث میں فقہ کی حقیقت وہی ہے جو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ پس جس شخص نے دین کی سب کتابیں پڑھ ڈالیں مگر یہ سمجھ بوجھ پیدا نہیں کی تو وہ قرآن و سنت کی اصطلاح میں عالم نہیں ہے۔

اسی لئے حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمہ اللہ نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ اعمال باطنہ صبر و شکر، توکل و قناعت وغیرہ اور محرمات باطنہ غرور و تکبر، حسد و بغض اور بخل و حرص وغیرہ کی حقیقتیں جاننا بھی ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر آدمی پوست بے مغز ہوتا ہے۔

علم دین حاصل کرنے کے بعد عالم کا فرض منصبی:

اور یہ جو فرمایا کہ جب وہ اپنی قوم کے پاس واپس جائیں تو انھیں بد عملی کے نتائج سے خبردار کریں، اس ارشاد پاک میں علم دین حاصل کرنے کے بعد عالم کے فرائض کی نشان دہی فرمائی گئی ہے یعنی ان کا کام واپس جا کر نوکری کرنا، تجارت کرنا یا کھیتی باڑی میں باپ کا ہاتھ بٹانا نہیں ہے ان کا کام قوم کی اصلاح ہے۔ علم کی اشاعت ہے، عوام کی تعلیم و تربیت ہے تاکہ مسلمانوں کی پوری آبادی میں اسلامی شعور اور حدود اللہ کا علم پھیلے۔

فسوس ہے کہ علم دین حاصل کرنے والوں نے اس سلسلہ میں بھی تغافل برت رکھا ہے۔ وہ علم برائے علم حاصل

کرتے ہیں اور قوم کو جہالت اور بد علمی میں ڈوبی ہوئی چھوڑ کر اپنے مشاغل میں لگ جاتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی نعمتِ علم کی بڑی ناقدر شناسی ہے۔ اللہ پاک کے یہاں ان سے اس نعمتِ علم کا حساب لیا جائے گا کہ انھوں نے اس سے دین کی کس قدر خدمت انجام دی ہے؟

عالم دین کا فریضہ ہے کہ قوم کی حالت سنوارنے کی بھرپور کوشش کرے، ورنہ قیامت کے دن نعمتِ علم کا حساب دینا بھاری ہو جائے گا!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ	اے وہ لوگو جو	يَلُونَكُمْ ^(۱)	قریب ہیں تم سے	غِلْظَةً ^(۳)	سختی
آمَنُوا	ایمان لائے ہو	مِنَ الْكُفَّارِ	منکرین حق میں سے	وَاعْلَمُوا	اور جان لو
قَاتِلُوا	جنگ کرو	وَلْيَجِدُوا ^(۲)	اور چاہئے کہ پائیں وہ	أَنَّ اللَّهَ	کہ اللہ پاک
الَّذِينَ	ان لوگوں سے جو	فِيكُمْ	تمہارے اندر	مَعَ الْمُتَّقِينَ	متقیوں کے ساتھ ہیں

جنگ کا آغاز اس دشمن سے کیا جائے جو قریب تر ہے (اہم جنگی اصول)

رابط: اس سورت کے بنیادی مضامین دو ہیں: (۱) سورت کے آغاز سے آیت ۲۸ تک کفار مکہ اور مشرکین عرب سے جنگ کرنے کا بیان ہے پھر آیت ۲۹ سے اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) کے ساتھ جنگ کے احکامات دیئے گئے ہیں۔ اور اسی سلسلہ بیان میں آیت ۳۸ سے غزوہ تبوک کا ذکر شروع ہوا ہے، جو اہل کتاب ہی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ یہ دوسرا مضمون اب اس آیت پاک پر تمام ہوتا ہے اور خاتمہ کلام کی اس آیت میں فن جنگ کے ایک قیمتی قاعدے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔

ارشاد فرماتے ہیں: — اے مومنو! ان منکرین حق سے جنگ کرو جو تم سے قریب ہیں — یعنی روم کے عیسائیوں سے اور عرب کے عیسائی قبائل سے جنگ کے لئے تیار رہو جو تمہاری سرحد سے متصل ہیں — جس وقت یہ آیت پاک (۱) وَلِجِي بَلِيٍّ وَلِيًّا (باب سمع) فَلَاتَا: قریب ہونا، متصل ہونا — مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ (۲) امر غائب کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ وَجَدَ (سمع، ضرب) يَجِدُ وَجَدًا الْمَطْلُوبُ: پانا (۳) ام مصدر ہے بمعنی سختی، قوت — دراصل یہ وَفَتْ (نری ملائیت، پتلا پن) کی ضد ہے۔

نازل ہوئی ہے، عرب کا بیشتر علاقہ اسلامی سلطنت کے حدود و اقتدار میں آچکا تھا۔ لیکن روم کی طرف سے اور سرحد کے عرب عیسائی قبائل کی طرف سے خطرے کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ اس لئے اس آیت میں اشارہ فرمایا گیا کہ گوتیوک میں رومیوں سے مقابلہ نہیں ہوا لیکن وہ پھر تیاریاں کر رہے ہیں۔ پس ضروری ہے کہ مسلمان جنگ کے لئے مستعد رہیں^(۱)۔

اس آیت پاک میں ”دفاعی جہاد“ کے ایک اہم ضابطے کی طرف اشارہ ہے کہ جنگ کا آغاز پہلے اس دشمن سے کیا جائے جو قریب ہے۔ پھر اس سے قریب رہنے والوں سے، اس طرح درجہ بدرجہ جہاد کا حلقہ وسیع کیا جائے۔ نبی اکرم ﷺ نے ہمیشہ اس اصول پر عمل فرمایا ہے۔ اسی غزوہ تبوک میں، جب تبوک کے مقام پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ قیصر نے مقابلہ پر آنے کے بجائے اپنی فوجیں سرحد سے ہٹائی ہیں اور اب کوئی دشمن موجود نہیں ہے تو نبی اکرم ﷺ تبوک سے آگے بڑھ کر سرحد شام میں داخل نہیں ہوئے بلکہ تبوک ہی میں بیس دن ٹھہر کر ان بہت سی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو جو سلطنت روم اور دارالاسلام کے درمیان واقع تھیں، اور اب تک رومیوں کے زیر اثر تھیں، ترکیب سے ان کو اسلامی سلطنت کا باج گذار اور تابع فرمان بنالیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی حدود و اقتدار براہ راست رومی سلطنت کی سرحد تک پہنچ گیا۔ اور جن عرب قبائل کو روم کے قیصرہ (قیصر کی جمع ہے اور قیصر روم کے بادشاہ کا لقب تھا) اب تک خود عربوں کے خلاف استعمال کرتے رہے تھے، اب ان کا بیشتر حصہ رومیوں کے مقابلہ پر مسلمانوں کا معاون بن گیا۔ اگر اس حکمت عملی سے کام نہ لیا جاتا اور نبی اکرم ﷺ تبوک سے آگے بڑھ کر سرحد شام میں داخل ہو جاتے تو دوطرف سے دشمنوں کے نرغے میں پھنس جاتے۔ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے بھی ہمیشہ اسی ضابطہ پر عمل فرمایا ہے۔

جنگ میں نرم سلوک نہیں ہونا چاہئے:

آگے ارشاد پاک ہے: — اور چاہئے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں — چونکہ رومیوں سے مقابلہ اس عہد کی سب سے طاقتور اور متمدن شاہنشاہی سے مقابلہ تھا اس لئے فرمایا کہ اس قوت سے لڑو کہ وہ تمہاری سختی محسوس کریں — مسلمانوں نے اس حکم کی جس طرح تعمیل کی اس کا اندازہ صرف اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ معرکہ یرموک میں ہرقل کی فوج بالاتفاق دولاکھ سے زیادہ تھی۔ اور مسلمان زیادہ سے زیادہ چوبیس ہزار تھے لیکن جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیشہ کے لئے شام میں رومی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔

(۱) تبوک سے واپسی میں نبی ﷺ نے فوج کو چوکنا کیا تھا کہ رجعنا من الجہاد الأصغر إلى الجہاد الأكبر: ہم چھوٹے مقابلہ سے بڑے مقابلہ کی طرف لوٹے ہیں، یعنی اس غزوہ میں تو رومی مقابلہ میں نہیں آئے، مگر آئندہ ان کے ساتھ بڑے بڑے مقابلے ہونگے، پس فوج لوٹ کر خواب خرگوش میں مبتلا نہ ہو جائے، بلکہ آئندہ کے لئے پوری تیاری کرتی رہے۔

جنگ میں کبھی نرم سلوک نہ ہونا چاہئے اور کفار کے ساتھ برتاؤ کی کوئی ایسی صورت کبھی بھی اختیار نہ کرنی چاہئے کہ وہ کسی حیثیت سے مسلمانوں کی کمزوری محسوس کریں۔ آل عمران میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا ۚ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ترجمہ: تم کم ہمت نہ بنو، اور غمگین نہ ہو، اور تم ہی برتر رہو گے اگر تم سچے مومن ہوئے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جنگوں کا جس نے مطالعہ کیا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ انھوں نے کبھی بھی اپنی کمزوری ظاہر نہیں ہونے دی۔ غزوہ موتہ میں ایک اور ۳۳ کا مقابلہ تھا لیکن رومی کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر آگے ارشاد پاک ہے: — اور جان لو کہ اللہ پاک متقیوں کے ساتھ ہیں — یعنی سختی کا جو حکم دیا گیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ سختی کرنے میں اخلاق و انسانیت کی ساری حدیں توڑ ڈالی جائیں۔ حدود اللہ کی نگہداشت تو بہر حال مسلمانوں کی ہر کارروائی میں ملحوظ رہنی چاہئے۔ اس کو اگر مسلمان چھوڑ دیں گے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ پاک مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیں!

وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ زَادَتْهُ هِذِهِ آيَاتًا ، فَأَمَّا الَّذِينَ
 آمَنُوا فزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ
 رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ۝ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ
 عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ ۝ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ
 نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرِيكُمْ مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ
 بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۝

وَإِذَا مَا	(۱) اور جب بھی	مَّن	(اپسے ہیں) جو	هَذِهِ	اس سورت نے
أُنزِلَتْ	نازل کی جاتی ہے	يَقُولُ	پوچھتے ہیں	إِيمَانًا	ایمان؟
سُورَةٌ	کوئی سورت	أَيُّكُمْ	(کہ) تم میں سے کس کا	فَأَمَّا	سورہ ہے
فَمِنْهُمْ	تو ان میں سے کچھ لوگ	زَادَتْهُ	زیادہ کر دیا اس کا	الَّذِينَ	وہ لوگ جو

(۱) مآثر طو جزاء کے تعلق کو پختہ کرنے کے لئے لایا گیا ہے (روح البیان)

اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ	ایمان لائے ہیں پس اس سورت نے	وَهُمْ كُفْرُوْنَ اَوْ ^(۲)	اس حالت میں کہ وہ کفر ہی میں مبتلا رہے	اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ	نازل کی جاتی ہے کوئی سورت
اِيْمَانًا وَهُمْ	ایمان اور وہ	لَا يَزُوْنَ اَنَّهُمْ	وہ دیکھتے نہیں کہ وہ	نَظَرَ بَعْضُهُمْ	(تو) دیکھتا ہے ان کا ایک
يَسْتَبْشِرُوْنَ وَاَمَّا	خوشیاں منا رہے ہیں اور رہے	يُفْتَنُوْنَ فِي كُلِّ عَاوٍ	آناش میں ڈلا جاتے ہیں ہر سال	اِلٰى بَعْضٍ يَزِيْكُمْ	کیا دیکھ لیا ہے تمہیں
الَّذِيْنَ فِي قُلُوْبِهِمْ	وہ لوگ جن کے دلوں میں	مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ	ایک بار یا دو بار	مِّنْ اَحَدٍ يَّمُ	کسی نے؟ پھر
مَّرَضٍ فَزَادَتْهُمْ	روگ (نفاق) ہے پس اس سورت نے	ثُمَّ لَا يَتُوبُوْنَ	بھر (بھی) وہ نہ توبہ کرتے ہیں	اَنْصَرَفُوْا صَرَفَ اللّٰهُ	منہ پھیر کر چل دیتے ہیں پھیر دیئے ہیں اللہ نے
رِجْسًا ^(۱) اِلٰى رِجْسِهِمْ	زیادہ کر دیا ہے ان کیلئے گندگی کو	وَلَا هُمْ	اور نہ (ہی) ۱۱	قُلُوْبُهُمْ بِاَنَّهُمْ	ان کے دل اس وجہ سے کہ وہ
وَمَا تُوَا اور مرے وہ	انکی (سابقہ) گندگی پر اور مرے وہ	يَذْكُرُوْنَ وَاِذَا مَا	کوئی سبق لیتے ہیں! اور جب	قَوْمٍ لَّا يَفْقَهُوْنَ	ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں

رابطہ: سورۃ انفال کی دوسری آیت میں مومنوں کے اوصاف بیان کئے گئے ہیں:

﴿ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا سُلِّيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهُ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴾

ترجمہ: سچے ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ پاک کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں۔ اور جب اللہ پاک کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں۔

یعنی جب بھی اللہ پاک کا کوئی حکم مومن کے سامنے آتا ہے اور وہ مطاعت جھکا دیتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ (۱) اکثر رِجْس کا استعمال عقلی گندگی میں ہوتا ہے اور نَجَس کا استعمال طبعی گندگی میں (روح البیان) (۲) ہمزہ انکار و تنبیخ کے لئے ہے اور واو عاطفہ ہے اور عطف فعل مقدر پر ہے۔

ہوتا ہے۔ اسی طرح جب اس کی مرضی کے خلاف، اس کی مانوس عادتوں کے خلاف، اس کے مفادات اور لذت و آسائش کے خلاف اللہ پاک کی کتاب میں کوئی ہدایت ملتی ہے اور وہ اس کو مان کر اپنے آپ کو بدلنے کے لئے آمادہ ہو جاتا ہے تو اس کے ایمان کو تازگی اور بالیدگی نصیب ہوتی ہے۔ اور اگر ایسا کرنے میں مؤمن درلج کرتا ہے تو اس کے ایمان کی روح مضحک ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس آغاز کے ساتھ پہلے سورۃ انفال میں اور پھر سورۃ توبہ میں ایسے احکام دیئے گئے ہیں جو نفس پر بھاری ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر دولتِ ایمان نصیب ہو تو پھر معاملہ نہ صرف آسان ہے بلکہ امید اور خوشیوں کا سبب بھی ہے۔ کیونکہ انہی احکام کی بجا آوری کے نتیجہ میں مؤمنوں کو دنیا و آخرت میں عزتیں اور عظمتیں حاصل ہوتی ہیں۔

سورۃ انفال اور سورۃ توبہ کے مضامین اس قدر ملتے جلتے ہیں کہ انھیں ایک سورت بھی کہا جاسکتا ہے گویا مضامین کے لحاظ سے دو مختلف حصوں کے دو الگ الگ نام تجویز کئے گئے ہیں۔ اسی وجہ سے ان دونوں سورتوں کے درمیان بسم اللہ شریف نہیں لکھی گئی۔ اس لئے سورۃ انفال کے شروع میں جو بات بیان فرما کر احکام کا سلسلہ شروع کیا گیا اب اسی بات پر سورۃ توبہ کا اختتام فرمایا جاتا ہے۔

قرآن پاک سے مؤمنین کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے

قرآن پاک کی وہی تاثیر دوبارہ بیان فرمائی جاتی ہے کہ اس سے مؤمنوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا ہے کہ نام کے مسلمان (منافقین) قرآن پاک کے بارے میں کیا تصورات رکھتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں — اور جب کوئی (نئی) سورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے — (یعنی کفار میں سے کیونکہ منافقین بھی حقیقت میں کافر ہیں بلکہ بدترین کافر!) — کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ”تم میں سے کس کا ایمان اس نے زیادہ کر دیا؟“ — یعنی منافقین آپس میں ایک دوسرے سے یا بعض سادہ دل مسلمانوں سے ٹھٹھے اور مذاق کے طور پر کہتے ہیں کہ کیوں صاحب تم میں سے کس کا ایمان اس سورت نے بڑھا دیا؟ اب اس کا ایمان کے من کا ہو گیا ہے؟ مطلب یہ تھا کہ (نعوذ باللہ) قرآن میں رکھا ہی کیا ہے! اللہ پاک جواب ارشاد فرماتے ہیں — سو جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا ایمان تو اس نے زیادہ کر دیا، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں — رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ (نفاق) ہے تو اس نے ان کی ناپاکی پر مزید ناپاکی بڑھا دی، اور وہ حالتِ کفر ہی میں مر گئے! — یعنی بیشک کلامِ الہی سن کر مؤمنین کے ایمان میں تازگی اور ترقی ہوتی ہے اور قرآن پاک میں وہ اپنے فائدے کی باتیں سن کر خوش ہوتے ہیں۔ ہاں جن کے دلوں میں کفر و نفاق کی بیماری اور گندگی ہے تو ان کی بیماری اور گندگی ہی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے مگر اس میں قصور قرآن پاک کا کچھ بھی نہیں:

باراں کہ در لطافتِ طبعش خلاف نیست ❁ در باغِ لالہ روید و در شورہ بومِ خس

(بارش کے پانی کی پاکیزگی میں کچھ شبہ نہیں) ❁ (مگر) باغ میں لالہ اور زمین شور میں کوزہ اگتا ہے)

کیا (وہ لوگ ٹھٹھا کرتے ہیں) اور دیکھتے نہیں کہ وہ ہر سال ایک بار یا دو بار آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر (بھی) نہ تو وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ کوئی سبق لیتے ہیں۔ یعنی کوئی سال ایسا نہیں گزرتا کہ وہ مختلف قسم کی مصیبتوں میں مبتلا نہ ہوتے ہوں، کبھی ان کے دوست ہار گئے، کبھی ان کی منافقانہ باتیں کھل گئیں، کبھی کوئی اور سزا مل گئی لیکن یہ ہیں کہ کس سے مس نہیں ہوتے، نہ نفاق سے توبہ کرتے ہیں، نہ سبق ہی لیتے ہیں۔

قرآن پاک کے ساتھ منافقین کا رویہ:

منافقین کا یہ رویہ تو قرآن پاک کی عام سورتوں کے ساتھ تھا لیکن خاص ان سورتوں کے ساتھ جن میں ان کی خبر لی جاتی ہے یہ ہوتا ہے۔۔۔ اور جب نازل کی جاتی ہے کوئی (ایسی) سورت (جس میں منافقین کا ذکر ہوتا ہے) تو وہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ ”تمہیں کسی نے دیکھ تو نہیں لیا؟“ — یعنی اپنا ذکر سن کر جو تم چونک پڑے ہو، اس پر کسی کی نگاہ تو نہیں پڑی؟ کسی نے تمہیں بھانپ تو نہیں لیا؟ — پھر منہ پھیر کر چل دیتے ہیں! جب کوئی نئی سورت نازل ہوتی تو نبی اکرم ﷺ مسلمانوں کے اجتماع کا اعلان کراتے۔ اور مجمع میں اس سورت کو سناتے۔ اس محفل میں اہل ایمان تو ہمہ تن گوش ہو کر قرآن پاک سنتے، اور اس میں مستغرق ہو جاتے لیکن منافقین کا رنگ ڈھنگ کچھ اور ہوتا، وہ حاضر ضرور ہوتے ورنہ ان کے نفاق کا راز فاش ہو جاتا، مگر قرآن پاک سے ان کو کوئی دلچسپی نہ ہوتی، نہایت بددلی کے ساتھ اکتائے ہوئے بیٹھے رہتے۔ اور مجلس ختم ہوتے ہی جلد سے جلد وہاں سے بھاگ نکلتے۔ اللہ پاک نے ان کے دل پھیر دیئے ہیں کیونکہ وہ نا سمجھ لوگ ہیں! — یعنی یہ یہوقوف خود اپنے فائدے کو بھی نہیں سمجھتے، ان کو احساس تک نہیں کہ وہ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہیں۔ ان کی اس حماقت اور نادانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک نے انھیں قرآن پاک سے استفادہ کی توفیق سے محروم کر دیا۔

قرآن پاک سے مومن کو دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں اور منافق کو بھی — مومن کے ایمان میں تازگی اور دل میں خوشی ہوتی ہے۔ اور منافق کی گندگی بالائے گندگی اور کفر پر موت ہوتی ہے!

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝

لَقَدْ	البتہ تحقیق	بِالْمُؤْمِنِينَ	مسلمانوں پر	لَا	نہیں ہے
جَاءَكُمْ	آئے تمہارے پاس	رُءُوفٌ	بے حد شفقت	إِلَهُ	کوئی معبود
رَسُولٌ	عظیم المرتبت رسول	رَحِيمٌ	نہایت مہربان (ہیں)	إِلَاهُو	مگر وہی
مِنْ أَنْفُسِكُمْ	تم ہی میں سے	فَإِنْ	پس اگر	عَلَيْهِ	انہیں پر
عَزِيزٌ عَلَيْكَ ۝ ^(۱)	شاق گذرتا ہے ان پر	تَوَلَّوْا	لوگ منہ پھیریں	تَوَكَّلْتُ	بھروسہ کیا میں نے!
مَا عَنِتُّمْ ۝ ^(۲)	تمہارا دشواری میں پڑنا	فَقُلْ	تو فرما دیجئے	وَهُوَ رَبُّ	اور وہ مالک ہیں
حَرِيصٌ	بڑے خواہش مند ہیں	حَسْبِيَ	(کہ) کافی سمیر لئے	الْعَرْشِ	عرش
عَلَيْكُمْ	تمہاری فلاح کے	اللَّهُ	اللہ پاک (کا سہارا)	الْعَظِيمِ	عظیم (کے)

عظیم المرتبت رسول ﷺ کی صفات

رابطہ: یہ آیات پاک سورۃ توبہ کی آخری آیات ہیں۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے ارشاد کے بموجب، نزول کے اعتبار سے، قرآن پاک کی آخری آیات ہیں ان میں ایک الوداعی پیغام ہے جو تمام انسانیت کو دیا گیا ہے اور اس عظیم المرتبت رسول (ﷺ) کی صفات بیان کی گئی ہیں جن کے ذریعہ انسانیت کو قرآن کریم جیسی لازوال ولادت نصیب ہوئی ہے اور جن کے لئے ہوئے دین کے ساتھ ہمیشہ کے لئے انسانیت کی فلاح و بہبودی وابستہ کر دی گئی ہے۔ اور چونکہ اس سورت میں امت کو ایسے اہم احکام دیئے گئے ہیں جو عام طبیعتوں کو ناگوار اور کچے مسلمانوں پر بھاری ہو سکتے ہیں اس لئے آخر سورت میں پہلے تو قرآن پاک کی یہ تاخیر دوبارہ بیان فرمائی گئی ہے کہ اس سے اہل ایمان کے ایمان کو بالیدگی اور تازگی نصیب ہوتی ہے اور اس کے بعد قرآن پاک لانے والے رسول اللہ ﷺ کی صفات بیان کی ہیں تاکہ امت قرآن پاک، رسول اکرم ﷺ اور احکام الہی کی قدر پہچانے۔ ارشاد فرماتے ہیں — بلاشبہ تمہارے پاس (۱) عَزَّ (ضرب) عِزًّا وَعِزَّةً قوی ہونا، اسی سے اللہ پاک کی صفت عَزِيزٌ ہے لیکن جب اس کا صلہ علی آتا ہے تو معنی شاق اور گراں گذرنے کے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے عَزَّ عَلَيَّ اَنْ تَفْعَلَ كَذَا: میرے اوپر سخت اور دشوار ہے کہ تم ایسا کرو۔ ترکیب: عَزِيزٌ، حَرِيصٌ اور رُءُوفٌ ہیں رُسُولٌ کی۔ اور عَلَیْہِ متعلق ہے عَزِيزٌ سے اور مَا عَنِتُّمْ تاویل مصدر ہو کر (ما مصدر یہ ہے) عَزِيزٌ کا فاعل ہے۔ اور بِالْمُؤْمِنِينَ کا تعلق رُءُوفٌ رَحِيمٌ سے ہے (۲) عَنِتُّ (سبح) عَنَّا: دشواری میں پڑنا، مصیبت سے ہلاک ہونا۔

تم ہی میں سے عظیم المرتبت رسول (ﷺ) تشریف لائے ہیں۔ جن کے حسب نسب، اخلاق و عادات اور دیانت و امانت سے تم خوب واقف ہو۔ وہ تم ہی میں پیدا ہوئے ہیں اس لئے اول سے لے کر آخر تک ان کی ساری باتیں تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ان کا لڑکپن بھی تم میں گزرا، ان کی جوانی کے دن بھی تم میں بسر ہوئے، پھر جب انھوں نے نبوت کا اعلان کیا تو تم سے چھپ کر زندگی بسر نہیں کی، بلکہ ان کی ساری باتیں تم اپنی کھلی آنکھوں دیکھتے رہے ہو۔ پھر جو حالات گزرنے تھے وہ بھی گزرے۔ ان کی مظلومی اور بے کسی کے دور بھی تم نے دیکھے اور فتح و کامرانی کا ان کے قدم چومتے بھی دیکھ لیا، غرض تم میں کوئی نہیں جو ان کی بے داغ زندگی کا شاہد نہ ہو، اور کوئی نہیں جس نے ان کی ایک ایک بات کی سچائی آزمائے ہو۔

وہ صفات جو قیادت کے لئے ضروری ہیں:

بلاشبہ وہ عظیم المرتبت رسول ہیں۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کے سردار ہیں، انھوں نے خود اپنا مقام اس طرح واضح فرمایا ہے۔

أَنَا قَائِدُ الْمُتَسَلِّينَ، وَلَا أَفْخَرُ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا أَفْخَرُ، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ وَلَا أَفْخَرُ.

(دارمی عن جابر رضی اللہ عنہ)

ترجمہ: میں رسولوں کا پیشوا ہوں، میں نبیوں کا خاتم ہوں، میں سب سے پہلے سفارش کرنے والا ہوں اور میری سفارش پہلے قبول کی جائے گی۔ اور یہ باتیں خریہ بیان نہیں کر رہا بلکہ بطور اظہار حقیقت کہہ رہا ہوں۔

ترجمان القرآن والسنة حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ”اللہ پاک نے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو تمام انبیاء علیہم السلام پر اور تمام آسمانوں کے رہنے والوں پر برتری اور فضیلت بخشی ہے“ لوگوں نے دریافت کیا کہ آسمان والوں پر فضیلت کیسے معلوم ہوئی؟ حضرت نے فرمایا کہ اللہ پاک نے آسمان والوں کے حق میں فرمایا ہے کہ:

﴿وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ لِحَيِّ إِلَهِ قُنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نُجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نُجْزِي الظَّالِمِينَ﴾

(سورۃ الانبیاء آیت ۲۹)

ترجمہ: اور فرشتوں میں سے جو شخص کہے کہ ”میں خدا کے علاوہ معبود ہوں“ تو ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔

اور نبی پاک ﷺ کے حق میں ارشاد فرمایا ہے کہ:

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ۚ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ (سورہ فتح ۱۰)

ترجمہ: بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح بخشی، تاکہ اللہ پاک آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرمادیں!

لوگوں نے دریافت کیا کہ حضور ﷺ کی فضیلت انبیاء پر کیسے معلوم ہوئی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے دیگر انبیاء علیہم السلام کے بارے میں تو ارشاد فرمایا ہے کہ:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا يَلْسَنَانِ قَوْمَهُ رَبِّبَيْنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ﴾ (ابراہیم ۴)
ترجمہ: اور ہم نے تمام (پہلے) پیغمبروں کو ان ہی کی قوم کی زبان میں پیغمبر بنا کر بھیجا، تاکہ وہ انہیں گھول کر سمجھا دیں، پھر جس کو اللہ پاک چاہیں گمراہ کرتے ہیں۔

اور حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی شان میں ارشاد فرمایا ہے کہ:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ﴾ (سورۃ سبا آیت ۲۸) ترجمہ: اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے واسطے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔

اس طرح حضور ﷺ کی بعثت تمام انس و جن کے لئے ہے (لہذا عموم بعثت سے فضیلت ثابت ہوئی)

(مشکوٰۃ ص ۵۱۵)

اور اس عظیم المرتبت رسول ﷺ کی صفات مندرجہ ذیل ہیں:

① — جنہیں تمہارا دشواری میں پڑنا شاق گزرتا ہے — یعنی جس چیز سے تم کو تکلیف یا سختی پہنچے وہ ان پر بہت بھاری ہے وہ تمہارا دکھ برداشت نہیں کر سکتے۔ تمہاری ہر تکلیف ان کے دل کا غم بن جاتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ امت پر آسانی ہو وہ دنیا میں سرخرو ہو۔ اور آخرت میں عذاب سے محفوظ رہے۔

② — جو تمہاری فلاح کے بڑے خواہش مند ہیں — یعنی تمہاری خیر خواہی اور نفع رسانی کی خاص تڑپ ان کے دل میں ہے۔ تم دوزخ کی طرف دوڑے جا رہے ہو اور وہ تمہاری کمریں پکڑ کر روکتے ہیں۔ ان کی بڑی کوشش اور آرزو یہ ہے کہ اللہ کے بندے بھلائی اور کامیابی سے ہم کنار ہو جائیں۔ تمہاری ہدایت کے لئے ان کا دل ہمیشہ مضطرب رہتا ہے اگر ان کے بس میں ہوتا تو ہدایت و سعادت گھونٹ کر تمہیں پلا دیتے۔

③ — جو مسلمانوں پر بے حد شفیق، نہایت مہربان ہیں — پس اے لوگو! ایمان لا کر ان کی شفقت و مہربانی کے سزاوار بنو۔

قوم کی رہنمائی اور قیادت کے لئے تین وصف ضروری ہیں: سردار اپنی قوم کے لئے سراپا شفقت

و رحمت ہو، ان کی فلاح و بہبود کی خواہش سے اس کا دل لبریز ہو، اور ان کی ہر تکلیف اس کے دل کا

درد و غم بن جائے

پس اگر لوگ منہ موڑیں تو آپؐ (ان سے) فرمادیں کہ ”میرے لئے اللہ پاک (کا سہارا) کافی ہے۔ ان کے سوا کوئی معبود نہیں، انھیں پر میں نے بھروسہ کیا، اور وہ عرش عظیم کے مالک ہیں“ — یعنی اگر لوگ آپؐ کی شفقت و مہربانی کی قدر نہ کریں تو آپؐ پر دانہ کریں، اگر ساری دنیا بھی آپؐ سے منہ پھیر لے تو تنہا اللہ تعالیٰ آپؐ کے لئے کافی ہیں جس کے سوا نہ کسی کی بندگی ہے، نہ کسی پر بھروسہ، زمین و آسمان کی سلطنت اور عرش عظیم کا مالک وہی ہے، سب نفع و نقصان، ہدایت و ضلالت اسی کے ہاتھ میں ہے۔

”جو شخص صبح و شام سات مرتبہ حَسْبِيَ اللّٰهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ

الْعَرْشِ الْعَظِيمِ پڑھ لیا کرے گا، اللہ پاک اس کے تمام کام آسان فرمادیں گے

(حدیث شریف)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سورہ یونس (علیہ السلام)

نمبر شمار ۱۰ نزول کا نمبر ۵۱ نزول کی نوعیت مکی رکوع ۱۱ آیات ۱۰۹

آیت نمبر اٹھانوے میں حضرت یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام نامی آیا ہے۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام یونس (علیہ السلام) رکھا گیا ہے۔ سورۃ کا موضوع حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ نہیں۔۔۔ جمہور ائمہؒ کے نزدیک یہ پوری سورت مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے۔ اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر اکیادہ ہے۔ یعنی مکہ شریف کے آخری دور میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔

مکی سورتیں کل ۸۵ ہیں، مکی سورتوں کی طرح اس سورت کا موضوع بھی اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ اور گفتگو کا انداز دعوت، فہمائش اور تنبیہ والا ہے۔ کیونکہ یہ ایسے وقت میں نازل ہوئی ہے جبکہ مخالفین اسلام کی طرف سے پوری شدت و قوت کے ساتھ مزاحمت شروع ہو چکی تھی۔

سورت کا آغاز قرآن و رسالت کے موضوع سے ہوا ہے، اور فوراً ہی توحید و معاد کا ذکر چھڑ گیا ہے۔ ساتھ ساتھ اچھے اور برے اعمال اور ان کے اخروی انجام کی تفصیل بھی ہے۔ پھر خدا بیزار بندوں کو فہمائش کی ہے اور ان کی دوغلی پالیسی کا تذکرہ کر کے اس کے انجام بد سے انہیں آگاہ کیا ہے۔۔۔ پھر آیت ۱۵ سے دوبارہ قرآن و رسالت کے مسئلہ کو لیا ہے۔ اور آیت ۲۱ سے اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر کے بندوں کو سمجھایا ہے کہ دیکھو ہمارا تمہارے ساتھ برتاؤ کیسا ہے اور تمہارا ہمارے ساتھ معاملہ کیسا ہے؟

پھر دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ ہے اور ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ دنیا ڈھلتی چھاؤں ہے۔ گل چار دن کی بہار ہے۔ اور اللہ پاک جس گھر کی طرف بلا رہے ہیں وہ سلامتی کا گھر ہے۔ اس کے بعد توحید کا تذکرہ ہے۔ اور اللہ پاک کے جو بندے اس کی بے بس مخلوقات کو خدائی میں شریک ٹھہراتے ہیں ان کا دلائل کے ساتھ رد کیا ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی حقانیت بیان کر کے، نبی اکرم ﷺ کی زبان مبارک سے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر اب بھی تم نہیں سمجھتے تو پھر تمہیں

خدا سمجھے! لیکن یاد رکھو یہ دنیا چار دن کی بہار ہے۔ پھر اپنے اعمال کی دردناک جزاء سے تمہیں دو چار ہونا ہے۔ اور کچھ بعید نہیں کہ اس دنیا میں بھی اپنی سزا کا کچھ مزہ کچھ لو۔ اور اگر وہ اس بات کا مذاق اڑائیں تو اعلان فرمادیں کہ وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا اور اس وقت تمہاری کوئی تدبیر پیش نہیں جائے گی۔

اس کے بعد ایک عمومی خطاب فرماتے ہوئے واضح کیا گیا ہے کہ قرآن پاک بڑی نعمت ہے۔ جو لوگ اس کی بات پر کان دھرتے ہیں ان کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہیں، اور جو مرغ کی ایک ٹانگ گاتے رہتے ہیں وہ اپنے اعمال کا مزہ چکھیں گے، وہ چاہے دنیا کی کتنی ہی بہاریں لوٹ لیں لیکن انہیں آنا ہمارے پاس ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کا قصہ مختصراً اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذرا تفصیل سے بیان کیا ہے اور سمجھایا ہے کہ ان کی قوموں نے دنیا سے خوب فائدہ اٹھایا لیکن ان کا آخری انجام کیا ہوا؟ رہنے دے جامِ خم، مجھے انجامِ خم سنا! خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو وقت پر سنور جائیں، اللہ پاک ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے۔ دیکھو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو، جب آخر وقت میں وہ راہِ راست پر آگئی تو اللہ پاک نے اسے مہلت دے دی۔

اس تمام گفتگو کے بعد نبی اکرم ﷺ کو تسلی دی گئی ہے کہ ہدایت کی رسی اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے جو شخص سمجھ سے کام لیتا ہے اللہ پاک اسے ہدایت کی دولت سے نوازتے ہیں۔ لیکن بے عقلوں کی گندگی ہی میں اضافہ فرماتے ہیں۔ آخر میں پوری قوت اور وضاحت کے ساتھ اسلام کی بنیادی تعلیمات کو بیان کر کے مضمون کو تمام کر دیا ہے۔

پس بنیادی مسائل تو اس سورت میں کل چار ہیں۔ توحید، معاد، قرآن اور رسالت۔ اور ضمنی مباحث یہ ہیں۔ اچھے اور برے اعمال کا فرق اور ان کے انجام کا بیان۔ دنیا کی بے ثباتی اور دارِ آخرت کی سلامتی۔ شرک کا رد اور شرکوں سے بیزاری۔ توبہ اور انابت الی اللہ کی دعوت و تلقین اور نبی پاک ﷺ کو تسلی۔

(۱۰) سُورَةُ يُوسُفُ مَكِّيَّةٌ (۵۱)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْاَنۡرَافَ تِلْكَ اٰیٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيۡمِ ۝ اَکَانَ لِلنَّاسِ عَجۡبًا اَنْ اُوۡحِنَاۡ اِلَی رَجُلٍ مِّنۡهُمۡ
 اَنْ اُنۡذِرَ النَّاسَ وَبَشِّرَ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا اَنَّ لَهُمۡ قَدَمَ صٰدِقٍ عِنۡدَ رَبِّهِمْ ۭ قَالَ
 الْکٰفِرُوۡنَ اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِیۡنٌ ۝ اِنَّ رَبِّکُمۡ اللّٰهُ الَّذِیۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِیۡ
 سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ یَدۡبِرُ الْاَمۡرَ ۭ مَا مِنْ شَافِیۡعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعۡدِ اِذۡنِهٖ ۭ
 ذَلِکُمۡ اللّٰهُ رَبُّکُمۡ فَاعْبُدُوۡهُ ۭ اَفَلَا تَذَکَّرُوۡنَ ۝ اِلَیْهِ مَرۡجِعُکُمۡ جَمِیۡعًا ۭ وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا ۭ
 اِنَّهُۥ یَبۡدِئُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیۡدُهٗ لِیَجۡزِیَ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ بِالْقِسۡطِ ۭ وَالَّذِیۡنَ
 کَفَرُوۡا لَهُمۡ شَرَابٌ مِّنۡ حَمِیۡمٍ ۭ وَعَذَابٌ اَلِیۡمٌ ۭ بِمَا کَانُوۡا یَکْفُرُوۡنَ ۝

الْاَنۡرَافَ	الف-لام-را	عَجَبًا	عجبات	وَبَشِّرَ	اور خوشخبری دیدے
تِلْكَ	یہ	اَنْ اُوۡحِنَاۡ	کہ وحی بھیج دی ہم نے	الَّذِیۡنَ	ان لوگوں کو جو
اٰیٰتُ	آیتیں (ہیں)	اِلَی رَجُلٍ	ایک آدمی کے پاس	اٰمَنُوۡا	ایمان لائے
الکِتٰبِ الْحَكِيۡمِ	حکمت لبریز کتاب کی	مِّنۡهُمۡ	انہیں میں سے	اَنَّ لَهُمۡ	کہ ان کے لئے
اَکَانَ	کیا ہوگی	اَنْ اُنۡذِرَ	کہ چونکا دے	قَدَمَ صٰدِقٍ	سچا بلند مرتبہ (ہے)
لِلنَّاسِ ^(۱)	لوگوں کے لئے	النَّاسَ	لوگوں کو	عِنۡدَ رَبِّهِمْ	ان کے رب کے پاس

(۱) محذوف سے متعلق ہو کر عَجَبًا سے حال ہے۔ اور اَنْ اُوۡحِنَاۡ سم مؤخر ہے۔ اَنْ اُنۡذِرَ میں اَنْ مفسرہ ہے، اِنْخَاۡء کے مفعول کی تفسیر کرتا ہے (۲) موصوف کی صفت کی طرف اضافت ہے جیسے مَقْعَدَ صٰدِقٍ، مَذَخَلَ صٰدِقٍ اور مَخْرَجَ صٰدِقٍ ای: محققہ مقرر یعنی قدم کے اصلی معنی تو پاؤں کے ہیں لیکن سعی و عمل اور ترقی کا ذریعہ چونکہ قدم ہوتا ہے اس لئے مجاز بلند مرتبہ کو قَدَم کہا دیا جاتا ہے اور پھر اس کی اضافت صٰدِق کی طرف کر کے بتلایا گیا ہے کہ یہ بلند مرتبہ جو انکو ملنے والا ہے وہ یقینی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا اور لازوال بھی ہے۔ دنیا کے منصبوں اور عہدوں کی طرح نہیں ہے۔

قَالَ	کہا	إِلَّا	مگر	ثُمَّ	پھر
الْكَافِرُونَ	مکفرین نے	مِنْ بَعْدِ	بعد	يُعِيدُهُ ^(۳)	وہی دوبارہ پیدا کریں
إِنَّ هَذَا	بلاشبہ یہ شخص	إِذْ بِهِ	ان کی اجازت کے	لَيَجْزِيَنَّ	گے ان کو
لَسِحْرٌ	یقیناً جادوگر (ہے)	ذَلِكَ	یہی	الَّذِينَ	تاکہ جزاء دیں
مُبِينٌ	کھلا	اللَّهُ	اللہ پاک	أَمْنُوا	ان لوگوں کو جو
إِنَّ	تحقیق	رَبِّكُمْ	تمہارے پروردگار ہیں	وَعَمِلُوا	ایمان لائے ہیں
رَبِّكُمْ	تمہارے پروردگار	فَاعْبُدُوهُ	پس تم انہی کی عبادت کرو	الطَّالِحَاتِ	اور کئے ہیں انھوں نے
اللَّهُ	اللہ پاک (ہیں)	أَفَلَا	کیا پس نہیں	بِالنَّاسِطِ ^(۵)	اچھے کام
الَّذِي خَلَقَ	جنھوں نے پیدا کئے	تِلْكَ كُرُوفٌ	نصیحت پذیر ہوتے تم؟	وَالَّذِينَ	پوسے انصاف کیساتھ
السَّمَوَاتِ	آسمان	إِلَيْهِ	انہی کی طرف	كَفَرُوا	اور جنھوں نے
وَالْأَرْضِ	اور زمین	مَرْجِعُكُمْ	تم کو پلٹ کجانا (ہے)	لَهُمْ	انکار کی روش اختیار کی
فِي سِتَّةِ آيَاتٍ	چھ دنوں میں	جَمِيعًا	سب کو	شَرَابٌ مِّنْ	ان کے لئے
ثُمَّ اسْتَوَى ^(۱)	پھر جم کر بیٹھے	وَعَدًا	وعدہ کر رکھا ہے	حَمِيمٍ	کھولتا ہوا پانی ہے
عَلَى الْعَرْشِ	تخت شامی پر	اللَّهُ	اللہ پاک (نے)	وَعَذَابٌ	اور عذاب
يُذَيِّرُ ^(۲)	تدبیر فرماتے ہیں	حَقًّا	سچا	إِلَيْمٌ	دردناک
الْأَمْرَ	ہر کام کی	إِنَّهُ	بے شک وہی	بِمَا كَانُوا	اس انکار کے بدلہ میں جو
مَا مِنْ	نہیں کوئی	يَبْدَأُ ^(۳)	ابتداء پیدا کرتے ہیں	يَكْفُرُونَ	وہ کیا کرتے تھے
شَيْعٍ	سفرارش کرنے والا	الْخَلْقِ	مخلوقات کو		

اللہ پاک کے نام نامی سے شروع کرتا ہوں، جو بے حد مہربان، نہایت رحم والے ہیں

ارتباط: سورہ توبہ قرآن کریم کی تاخیر اور رسول اکرم ﷺ کے ذکر مبارک پر ختم ہوئی تھی۔ یہ سورت انہی دو باتوں

(۱) اسْتَوَى عَلَيْهِ: غالب ہونا۔ اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ: جم کر بیٹھنا اسْتَوَى عَلَى سَرِيرِ الْمَلِكِ کنایہ ہے کامل قبضہ و تصرف سے (۲) ذُبِرَ الْأَمْرُ: انتظام کرنا۔ (۳) بَدَأَ سے مضارع کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے بَدَأَ (فَتْح) الشَّيْءُ: شروع کرنا۔ پیدا کرنا (۴) إِعَادَةُ (افعال) سے مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے (۵) الْقِسْطُ: انصاف، قَسَطَ (نصر، ضرب) قَسَطًا الْوَالِي: منصف ہونا۔

سے شروع ہوئی ہے۔ اس میں قرآن کریم کے مقابل منافقین کے موقف کا بیان تھا اور اس میں کفار کے موقف کا بیان ہے۔ اس میں منافقین کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ بار بار کی تنبیہات کے باوجود سنبھلتے نہیں، اس سورت کی آیت ۱۲۱ اور ۲۳ و ۲۴ میں یہی بات کفار کے بارے میں کہی گئی ہے۔ اس میں کفار سے بیزاری اور ان کو الٹی میٹم دیا تھا۔ اس سورت کی آیت ۴۱ میں بھی کفار سے براءت اور علاحدگی کا اعلان ہے اس میں توبہ کی ترغیب تھی، اس میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے تذکرے کے ضمن میں توبہ کی دعوت ہے۔

حروف مقطعات:

ارشاد فرماتے ہیں — اَلِف، لَام، مَد — یہ حروف مقطعات ہیں یعنی ان کو ایک ساتھ ملا کر نہیں پڑھا جاتا، بلکہ حروف ہجاء کی طرح علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے — یہ حروف خاص رموز ہیں، جس کے معنی غالباً نبی پاک ﷺ کو بتلائے گئے تھے، مگر آپ ﷺ نے امت کو نہیں بتلائے۔ کیونکہ آپ ﷺ نے امت کو صرف وہی باتیں بتلائی ہیں جو ان کے ذہن کی سمائی میں آ سکتی تھیں، اور جن کے معلوم نہ ہونے سے امت کے کاموں میں کوئی حرج واقع ہوتا تھا، آپ ﷺ نے اپنے سارے علوم بیان نہیں فرمائے، نہ وہ بیان ہو سکتے ہیں، نہ وہ کسی دفتر میں سما سکتے ہیں — لہذا ہمیں بھی اس کی تفتیش میں نہیں پڑنا چاہئے۔ کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ اگر ان کے معانی جاننے میں ہماری مصلحت ہوتی اور کچھ بھی فائدہ ہوتا تو رحمت عالم ﷺ اس کے بیان کرنے میں ہرگز تاثر نہ فرماتے۔ پس

نہ ہر جائے مرکب تو اس تاخضن ❁ کہ جاہا سہرہ باید انداختن
(سب جگہ تحقیق کا گھوڑا نہیں دوڑانا چاہئے ❁ بہت سی جگہوں میں ڈھال ڈال دینا ہی مناسب ہوتا ہے)
البتہ ایک موٹی بات یہ ہے کہ حروف ہجاء سے کلمات بنتے ہیں، اور حروف ہجاء کے بھی معانی ہیں، جن کا کلمات کی ترکیب میں لحاظ کیا جاتا ہے، عام طور پر لوگ حروف ہجاء کے معانی نہیں جانتے پس اتنا جانتے ہیں کہ ان سے کلمات بنتے ہیں، البتہ خواص ان کے معانی جانتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی قدس سرہ نے الفوز الکبیر کے آخر میں اور ان کی کتاب الخیر الکثیر میں حروف مقطعات کے معانی بیان کئے ہیں۔

البتہ قرآن کریم میں غور کرنے سے دو باتیں واضح ہیں:

ایک: ہر جگہ حروف مقطعات کے بعد قرآن کریم کا تذکرہ آیا ہے۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ قرآن کریم بھی انہی حروف ہجاء سے مرکب ہے، اس کے کلمات بھی حروف مقطعات سے مرکب ہیں، پھر وہ معجزہ کیوں ہے؟ تم ایسا کلام کیوں نہیں بنا سکتے؟ سوچو! اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔

دوم: جن سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، ان سورتوں میں ایسے مضامین ہیں جن کی تمام حقیقت انسان نہیں سمجھ سکتا۔

اس لئے یہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ قرآن کریم بے شک اللہ پاک کا کلام ہے، جو نبی ﷺ پر نازل ہوا ہے لیکن کلام کی اور نزول کی پوری حقیقت سمجھنا مشکل ہے، اسی طرح اس سورت میں بعض ایسے مضامین آئیں گے جن کی پوری حقیقت نہیں سمجھی جاسکے گی، مثلاً: اسی سورت میں اللہ تعالیٰ کے عرشِ اعظم پر قائم ہونے کا ذکر آئے گا، مگر ہم اس کی پوری حقیقت نہیں سمجھ سکتے، ایسے مضامین میں عقل کا گھوڑا نہیں دوڑانا چاہئے، ان کو ایک حد تک سمجھنے پر ہی اکتفا کرنی چاہئے۔

قرآن کریم حکمت بھری کتاب ہے، جادوگری نہیں

ارشاد پاک ہے: — یہ حکمت سے لبریز کتاب کی آیتیں ہیں — یعنی یہ آیتیں محض زبان کی جادوگری، شاعرانہ پروازِ تخیل اور کاہنوں کی طرح کی باتیں نہیں، بلکہ حکمت سے لبریز کتاب کی آیتیں ہیں۔ جس سے مومنین کے ایمان کو تازگی ملتی ہے پس جو لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے وہ حکمت سے محروم رہ جائیں گے — کیا لوگوں کے لئے یہ بات عجیب ہوگئی کہ ہم نے انہیں میں سے ایک آدمی کے پاس یہ وحی بھیجی کہ انسانوں کو (غفلت سے) چوڑکا دیجئے، اور ایمان لانے والوں کو خوش خبری دیجئے کہ ان کے لئے ان کے پروردگار کے پاس سچا بلند مرتبہ ہے (کہ) منکرین حق نے کہہ دیا کہ ”بلاشبہ یہ شخص کھلا جادوگر ہے“ — یعنی آخر اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ اور ”جادوگر“ کی معنیت کس کی ضرورت کیا ہے؟ انسانوں کی ہدایت کے لئے انسان کو رسول نہ بنایا جاتا تو کیا فرشتے، جن یا جانور کو بنایا جاتا؟ اگر انسان حقیقت حال سے غافل ہو کر غلط طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہوں تو تعجب کی بات یہ ہے کہ ان کا پروردگار انہیں ان کے حال پر چھوڑ دے اور کوئی ہدایت نہ دے، نہ یہ بات کہ وہ ان کی ہدایت و رہنمائی کے لئے کوئی اصطلاح کرے۔ پس تعجب کرنے والوں کو سوچنا چاہئے کہ آخر وہ بات کیا ہے جس پر وہ تعجب کر رہے ہیں؟

مومنین کو نہایت اونچے مرتبہ کی خوش خبری:

اور اس آیت میں مومنین کو جس اونچے مرتبے کی خوش خبری دی گئی ہے وہ حق اور یقینی بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا اور لازوال بھی۔ وہ دنیا کے مرتبوں کی طرح نہیں ہے جن کا حاصل ہونا اول تو یقینی نہیں اور اگر حاصل ہو بھی جاوے تو باقی رہنے والا نہیں۔ خواب کی خوشی سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں۔

اور منکرین حق نے ”جادوگر“ کی جو سمجھتی کسی ہے اس سے اتنی بات کا اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے کہ قرآن پاک کی بے مثال

اور حیرت انگیز تاثیر کے وہ خود بھی قائل تھے، عباد و نحوہ کے باوجود کسی طرح انکار نہیں کر سکتے تھے، اور جادوگری سے تعبیر کرنے پر مجبور تھے۔ اور یہ بات اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ قرآن پاک حکمت سے لبریز کتاب ہو۔ اس میں غایت درجے کا اعتدال ہو۔ حق و صداقت کا التزام ہو۔ لفظ لفظ چچا ملا ہو۔ اور بات کانٹے کے تول پوری ہو۔ یہ تاثیر اس کتاب میں کبھی نہیں ہو سکتی جو شاعرانہ تخیلات کا مجموعہ، کانٹوں کی ہانگی ہوئی باتوں کا دفتر بے معنی اور بے لگام مقرر کے غل غپاڑے ہوں۔

تخلیق و ربوبیت سے توحید پر استدلال:

ارشاد پاک ہے: — واقعہ یہ ہے کہ تمہارے پروردگار اللہ پاک ہیں، جنہوں نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا فرمایا، پھر تختِ حکومت پر جم کر بیٹھے، ہر کام کا انتظام فرماتے ہیں۔ ان کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں! یہی اللہ پاک تمہارے پروردگار ہیں، لہذا تم انہی کی عبادت کرو۔ پھر کیا تم نصیحت پذیر نہیں ہوتے؟ — یعنی تمہارے پاس وحی تمہارے پروردگار نے بھیجی ہے، اسی نے کتب نازل فرمائی ہے اور رسول اللہ ﷺ کو مبعوث فرمایا ہے تاکہ تم صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرو، دوسروں کی چوکھٹ پر جبہ سائی نہ کرو۔

آیت پاک میں توحید کو ایک ناقابل انکار حقیقت کے طور پر ثابت کیا گیا ہے کہ جب آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور پورے عالم کے کاموں کے انتظام کرنے میں کوئی اللہ پاک کا شریک اور ساجھی نہیں تو پھر عبادت و اطاعت میں کوئی دوسرا کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی ناانصافی کیا ہوگی کہ جو نہ خالق ہو نہ مالک، اسے معبود بنا لیا جائے؟ اور یہ جو فرمایا کہ: ”چھ دنوں میں“ تو اس سے مراد ہمارا عرفی دن نہیں کیونکہ کائنات کی تخلیق کے وقت نہ سورج تھا نہ اس کا طلوع و غروب، پھر ”دن“ کہاں تھا؟ پھر کیا مراد ہے؟ اس سلسلہ میں بھی کوئی قطعی بات نہیں کہی جاسکتی، نہ ہمیں اس مسئلہ کی زیادہ ضرورت ہے! یہ معاملہ عالم غیب سے تعلق رکھتا ہے اس لئے اللہ پاک ہی اپنی مراد بہتر جانتے ہیں! ہم اپنے علم و ادراک کے ذریعہ حقیقتِ حال معلوم نہیں کر سکتے۔ اور قرآن پاک کا مقصد تخلیقِ عالم کی شرح و تحقیق نہیں ہے بلکہ اللہ پاک کی قدرت و حکمت کی طرف انسان کو توجہ دلانا ہے۔

آیت پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے کائنات کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ خود جس طرح چاہے چلتی رہے نہ دوسروں کے حوالے کر دیا ہے کہ وہ اس میں جیسا چاہیں تصرف کریں۔ بلکہ وہ خود اپنی پیدا کی ہوئی کائنات کے تختِ سلطنت پر جلوہ افروز ہیں اور سارے جہان کا انتظام انہی کے دستِ قدرت میں ہے۔ سارے اختیارات کے تنہا وہی مالک ہیں اور کائنات کے گوشے گوشے میں ہر وقت اور ہر آن جو کچھ ہو رہا ہے وہ انہی کے حکم و اشارے سے ہو رہا ہے۔ نہ کائنات کے انتظام میں دوسرا کوئی ذخیل ہے نہ یہ اختیار رکھتا ہے کہ سفارش کر کے اللہ پاک کا فیصلہ بدلوادے۔

مخلوقات میں اتنا زور دار کوئی نہیں جس کی بات چل سکتی ہو اور اس کی سفارش ٹل نہ سکے۔ وہ عرش الہی کا پایہ پکڑ کر بیٹھ جائے اور بات منوا کر اٹھے، ایسا کوئی نہیں۔۔۔۔۔۔ ہاں جن مقبول بندوں کو اجازت ملے گی اور اشارہ ہوگا کہ فلاں فلاں بندوں کے حق میں ہم سفارش کے روادار ہیں تو وہ مقبولانِ بارگاہ ان کے حق میں ضرور سفارش کریں گے مگر اس کا قبول کرنا نہ کرنا اللہ پاک کی مرضی پر موقوف ہوگا۔ ان پر کسی کا دباؤ کچھ نہیں ہوگا۔۔۔۔۔۔ جب انسانوں کے لئے یہ حقیقت کھول دی گئی تو اب انھیں آنکھیں کھولنی چاہئیں۔ اور سوچنا چاہئے کہ صحیح طرزِ عمل اور زندگی کا رویہ کیا ہو۔ کیا وہ اب بھی آنکھوں پر پٹیاں باندھے رہیں گے؟

بعث بعد الموت کی دو دلیلیں

ارشادِ پاک ہے:۔۔۔ تم سب کو پلٹ کر انھیں کے پاس جانا ہے۔ اللہ پاک نے (یہ) سچا وعدہ فرما رکھا ہے۔ وہاں تمہیں اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا۔ پس جو وقت پر چوکنا ہو جائے اور حساب پیش کرنے کی تیاری شروع کر دے وہی ”فرزانہ“ ہے۔۔۔۔۔۔ یقیناً وہی مخلوقات کو ابتداء پیدا کرتے ہیں، پھر وہی ان کو دوبارہ پیدا فرمائیں گے، تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک کام کئے ہیں پورے انصاف کے ساتھ جزاء دیں۔ اور جن لوگوں نے انکارِ حق کی روش اختیار کی ہے، ان کو پینے کے لئے سخت کھولتا پانی ملے گا اور دردناک عذاب سے سابقہ پڑے گا، اُس انکارِ حق کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔۔۔۔۔۔ اس آیت میں بعث (دوسری زندگی) کی دو دلیلیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ پہلی دلیل سے دوسری زندگی کا امکان ثابت کیا ہے اور دوسری دلیل سے اس کی ضرورت واضح کی ہے۔

پہلی دلیل:۔۔۔ کائنات کو ابتداء اللہ پاک ہی نے پیدا فرمایا ہے۔ پس جو شخص یہ بات تسلیم کر لے۔۔۔۔۔۔ اور اس سے بجز دہریوں کے کسی کو انکار نہیں۔۔۔۔۔۔ وہ اس بات کو ناممکن کیسے قرار دے سکتا ہے کہ وہی اللہ پاک اس کائنات کو دوبارہ پیدا فرمائیں؟

دوسری دلیل:۔۔۔ جو لوگ اللہ پاک کو اپنا واحد رب مان کر زندگی کرتے ہیں وہ اس کے مستحق ہیں کہ ان کو ان کے اعمال کی پوری جزاء ملے۔ اور جو لوگ حق کا انکار کر کے زندگی بسر کرتے ہیں وہ بھی اس کے مستحق ہیں کہ اپنے غلط طرزِ عمل کا برا نتیجہ بھگتیں۔ لیکن یہ نتائج موجودہ زندگی میں ظہور پذیر نہیں ہو رہے، پس اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے دوسری زندگی ضروری ہے۔

جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں انھیں انصاف کے ساتھ پوری جزاء ملے گی۔ اور

جو لوگ حق کا انکار کرتے ہیں وہ بھی اپنے غلط طرزِ عمل کا نتیجہ ضرور بھگتیں گے!

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ
الْيُسُوفِ ۚ وَالْحِسَابُ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ ۝ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
لَايَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ۝

هُوَ الَّذِي	وہی (ہیں) جنہوں نے	وَالْحِسَابُ	اور حساب (روزمرہ کا)	فِي اخْتِلَافِ	الٹ پھیر میں
جَعَلَ	بنایا	مَا خَلَقَ	نہیں بنایا	الْبَلَدِ	شب
الشَّمْسِ	سورج (کو)	اللَّهُ	اللہ پاک (نے)	وَالنَّهَارِ	وروز (کے)
ضِيَاءً ^(۱)	چمک دار	ذَلِكَ	یہ (سب کچھ)	وَمَا	اور (ہر اس چیز میں) جو
وَالْقَمَرَ	اور چاند (کو)	إِلَّا	مگر	خَلَقَ	پیدا کی ہے
نُورًا	نورانی	بِالْحَقِّ ^(۲)	بامقصد	اللَّهُ	اللہ پاک (نے)
وَقَدَرَهُ	ٹھیک ٹھیک ٹھہرائیں اس کی	يُفَصِّلُ	وہ کھول کر پیش کرتے ہیں	فِي السَّمَوَاتِ	آسمانوں میں
مَنَازِلَ ^(۲)	منزلیں	الْآيَاتِ	نشانیوں	وَالْأَرْضِ	اور زمین میں
لِتَعْلَمُوا	تا کہ تم جان لو	لِقَوْمٍ	ان لوگوں کے لئے	لَايَاتٍ	البتہ نشانیاں (ہیں)
عَدَدَ	گنتی	يَعْلَمُونَ	جو علم رکھتے ہیں	لِقَوْمٍ	ان لوگوں کے لئے جو
الْيُسُوفِ	برسوں (کی)	إِنَّ	یقیناً	يَتَّقُونَ	اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں

اللہ نے انسان کو بامقصد پیدا کیا ہے: سورج چاند اور رات دن کی گردش سے استدلال

ارشاد فرماتے ہیں — وہی ہیں جنہوں نے سورج کو چمکدار، اور چاند کو نورانی بنایا، اور اس کی ٹھیک ٹھیک منزلیں
ٹھہرا دیں، تا کہ تم برسوں کی گنتی اور (روزمرہ کا) حساب جان لو، اللہ پاک نے یہ سب کچھ بامقصد ہی بنایا ہے — یعنی

(۱) ضَوْءُ کی جمع ہے جیسے سَوَاطِلُ جمع سیاط اور حَوْضُ کی حِيَاضُ یا پھر ضَاءُ يَضُوُّ کا مصدر ہے جیسے قَامَ قِيَامًا وَضَامًا
صِيَامًا — واصل الکلام: ذَاتُ ضِيَاءٍ وَذَا نُورٍ (۲) مفعول سے محول کر کے تمیز بنائی گئی ہے والاصل: قَدَرْنَا
مَنَازِلَهُ (۳) المراد بـ ”الحق“ هنا: خلاف الباطل والعبث (روح)

کائنات میں اللہ پاک کے جو کام تمہیں ہر طرف نظر آرہے ہیں جن کے بڑے بڑے نشانات سورج، چاند اور رات دن کی گردش کی صورت میں ہر شخص کے سامنے موجود ہیں وہ سب اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ یہ کائنات گہری حکمت سے رچی ہوئی ہے، سورج کو دکھو، جب وہ نکلتا ہے تو اس کی چمک سے سارا جہان جگمگا اٹھتا ہے۔ چاند پر نظر ڈالو، اس کی نور کی چادر کتنی بھلی معلوم ہوتی ہے! اس کی گردش کی ۲۸ منزلیں مقرر کر دی گئی ہیں۔ جن سے لوگ مہینوں اور دنوں کا حساب کرتے ہیں، اور برسوں کی گنتی معلوم کرتے ہیں یہ سب کچھ شہادت دے رہا ہے کہ یہاں کوئی بات بغیر حکمت و مصلحت کے نہیں ہے، یہ عظیم الشان کارگاہ ہستی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ محض کھیلنے کے لئے یہ گھر و نڈا بنایا گیا ہو، جسے دل بھر لینے کے بعد توڑ پھوڑ کر برابر کر دیا جاتا ہے۔ پھر جب یہ سب کچھ بغیر مصلحت کے نہیں ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ انسان کا وجود بغیر کسی غرض اور مصلحت کے ہو؟ وہ صرف اس لئے پیدا کیا گیا ہو کہ کھائے پئے اور مر کر ہمیشہ کے لئے فنا ہو جائے؟ اس کا خالق حکیم ہے۔ اس نے انسان کو خاص مقصد کے لئے پیدا کیا ہے، اور یہ مقصد موت کے بعد دوسری زندگی ہی میں ظاہر ہوگا۔

منازلی قمر کا بیان:

سوہ یس شریف کی آیت ۳۹ میں بھی چاند کی منزلوں کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہے:

﴿وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾

ترجمہ: اور چاند کی ہم نے ٹھیک ٹھیک منزلیں ٹھہرا دی ہیں یہاں تک کہ وہ ایسا رہ جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی! چاند زمین کے گرد گردش میں رہتا ہے اور اپنی گردش کی مدار کو ۲۷ دن ۷ گھنٹے اور ۴۳ منٹ میں طے کرتا ہے، وہ اپنی گردش کی ہر رات میں کسی نہ کسی ستارے یا ستاروں کے جھرمٹ کے پاس دکھائی دیتا ہے، گویا وہ اس کی گردش کے لئے ہر روز کی منزلیں ہیں، اس طرح ۲۷ دن اور ۷ گھنٹے کی مدت سے ۲۸ منزلیں بن گئیں، جب ہم ۳۶۰ درجوں کو (جو کامل دورہ کی مقررہ مقدار ہے) ۲۸ راتوں پر تقسیم کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ چاند ہر روز تقریباً ۱۳ درجے مسافت طے کرتا ہے۔

انسان کی نگاہ کے لئے آسمان کی کوئی بھی چیز اس درجہ نمایاں اور کشش نہیں ہے جس قدر سورج اور چاند کا طلوع و غروب ہے، انہی دو ستاروں نے بغیر کسی کاوش اور پیچیدگی کے اُسے اوقات شماری کا راز بتلایا ہے۔ انسان نے دیکھا کہ سورج نکلتا ہے اور چھپ جاتا ہے، جس سے اسے یہ اندازہ مقرر کر لینے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی کہ یہ ایک معین وقت ہے جس میں کبھی خلل واقع نہیں ہوتا، اس لئے اسے ایک دن ٹھہرا لینا چاہئے، پھر اس نے چاند کو دیکھا اور فوراً معلوم کر لیا کہ اس کے طلوع و غروب کا بھی ایک خاص اندازہ مقرر ہے، وہ ایک خاص زمانہ تک دکھائی دیتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے اور

پھر نمایاں ہو کر بڑھنے گھٹنے لگتا ہے، اس سے انسان کو اوقات شماری کا ایک دوسرا اندازہ بھی معلوم ہو گیا اور اس نے چاند کے چھپنے اور نکلنے کی مدت کو مہینہ ٹھہرایا۔ یہی مطالعہ جب آگے بڑھا تو معلوم ہوا کہ ہر رات چاند آسمان کے کسی نہ کسی ستارے کے پاس دکھائی دیتا ہے اور اس میں کبھی فرق نہیں پڑتا تو انسان نے ان ستاروں کو چاند کی منزلیں قرار دے دیا، اور ہر منزل کے لئے ان ستاروں کے ناموں سے ۲۸ نام تجویز کر لئے۔ لیکن قرآن کریم میں یہ اصطلاحی نام مراد نہیں ہیں بلکہ صرف وہ فاصلے مراد ہیں جو چاند روزانہ طے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نشانیاں ان لوگوں کے لئے کھول کھول کر پیش کر رہے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ یعنی بیان کی ہوئی دلیل کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو علم بصیرت سے یکسر محروم نہیں ہیں۔

شب و روز کی تبدیلی دلیل بعثت ہے:

اس کے بعد بعثت کی دلیل پیش فرماتے ہیں۔ یقیناً شب و روز کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ پاک نے آسمانوں اور زمین میں پیدا فرمائی ہے، عظیم الشان نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو (گناہوں سے) پرہیز کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی کیا تم اللہ پاک کی قدرت کا نظارہ روزانہ شب و روز کے الٹ پھیر میں نہیں کرتے؟ جب کائنات کے ذرے ذرے پر ”دن“ اپنا قبضہ جمالیات ہے تو تم نہیں دیکھتے کہ چند ہی گھنٹوں کے بعد اللہ پاک اس کا راج ختم کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ ”رات“ کو لے آتے ہیں؟ اسی طرح جب ”رات“ اپنی کالی کالی ہر چیز کو اوڑھ لیتی ہے تو چند ہی گھنٹوں کے بعد اسے بھی اپنی بساط پلیٹ لیتی پڑتی ہے، اور اس کی جگہ ”دن“ آ موجود ہوتا ہے روزانہ یہ الٹ پھیر اللہ پاک کر رہے ہیں، تو کیا پھر وہ اس دنیا کو الٹ کر دوسری دنیا برپا نہیں کر سکتے؟

زندگی کے مظاہر میں، اور آسمان و زمین کی مخلوقات میں غور کرو! تمہیں ہر طرف وہ آثار دکھائی دیں گے جو ان کی زوال کی غمازی کرتے ہیں اور اپنے پیچھے چھپی ہوئی حقیقتوں کی صاف نشان دہی کرتے ہیں، تمہیں یہ بھی نظر آ جائے گا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ تغیر پذیر اور بے قرار ہے اس لئے ضروری ہے کہ اس کی بے قراری کو کبھی قرار آئے اور وہ دوسری زندگی ہی میں آنے والا ہے۔

لیکن نفس کے غلاموں اور فسق و فجور کے متوالوں کے دماغوں میں یہ دلیلیں کبھی نہیں اتر سکیں گی، کیونکہ: ﴿يُؤَيِّدُ الْإِنْسَانَ لِفُجْوَءٍ ۖ إِنَّهُ لَإِنْسَانٌ لَّيْقَجْرًا ۖ أَمَّا مَلَأَهُ﴾ (سورۃ القیامہ آیت ۵) منکرین قیامت چاہتے ہیں کہ اپنی آئندہ زندگی میں بھی فسق و فجور کرتے رہیں۔ اس لئے اگر وہ آخرت کو مان لیں تو انھیں اخلاق و شریعت کے ضابطوں میں جکڑ جانا پڑے گا اور بے راہ روی کا موقع ہاتھوں سے نکل جائے گا جس کے لئے وہ آمادہ نہیں۔

یہ دلائل اسی شخص کے لئے کارآمد ہیں جو گناہوں سے پرہیز کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لئے یہ دلیلیں بالکل کافی

ہیں، کیونکہ ان دلیلوں کے بعد اگر کسی چیز کی کسریاتی رہ جاتی ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ اس کو آنکھوں سے دکھا دیا جائے کہ جو چیز ممکن ہے جس کے وجود میں آنے کی ضرورت بھی ہے جس کو وجود میں لانا اللہ پاک کی حکمت کا تقاضا بھی ہے، اور جس کے وجود پذیر کرنے پر اللہ تعالیٰ ہر طرح قدرت بھی رکھتے ہیں دیکھ وہ یہ تیرے سامنے موجود ہے! — لیکن یہ کسر بہر حال موجودہ دنیوی زندگی میں پوری نہیں کی جائے گی کیونکہ دیکھ کرایمان لانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔

اللہ پاک انسان کا جو امتحان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس اور مشاہدہ سے بالا تحقیقات کو وحی

الہی اور استدلال صحیح سے بندہ ماننا ہے یا نہیں؟

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غُفْلُونَ ۚ أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۝ دَعْوُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۖ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غُفْلُونَ ۚ أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝	بلاشبہ جو لوگ توقع نہیں رکھتے ہم سے ملنے کی اور وہ مگن ہیں دنیا کی زندگی پر اور مطمئن ہیں اُس (زندگی) پر اور وہ لوگ جو	ہم عَنْ آيَاتِنَا غُفْلُونَ أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ	کہ وہ ہماری آیتوں سے غافل ہیں یہ لوگ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم (ہے) ان برائیوں کی پاداش میں جو وہ کمایا کرتے تھے	إِنَّ الَّذِينَ (۲) آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي	تحقیق جو لوگ ایمان لائے اور کئے انھوں نے نیک کام سیدھی راہ چلائے گا ان کو ان کا پروردگار اُن کے ایمان کی وجہ سے بہیں گی
---	---	--	--	--	--

(۱) ترکیب: إِنَّ حَرْفِ مَثْبُورٍ بِالْفَتْحِ، وَالَّذِينَ لَا يُرْجُونَ مَعَ اِیْنِ مَعْطُوفَاتِ كَاسْمٍ هِیْ، اَوَّلُ لَیْكَ مَا لَهُمُ النَّارُ خَبَرٌ
ہے۔ (۲) ترکیب: اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَلْخِ اِنَّ كَاسْمٍ هِیْ اَوَّلُ یَهْدِیْهِمْ اَوَّلُ تَجْرِیْ وَخَبَرٌ یِّنْ

وَمِنْ تَحِيَّتِهِمْ الْأَنْهَارُ فِي جَدَّتِ ^(۱) النَّعِيمِ دَعْوُهُمْ ^(۲) فِيهَا	ان کے نیچے سے نہریں باغوں میں نعت کے ان کی صدا اس (جنت) میں	مُسَبِّحَاتُكَ ^(۳) اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ	آپ تمام نقائص سے پاک ہیں خدایا! اور ان کی ملاقات کی دعا اس (جنت) میں سلامتی ہو!	وَأَخِرُ ^(۴) دَعْوُهُمْ أَنَّ الْحَمْدَ ^(۵) لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	اور آخر ان کی گفتگوؤں کا بلاشبہ ساری خوبیاں اللہ پاک کیلئے (ہیں) (جو) پروردگار (ہیں) سارے جہانوں (کے)
---	--	---	--	--	--

عقیدہ آخرت کو ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کا اخروی انجام

عقیدہ آخرت کو پیش کرنے کے بعد اب واضح فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس عقیدے کو مان کر زندگی بسر کرتے ہیں ان کا دوسری زندگی میں کیا حال ہوگا؟ اور جو لوگ اس کا انکار کر کے زندگی بسر کرتے ہیں ان کا آخری انجام کیا ہوگا؟ ارشاد فرماتے ہیں — جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر مگن ہیں، اور اسی میں جی لگائے بیٹھے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، یقیناً ان کا آخری ٹھکانا دوزخ ہے ان برائیوں کی پاداش میں جو وہ کمایا کرتے تھے!

آیت پاک کا مدعا واضح ہے لیکن اس میں تین باتیں یاد رکھنے کی ہیں:

① — اس آیت میں منکرین آخرت کی ذہنیت کی سچی تصویر کھینچی گئی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ ان کی چار حالتیں ہیں: (۱) انھیں اللہ پاک سے ملنے کی توقع نہیں ہے (۲) وہ دنیوی زندگی ہی پر خوش ہو رہے ہیں (۳) ان کے اندر اس حالت کے خلاف کوئی خلش پیدا نہیں ہوتی، بلکہ وہ اسی پر مطمئن ہیں۔ (۴) اور ان کا ذہن و ادراک اس درجہ معطل ہو گیا ہے کہ اللہ پاک کی تمام آیتیں قدرت کی تمام نشانیاں اور عقیدہ آخرت کے تمام سچے دلائل انھیں بیدار نہیں کر سکتے، وہ یک قلم غافل ہو گئے ہیں — سبحان اللہ! ان کی کس قدر سچی اور کامل تصویر ہے!

② — آیت کے آخری حصے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ عقیدہ آخرت کے منکر یا اس سے خالی الذہن ہیں وہ برائیوں میں ہر وقت سرشار رہتے ہیں، کیونکہ جب آدمی اللہ پاک کے سامنے اپنے آپ کو ذمہ دار اور جواب دہ نہیں سمجھتا (۱) تجوی سے متعلق ہے (۲) مبتداء ہے اور اسی کے ساتھ فیہا کا تعلق ہے اور مُسَبِّحَاتُكَ اس کی خبر ہے اور دَعْوٰی باب نصر کا مصدر ہے دَعَا (نصر) دَعَا وَ دَعْوٰی: پکارنا جیسے شَكَا يَشْكُو شِكَايَةً وَ شَكْوٰی (۳) مبتداء ہے اور فیہا اسی سے متعلق ہے اور خبر سَلَامٌ ہے (۴) مبتداء ہے اور اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ الْخَبْر ہے (۵) اَنْ حرف مشبہ بالفعل سے ہلکا کرنے کے لئے نون کی تشدید ہٹا دی گئی ہے۔ اس کا اسم ضمیر شان ہے جو محذوف ہے اور خبر جملہ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ہے۔ پھر اَنْ جملہ اسمیہ ہو کر آخر کی خبر ہے۔

اور حساب دینے کا اندیشہ نہیں رکھتا بلکہ زندگی بس اسی دنیا کی زندگی کو سمجھ لیتا ہے تو اس کی پوری زندگی غلط ہو کر رہ جاتی ہے اور وہ دنیا میں شتر بے مہار بن جاتا ہے، نہایت برے اخلاق و اوصاف والا ہو جاتا ہے اور اللہ پاک کی زمین کو ظلم و فساد اور فتن و فحش سے بھر دیتا ہے اور ایسے شخص کی سزا جہنم کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے؟!

(۳) — آیت کے آخری حصے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح دنیا میں ہر چیز کے خواص اور ہر حادثہ کے نتائج ہیں ٹھیک اسی طرح انسانی اعمال کے بھی خواص و نتائج ہیں۔ پس اچھے عمل کا نتیجہ اچھائی ہے اور برے عمل کا نتیجہ برائی! — اور یہ اچھے اور برے نتائج کس شکل میں سامنے آئیں گے؟ قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ بد عمل لوگ دوزخ میں جائیں گے اور وہاں ان کے لئے بدحالیاں ہوں گی اور دیدارِ خداوندی کی نعمت سے محروم ہوں گے اور نیک عمل والے جنت میں جائیں گے اور وہاں ان کے لئے خوشحالیاں ہوں گی، اور لقاءِ الہی اور دیدارِ خداوندی کی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے۔

آگے ارشاد فرماتے ہیں — جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، یقیناً ان کو ان کا پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا۔ یعنی ہر قدم پر، زندگی کے ہر موڑ اور ہر دور پہ پران کو صحیح اور غلط، حق اور باطل، راست اور ناراست کی تمیز بخشنے گا، اور راست روی پر ثابت قدمی اور کج روی سے پرہیز کی انھیں طاقت عطا فرمائے گا، اور یہ ہدایت اور یہ توفیق اللہ پاک ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے بخشنے گا۔ پھر جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور دوسری زندگی شروع ہوگی تو اللہ پاک انھیں اسی ایمان کی بدولت جنت کی راہ بھی چلائیں گے اور سیدھے منزل مقصود تک پہنچا دیں گے — اگر بندہ بالکل پاک صاف زندگی گزار کر وہاں پہنچا ہے تو جنت تک پہنچنے میں ایک لمحہ کی بھی دیر نہیں لگے گی، ورنہ اس کا ایمان دیر سویر ضرور اسے جنت تک پہنچا کر دم لے گا۔ اور وہاں — نعمت بھرے باغوں میں، جن کے نیچے نہریں بہیں گی — اور ہمہ قسم کی خوشحالیاں میسر آئیں گی — وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ ”خدا یا! آپ تمام نقائص سے ہر طرح پاک

وصاف ہیں!“ اور وہاں ان کی ملاقات کی دعا ہے ”سلامتی ہو!“ — اور ان کی گفتگو کا آخر ہے ”ساری خوبیاں یقیناً اللہ پاک کے لئے ہیں، جو سارے جہانوں کے پروردگار ہیں!“ — یعنی وہ نعمت بھری جنت میں پہنچ کر سامانِ عیش پر بھوکوں کی طرح ٹوٹ نہیں پڑیں گے بلکہ ان کے پاک جذبات، بلند افکار، برتر اخلاق اور پاکیزہ سیرت و کردار، جنت کے پاکیزہ ماحول میں اور زیادہ نکھر جائیں گے اور ان کے وہی اوصاف جو انھوں نے دنیا میں اپنے اندر پیدا کئے تھے وہاں اپنی پوری شان کے ساتھ جلوہ گر ہوں گے، وہاں ان کا محبوب ترین مشغلہ اللہ پاک کی حمد و تقدیس ہوگا جس سے وہ دنیا میں مانوس رہے ہیں — اور ان کے درمیان وہی ایک دوسرے کی سلامتی چاہنے کا جذبہ کارفرما ہوگا جسے دنیا میں انھوں نے اپنی اجتماعی اور معاشرتی زندگی کی روح بنالیا تھا، وہاں ان کے دلوں میں کوئی میل نہیں رہے گا اور ہر طرف سے سلام ہی سلام کی

صدائیں بلند ہوں گی، اور ان کی ہر گفتگو اللہ پاک کی حمد پر تمام ہوا کرے گی۔

اہل جنت کی زبانوں پر اللہ پاک کی طرف سے، اللہ پاک کی حمد و تقدیس اس طرح جاری ہوگی

جس طرح سانس جاری رہتا ہے (حدیث شریف)

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ۖ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا بِخَبَرِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا ۖ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّكَانَ لِمَ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَسَّهُ ۖ كَذَٰلِكَ زَيْنَ لِلْسُفْرَيْنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونُ مِن قَبْلِكَ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۝

وَلَوْ يُعَجِّلُ ^(۱)	اور اگر جلدی پہنچاتے	بِالْخَيْرِ	فائدہ (نعمت) کیلئے	لَا يَرْجُونَ	اسید نہیں رکھتے
اللَّهُ	اللہ پاک	لَقُضِيَ ^(۲)	تو یقیناً پہنچادی جاتی	لِقَاءَنَا	ہم سے ملنے کی
لِلنَّاسِ	لوگوں کو	إِلَيْهِمْ	ان تک	فِي طُغْيَانِهِمْ ^(۳)	ان کی بے راہی میں
الشَّرَّ	نقصان (ختمی)	أَجَلُهُمْ	ان کی مدت (عمر)	يَعْمَهُونَ ^(۴)	سرگرداں رہے ہیں
اسْتِعْجَالَهُمْ ^(۵)	(جس طرح) وہ جلدی	فَنَذَرُ	سوچ چھوڑ دیتے ہیں	وَإِذَا	اور جب (کبھی)
	مچاتے ہیں	الَّذِينَ	ان لوگوں کو جو	مَسَّ	پہنچتی ہے

(۱) ترکیب: لو حرف شرط، يُعَجِّلُ شرط، لَقُضِيَ جزاء، فَنَذَرُ کی فاعل ہے، معطوف علیہ محذوف ہے، لیکن لَا تُعَجِّلُ وَلَا تَقْضِي بَلْ نَذَرُهُمْ اور فَعْنِ طُغْيَانِهِمْ کا مطلق نَذَرُ سے بھی ہو سکتا ہے اور یَعْمَهُونَ سے بھی، اور یَعْمَهُونَ حال ہے الٰہِیْنَ سے جو نَذَرُ کا مفعول ہے۔ (۲) کاف تشبیہ حذف کرنے کی وجہ سے منصوب ہوا ہے پورے جملے کی عبارت اس طرح ہے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ (بِاسْتِعْجَالِهِمْ لَهُ كَسَعَجَالِهِ الْخَيْرِ) اسْتِعْجَالِهِمْ لَهُ بَيْنَ الْقَوْمَيْنِ والی عبارت حذف کر دی گئی ہے، یعنی جملہ مشبہ کا آخری حصہ حذف کیا گیا ہے اور جملہ مشبہ کے آخری حصہ کو اول کی جگہ پر رکھا گیا ہے (بیان القرآن) (۳) قَضَى (ض) الامر الیہ: پہنچانا (۴) الطغیان: مجاوزۃ الحد (حد سے نکل جانا) (۵) عَمَہ ←

الْإِنْسَانَ	انسان (کو)	مَسَّهُ	(جو) اُسے پہنچی تھی	رُسُلُهُمْ	ان کے پیغمبر
الضُّرُّ	تکلیف	كَذَلِكَ	اس طرح	بِالْبَيِّنَاتِ ^(۵)	روشن دلیلیں
دَعَانَا	(تو) پکارنے لگا، ہمیں	زَيْنَ	خوشنما کر دیئے گئے ہیں	وَمَا كَانُوا	اور (آبادہ) نہ تھے وہ
لِحُجَّتِهِ ^(۱)	کروٹ پر	لِلْمُسْرِفِينَ	حد سے گزرنے والوں	لِيُؤْمِنُوا ^(۶)	کہ ایمان لائیں وہ
أَوْ قَاعِدًا	یا بیٹھے	كَذَلِكَ	کے لئے	كَذَلِكَ	اسی طرح
أَوْ قَارِعًا	یا کھڑے	مَا	(وہ کام) جو	نَجَزِيهِ	بدلہ دیتے ہیں ہم
فَلَمَّا	پھر جب	كَانُوا يَعْمَلُونَ	وہ کیا کرتے تھے	الْقَوْمِ	گنہگاروں کو
كَشَفْنَا	ہم دور کر دیتے ہیں	وَلَقَدْ	اور قسم بخدا! یقیناً	الْمُجْرِمِينَ	
عَنْهُ	اس سے	أَهْلَكْنَا	ہم نے ہلاک کر دی ہیں	ثُمَّ	پھر
ضُرُّهُ	اس کی تکلیف	الْقُرُونِ ^(۳)	(کئی ہی) آئیں	جَعَلْنَاهُمْ	بتایا ہم نے تم کو
مَرًّا	(تو) چل دیتا ہے	مِنْ قَبْلِكُمْ	تم سے پہلے	خَلِيفَ ^(۷)	ان کا جانشین
كَانَ ^(۲)	گویا	لَمَّا	جب	فِي الْأَرْضِ	زمین میں
لَمُؤَيَّدُونَ	اس نے کبھی ہمیں	ظَلَمُوا	انہوں نے شرک و کفر	مِنْ بَعْدِهِمْ	ان کے بعد
لِأَلْفِ ضُفٍّ ^(۳)	پکارا ہی نہیں	وَجَاءَهُمْ	کی راہ اختیار کی	لِنَنْظُرَ	تا کہ دیکھیں ہم
	کسی تکلیف کے (ہٹا)	وَجَاءَهُمْ	حالانکہ لائے تھے	كَيْفَ	(کہ) کیسے
	(نے) کے لئے	وَجَاءَهُمْ	ان کے پاس	تَعْمَلُونَ	کام کرتے ہو تم

دین حق کے انکار کی سزا موخریوں کی ہے؟

ساتویں اور آٹھویں آیت میں منکرین آخرت کی دوسری زندگی کا نقشہ پیش کیا گیا تھا کہ آخرت میں ان کا ٹھکانہ

→ (ف، س) عَمَّهَا تَحِير ہونا، مگر اسی میں بھٹکانا۔

(۱) فی موضع الحال ای: مضطجعاً او ملقاً لجنبہ اور ذوالحال دعانا کی ضمیر فاعل ہے (۲) كَانَ کا اسم ضمیر شان محذوف ہے اور پورا جملہ مَرَّ کے فاعل سے حال ہے (۳) ای: الی کشف ضر (۴) من قبلکم متعلق ہے اہلکنا سے اور لَمَّا ظَلَمُوا بھی اسی کا ظرف ہے اور جَاءَهُمْ ظَلَمُوا کی ضمیر سے حال ہے اور قَدْ محذوف ہے (۵) باء تعدیہ کے لئے ہے (۶) لام نفی کی تاکید کے لئے ہے۔ (۷) جمع خلیفہ۔

دوزخ ہے، جہاں ان کے لئے دائمی عذاب ہے، پھر نویں اور دسویں آیت میں مومنوں کا اخروی حال بیان ہوا تھا، جس کا مقصد مومنوں کی تسلی کے علاوہ منکرین آخرت کے انجام کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کرنا تھا، اب ان آیات پاک میں انہیں منکرین آخرت کے ایک شبہ کا جواب ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔

قرآن پاک جب لوگوں کو دین حق کے انکار کی سزا سے ڈراتا ہے تو دنیا کی نعمتوں میں سرشار لوگ جواب میں کہا کرتے ہیں کہ تم جس عذاب کی دھمکیاں دے رہے ہو وہ آخر آ کیوں نہیں جاتا؟ اس کے آنے میں دیر کیوں لگ رہی ہے! خدا! ہم کو ہمارے برے کاموں کی سزا ابھی کیوں نہیں دے دیتا؟ یہ سزا حشر کے لئے کیوں اٹھا رکھی ہے! اللہ پاک ان کی اس ہنسی کا جواب ارشاد فرماتے ہیں — اور اگر اللہ پاک لوگوں کو (ان کے جلدی چانے پر) نقصان پہنچانے میں اتنی ہی جلدی کرتے جتنی لوگ بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں (جس پر دنیا ہی میں اللہ پاک ان کی حاجتیں پوری فرما دیتے ہیں) تو ان کا وقت کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا! — یعنی اللہ پاک لوگوں پر رحم و کرم فرمانے میں جتنی جلدی کرتے ہیں، ان کو سزا دینے میں اتنی جلدی نہیں کرتے، وہ لوگوں کی دعائیں سن کر تو جلدی دنیا ہی میں ان کی حاجتیں پوری فرما دیتے ہیں، لیکن ان کی سرکشیوں پر سزا دینے میں ڈھیل سے کام لیتے ہیں، لوگ تو چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ ان کی دعائیں سن کر رحمتیں برسا دیا کرتے ہیں اسی طرح ان کا مطالبہ سن کر اور سرکشیاں دیکھ کر عذاب بھی نازل فرما دیا کریں۔ حالانکہ:

﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكُوا عَلَيْهِمْ مِنْ ذُنُوبِهِمْ﴾ (سورہ النحل آیت ۶۱)

ترجمہ: اگر ایسا ہوتا کہ اللہ پاک لوگوں کو ان کے جرم پر (فورا) پکڑ لیا کرتے تو ممکن نہ تھا کہ زمین کی سطح پر ایک بھی حرکت کرنے والی ہستی باقی رہتی!

سو (ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے بلکہ) ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشیوں میں سرگرداں چھوڑے رہتے ہیں — یعنی ہم دنیا میں مجرموں کی رسی ڈھیلی چھوڑے رکھتے ہیں، پاداش عمل کا قانون، ہم نے دوسری زندگی کے لئے اٹھا رکھا ہے، دنیا ہی میں بدکاروں کو فوراً پکڑ نہیں لیتے تاکہ وہ غفلت کے نشہ میں پیانا نہ شرارت لبریز کر لیں اور دائمی عذاب کے مستحق بن جائیں۔

جس طرح منکرین آخرت اپنے پیغمبر کو تنگ کرنے کے لئے اور اس کو نیچا دکھانے کے لئے عذاب الہی کو کھیل سمجھ کر دعوت دے رہے ہیں، اسی طرح بہت سے لوگ رنج و غم یا دل تنگی کی حالت میں اپنے لئے یا اپنی اولاد کے لئے یا اپنے مال و دولت کی تنائی کے لئے بددعائیں کرنے لگتے ہیں مصیبتیں چاہنے لگتے ہیں اور لعنت تک کے الفاظ کہہ ڈالتے ہیں۔ اب غور فرمائیں! اگر اللہ پاک بھی ان کی بددعاؤں کو اسی طرح جلد قبول فرمانے لگیں جس طرح ان کی اچھی دعاؤں کو قبول فرما

لیتے ہیں تو اس میں خسارہ کس کا ہوگا؟ اور انسان کسے دن پنپ سکے گا؟ اس لئے اللہ پاک جو ارحم الراحمین ہیں اپنے فضل و کرم سے ایسی دعائیں قبول فرمانے میں جلدی نہیں کرتے، امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس جگہ ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”میں نے اللہ جل شانہ سے دعا کی ہے کہ وہ کسی دوست، عزیز کی بددعا اس کے دوست عزیز کے متعلق قبول نہ فرماویں“ — کیونکہ بعض اوقات قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس گھڑی میں انسان کی زبان سے جو اچھی بری بات نکلتی ہے فوراً قبول ہو جاتی ہے، اس لئے نبی پاک ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ”تم کبھی اپنے حق میں یا اپنی اولاد یا مال و جائداد کے حق میں بددعا نہ کرو، مبادا وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہو، اور تمہاری دعا قبول ہو جائے (اور تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے)“^(۱)

عذاب سہارنے کا انسان میں دل گردہ کہاں؟

بے باک انسان اپنے منہ سے عذاب طلب کرتا ہے اور اپنی زبان سے برائی مانگتا ہے مگر وہ اس قدر کمزور اور بودا بھی ہے کہ جہاں ذرا سی تکلیف پہنچی اور اس نے بلبلانا اور گڑگڑانا شروع کر دیا، عذاب سہارنے کا اس میں دل گردہ کہاں؟ ارشاد فرماتے ہیں — اور جب کبھی انسان کو ذرا تکلیف چھو لیتی ہے تو لیٹے بیٹھے اور کھڑے ہمیں پکارنے لگتا ہے! — یعنی اس قدر گھبرا جاتا ہے کہ واویلا کرنے لگتا ہے — پھر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو وہ اس طرح چل دیتا ہے کہ گویا کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہم سے اس کا سابقہ ہی نہیں پڑا! — یعنی رنج و مصیبت کے وقت خود انسان کے دل میں یہ ولولہ اٹھتا ہے کہ ایک بالاتر ہستی ہے جو دکھ درد، دور کر سکتی ہے، اس لئے اسی کو پکارنا چاہئے۔ چنانچہ وہ اللہ کے سامنے اپنا دکھڑا روتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو عیش و راحت کی غفلتوں میں پڑ کر اللہ کو اس طرح بھول جاتا ہے، گویا کبھی اس نے اللہ کو پکارا ہی نہیں — اسی طرح حد سے گزر جانے والوں کے لئے ان کے (سارے) کرمات خوشنما بنادئے گئے ہیں — جس کی وجہ سے ان کے دل میں کبھی خلش پیدا نہیں ہوتی کہ ہم کس راہ پر چلے جا رہے ہیں! —

انسان کی فطری حالت سے توحید پر استدلال:

آیت پاک میں انسان کی فطری حالت سے توحید پر دلیل قائم کی گئی ہے کہ مصیبت اور بے بسی کی حالت میں اللہ کا یاد آنا، اور آڑے وقت اس کو پکارنے کا ولولہ اٹھنا، اس بات کا بڑا ثبوت ہے کہ انسان کی فطرت میں خدا کی ہستی کا اعتقاد موجود ہے، چاہے وہ اعراض و غفلت کی حالت میں اسے بالکل ہی بھول جائے! —

مومن کی شان یہ ہے کہ وہ کسی وقت اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے:

نیز ایک خاص مضمون آیت پاک میں یہ بھی ہے کہ مصیبت پڑنے پر اللہ پاک کو یاد کرنا اور راحت کا دور آنے پر اسے بھول جانا خدا فراموش بندوں ہی کے لچھن ہیں، مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ کسی وقت اللہ پاک کو نہ بھولے، سختی پر صبر کرے اور راحت پر شکر بجالائے، مومن کے سوا اس چیز کی توفیق کسی کو نہیں ملتی، نبی پاک ﷺ نے بنی اسرائیل کے تین شخصوں کا واقعہ بیان فرمایا ہے، جن میں سے ایک کوڑھی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا تھا، اللہ پاک نے ان تینوں کے امتحان کے لئے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا، وہ سب سے پہلے کوڑھی کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا یہ کوڑھ جس سے لوگ گھن کرتے ہیں دور ہو جائے اور مجھے خوبصورت چمڑی اور گوارنگ مل جائے، فرشتے نے اس کے بدن پر ہاتھ پھیرا اور فوراً ہی اس کی خواہش پوری ہو گئی، وہ نہایت خوبصورت ہو گیا، فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تجھے کس قسم کا مال پسند ہے؟ اس نے اونٹ تلائے، فرشتے نے اسے ایک حاملہ اونٹنی دی اور برکت کی دعا دے کر چل دیا۔ پھر وہ گنچے کے پاس گیا اور اس کی خواہش دریافت کی، اس نے کہا کہ میرا اینگن جس سے لوگ گھن کرتے ہیں، دور ہو جائے اور مجھے خوبصورت بال مل جائیں، فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کی خواہش برآئی، اسے نہایت خوبصورت بال مل گئے۔ فرشتے نے اس سے بھی دریافت کیا کہ تجھے کس قسم کا مال پسند ہے؟ اس نے گائیں بتلائیں، فرشتے نے اسے ایک حاملہ گائے دی اور برکت کی دعا دے کر چل دیا۔

پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس گیا، اس سے بھی اس کی خواہش پوچھی، اس نے چاہا کہ اللہ پاک اسے اس کی آنکھیں واپس فرمادیں تاکہ وہ لوگوں کو دیکھ سکے۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ فوراً بینا ہو گیا، پھر فرشتے نے اس سے دریافت کیا کہ تجھے کونسا مال پسند ہے؟ اس نے بکریاں بتلائیں، فرشتے نے اسے ایک بچے دار بکری دی — پھر تینوں کے مال میں برکت شروع ہوئی اور بڑھتے بڑھتے ان کے جانوروں سے میدان بھر گئے۔

اب وہی فرشتہ دوبارہ پہلے شخص کے پاس اسی جیسا کوڑھی بن کر پہنچا اور کہا کہ ”میں ایک بے کس مسافر ہوں، سامان راہ نہیں رکھتا، اللہ پاک کے سوا اور اس کے بعد تیرے سوا کوئی سہارا نہیں، میں تجھ سے اس اللہ کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے خوبصورت چمڑی، گوارنگ اور بے شمار اونٹ دئے ہیں، مجھے میری منزل تک پہنچا دے!“ اس نے جواب دیا کہ ”ذمہ داریاں بہت ہیں!“ (تجھے کہاں سے دوں!) مسائل نے کہا کہ میں تجھے کچھ کچھ پہنچاتا ہوں، کیا تو کوڑھی محتاج نہیں تھا؟ اللہ پاک نے تجھے یہ سب کچھ عنایت نہیں فرمایا؟ وہ کہنے لگا کہ ”یہ سب کچھ تو میرے باپ دادا سے مجھے ملا ہے!“ مسائل نے کہا کہ اگر تو جھوٹ کہہ رہا ہے تو ویسا ہی ہو جا جیسا پہلے تھا! — پھر وہ فرشتہ گنجا بن کر دوسرے شخص کے

پاس پہنچا۔ یہاں بھی وہ ویسا ہی جواب پاتا ہے اور اسے بھی وہی بددعا دے کر چل دیتا ہے۔ اب اندھا، مسکین، سائل بن کر تیسرے شخص کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ ”میں ایک بے کس مسافر ہوں، سامانِ راہ سے تہی دامن ہو چکا ہوں، اللہ پاک کے سوا اور اس کے بعد تیرے سوا کوئی سہارا نہیں رہا، میں تجھ سے اس اللہ پاک کے واسطے سے ایک بکری کا سوال کرتا ہوں جس نے تجھ کو پیدائی عطا فرمائی ہے!“ — وہ بندہ بیجا اعتراف کرتا ہے کہ واقعہ وہ اندھا تھا اللہ پاک نے اسے آنکھیں عنایت فرمائیں۔ وہ سائل سے کہتا ہے کہ ”تیرا جو جی چاہے لے لے اور جس قدر جی چاہے چھوڑ دے، میں تیرا ہاتھ نہیں پکڑوں گا“ — فرشتے نے جواب دیا کہ آپ کامل آپ کو مبارک! اللہ پاک نے تم تینوں کو آزمایا، آپ سے وہ راضی ہوا اور آپ کے دونوں ساتھیوں سے وہ ناراض ہوا، چنانچہ وہ دونوں برباد ہو گئے اور بدستور کوڑھی، گنجے بن گئے (۱)

مومن بندے کی شان یہی ہوتی ہے، جو اس تیسرے بندے کی آپ نے دیکھی جب اسکے حالات سازگار ہوتے ہیں، اس کی چاہتیں اس کو مل رہی ہوتی ہیں تو وہ اس کو اپنا کمال اور اپنی قوتِ بازو کا نتیجہ نہیں سمجھتا، بلکہ اس وقت اپنے دل میں وہ اس یقین کو تازہ کرتا ہے کہ یہ سب کچھ محض اللہ پاک کا فضل و کرم اور اس کی بخشش ہے، وہ جب چاہیں اپنی بخشش ہوئی ہر نعمت چھین سکتے ہیں، اس لئے ہر نعمت پر اللہ پاک کا شکر بجالانا چاہئے۔

منکرین آخرت کی ہنسی کا باقی جواب:

منکرین آخرت کی ہنسی کا جواب ابھی تمام نہیں ہوا، انھیں اب آگاہ کیا جا رہا ہے کہ دیر سویر ظالموں کو ہلاکت سے دو چار ہونا ہے، ارشاد فرماتے ہیں — اور قسم بخدا! واقعہ یہ ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا ہے، جب انھوں نے ظلم (کفر و شرک) کی روش اختیار کی، اور ان کے پاس پیغامبر روشن دلائل لے کر پہنچے مگر وہ کسی طرح آمادہ ہی نہ ہوئے کہ ایمان لائیں — پس اللہ پاک کے ڈھیل دینے سے کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ دنیا میں عذاب آئے گا ہی نہیں پچھلی قوموں پر ان کی سرکشی اور نافرمانی کی سزائیں مختلف قسم کے عذاب اسی دنیا میں آچکے ہیں — اسی طرح ہم مجرم لوگوں کو سزا دیا کرتے ہیں — یعنی لوگوں کے جلدی چلانے پر تو عذاب نہیں بھیجا کرتے مگر ظلم و شرارت اور بے ایمانی کی سزا بہر حال دیتے ہیں۔

سنت اللہ یہی ہے کہ جب لوگ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے کھلے نشان دیکھنے کے بعد بھی ظلم و تکذیب پر کمر بستہ رہیں اور کسی طرح ایمان و تسلیم کی طرف نہ جھکیں تو آسمانی عذاب انھیں ہلاک کر ڈالتا ہے، مجرموں کو ہمیشہ کسی نہ کسی رنگ میں سزا ملتی رہتی ہے — پھر ہم نے تمہیں زمین میں ان کے بعد ان کا جانشین بنایا تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو!

ہمارے پیغمبر کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو، نیک و بد، جیسا برتاؤ کرو گے، تمہارے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کیا جائے گا۔ گویا تم امتحان گاہ میں کھڑے ہو جس سے تمہارے پیش رو کا کام ہو کر نکالے جا چکے ہیں، پس تمہیں چاہئے کہ جو موقع تمہیں دیا جا رہا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور کھچلی قوموں کی تاریخ سے سبق لو، اور ان غلطیوں کا اعادہ نہ کرو جو ان کی تباہی کا سبب بنی ہیں۔

وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ۚ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّا بُرْءَانِ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَائِي نَفْسِي ۚ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ قُلْ كُتِبَ عَلَيَّ مَا تَأْتِيكُمُ الْبَيِّنَاتُ ۖ وَلَا أَدْرِكُ بِهَا ۚ فَقَدْ كُتِبَ فِيكُمُ عَمْرًا مِّن قَبْلِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ۝

وَإِذَا	اور جب	لِقَاءَنَا	ہم سے ملنے کی	مَا	(ک) نہیں
تُلِيٰ ^(۱)	پڑھ کر سنائی جاتی ہیں	إِنَّا	لے آئے	يَكُونُ ^(۲)	حق پہنچتا ہے
عَلَيْهِمْ	انہیں	بِقُرْآنِ ^(۳)	کوئی اور قرآن	إِلَيَّ	مجھے
آيَاتُنَا	ہماری آیتیں	غَيْرِ	بجائے	أَنْ أُبَدِّلَهُ	کہ ترمیم کروں اس میں
بَيِّنَاتٍ ^(۴)	صاف صاف (واضح)	هَذَا	اس کے	مِنْ تَلْقَائِي ^(۵)	جانب سے
قَالَ	کہتے ہیں	أَوْ	یا	نَفْسِي	اپنی
الَّذِينَ	جو لوگ	بَدِّلَهُ	اسی میں ترمیم کر دیجئے	إِنْ	نہیں
لَا يَرْجُونَ	نہیں توقع رکھتے	قُلْ	آپ فرما دیجئے	أَتَّبِعُ	اتباع کرتا ہوں میں

(۱) تَلَا (ن) تلاوة علیہ: پڑھ کر سنانا۔ تلاوت کے معنی ہیں واجب الاتباع کلام کو پڑھنا، چنانچہ یہ لفظ آسمانی کتابوں کے لئے خاص ہے، اور ”قرأت“ سے انحصار ہے، پس ہر تلاوت قرأت ہے لیکن ہر قرأت تلاوت نہیں چنانچہ تَلَوْتُ رُفْعَتَكَ (میں نے آپ کی چھٹی کی تلاوت کی) نہیں کہا جائے گا (راغب) (۲) حال ہے آیات سے (۳) باصلہ کی ہے (۴) کان نامہ ہے اور جملہ مصدر یہ اس کا فاعل ہے (۵) التلقاء: لقاء کا اسم ہے: ملاقات کی جگہ، پھر طرف اور جہت کے معنی میں استعمال ہونے لگا ہے، فَعَلَ الْأَمْرَ مِنْ تَلْقَائِهِ نَفْسِهِ، اس نے اس کام کو خود بخود بغیر کسی کے مجبور کئے ہوئے کیا۔

مَا	مگر	مَا	(تو) نہ	تَعْقِلُونَ	سمجھے تم؟
تَكُونُ ^(۲)	(اسی کا) جو	يُوحَىٰ	پڑھ کر سنا تا میں اس کو	فَمَنْ	اب (جتلاؤ) کون
عَلَيْكُمْ ^(۲)	وحی کے ذریعہ پہنچا ہے	إِنِّي	تمہیں	أَظْلَمُ	بڑا ظالم ہے
وَلَا	میرے پاس	أَخَافُ	اور نہ	مَتَّيْنِ	اس شخص سے جو
أَذْرَكُمْ ^(۳)	میں واقعہ ڈرتا ہوں	إِنْ عَصَيْتُ	خبردار کرتے وہ تمہیں	أَفْتَرَا	گھڑ کر منسوب کرے
بِهِ	اگر نافرمانی کروں میں	رَبِّي	اس سے	عَلَى اللَّهِ	اللہ پاک کی طرف
فَقَدْ	اپنے پروردگار کی	عَذَابَ	کیونکہ واقعہ یہ ہے	كَذِبًا	جھوٹ
لَبِثْتُ	عذاب سے	يَوْمَ عَظِيمٍ	(کہ) میں بسر کچا ہوں	أَوْ كَذِبَ	یا (جو) جھٹلائے
فِيكُمْ ^(۴)	ہولناک دن (کے)	قُلْ ^(۱)	تمہارے درمیان	بِأَيَّتِهِ	اس کی آیتوں کو
عَمْرًا ^(۴)	آپ فرمادیتے	لَوْ	ایک عمر	إِنَّهُ	یقیناً
مَنْ قَبْلِهِ	(کہ) اگر	شَاءَ اللَّهُ	اس سے پہلے	لَا يُفْلِحُ ^(۵)	(کبھی) فلاح نہیں پاتے
أَفَلَا	چاہتے اللہ پاک		کیا پس نہیں	الْمُجْرِمُونَ	مجرم لوگ

کافروں کا قرآن بدلنے کا یا اس میں ترمیم کرنے کا مطالبہ

اب منکرین آخرت کے ایک نامعقول مطالبے اور بے جا فرمائش کا جواب ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ اور جب انھیں ہماری صاف صاف آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ ”(یا تو) اس کے بجائے کوئی اور قرآن لائیے یا اسی میں ترمیم کر دیجئے“۔ قرآن پاک نے جب لوگوں کو توحید اور آخرت کی دعوت دینی شروع کی تو چونکہ یہ باتیں لوگوں کے اعتقادات اور نظریات کے خلاف تھیں اس لئے انھیں شدت سے ناگوار ہوتی تھیں، وہ اور ان کے باپ دادا جن بتوں کی ہمیشہ سے تعظیم کرتے رہے تھے اور جنھیں حاجت روائے رہے تھے قرآن پاک ان سب کو باطل اور لغو قرار دیتا تھا قرآن پاک انہیں بتاتا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور حساب دینا ہے، وہ (۱) جملہ مستانہ ہے (۲) علی حرف جار صلہ کا ہے (۳) اذری (باب افعال) الرجل بکذا: جتلانا، آگاہ کرنا فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فاعل ضمیر غائب ہے جو اللہ پاک کی طرف راجع ہے اور ضمیر جمع مذکر حاضر ہے اور مفعول یہ ہے، اس کا مجرد ہے قوی (ض) ذرأیۃ الشیء حیلہ اور تدبیر سے جاننا (۴) مفعول فیہ ہے۔ (۵) افلاح باب افعال سے ہے اور اس کا مجرد اس معنی میں مستعمل نہیں۔

انہیں اخلاقی ضابطوں میں جکڑنا تھا اور جن کاموں کو وہ برابر کرتے آئے تھے قرآن کریم ان میں سے بہت سی باتوں کو حرام قرار دیتا تھا، اس لئے قرآن پاک کی تعلیمات ان کے گلے نہیں اترتی تھیں۔

مشرکین مکہ میں سے پانچ آدمیوں نے نبی پاک ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ یہ توحید، آخرت اور اخلاقی پابندیوں اور حلال و حرام کی بحث تم نے کیا چھیڑ دی، اگر قوم کی رہنمائی کے لئے اٹھے ہو تو کوئی ایسی بات پیش کرو جسے قوم برضا و رغبت قبول کرے تمہارا یہ قرآن تو اس مقصد سے ہم آہنگ نہیں، اس لئے تم کوئی اور قرآن لاؤ، اور اگر اس کے لئے تم آمادہ نہیں ہو تو کم از کم اسی میں کچھ ٹپک پیدا کرو، توحید میں کچھ شرک کے لئے، خدا پرستی میں کچھ نفیس پرستی اور دنیا پرستی کے لئے اور عقیدہ آخرت کے ساتھ قطعی نجات کے لئے۔ چاہے وہ جو کچھ بھی کرتے رہیں۔ جگہ نکالو تو ہم تمہاری بات سننے کے لئے تیار ہیں۔

ان لوگوں کا یہ نامعقول مطالبہ اس خیال پر مبنی تھا کہ قرآن کریم خود آپ ﷺ کا کلام اور آپ کی اپنی تصنیف ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ حضور پاک ﷺ جو کچھ پیش فرما رہے ہیں وہ اللہ پاک کی طرف سے نہیں ہے بلکہ آپ ﷺ کی اپنے دماغ کی ایجاد ہے اور اسے اللہ پاک کی طرف منسوب کر کے صرف اس لئے پیش کیا جا رہا ہے کہ اس سے آپ کی بات کا وزن بڑھ جائے۔ اللہ پاک آپ ﷺ کی طرف سے جواب ارشاد فرماتے ہیں: — آپ فرمادیجئے کہ ”مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں (دوسرا لانا تو درد کنار!) میں تو بس اسی کا اتباع کرتا ہوں جو میرے پاس وحی کے ذریعے پہنچا ہے۔ میں تو واقعہ ڈرتا ہوں، اگر اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں، ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے۔ یعنی یہ قرآن اور اس کے مضامین کچھ میرے جی کی من گھڑت نہیں کہ تمہاری فرمائش کے مطابق بنادوں۔ اگر اس کے حکم کی نافرمانی کروں تو اس کی پکڑ سے مجھے بچانے والا کون ہے؟ — آیت پاک کے آخری حصے میں ان بیہودہ فرمائش کرنے والوں پر چوٹ کی گئی ہے کہ ایسی سخت نافرمانی کرتے ہوئے تمہیں بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرنا چاہئے!

قرآن اللہ کی وحی ہے، آپ کی تصنیف نہیں:

آگے اس پر مزید روشنی ڈالی جا رہی ہے کہ قرآن پاک کے مصنف حضور پاک ﷺ نہیں ہیں بلکہ یہ وحی کے ذریعہ آپ تک پہنچا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ — آپ (یہ بھی) فرمادیجئے کہ: ”اگر اللہ پاک چاہتے تو میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناتا ہی نہیں اور نہ وہ تمہیں اس سے خبردار کرتے“۔ یعنی اگر اللہ پاک چاہتے تو نہ میرے ذریعے یہ قرآن تمہارے پاس بھیجتے، نہ کسی اور ذریعے سے تمہیں اس سے آگاہ کرتے۔

نبی ﷺ کی پوری زندگی شہادت دیتی ہے کہ قرآن وحی ہے:

لیکن اللہ پاک نے انسانوں کی رہنمائی کے لئے ضروری سمجھا کہ ان کے پاس ہدایات بھیجی جائیں اور اس کا طریقہ یہ رکھا ہے کہ خود انسانوں ہی میں سے رسول چنے جائیں، اسی سہ اللہ کے مطابق انھوں نے میرا انتخاب فرمایا ہے اور میرے ذریعے یہ قرآن کریم تم تک بھیجا ہے — کیونکہ واقعہ یہ ہے کہ میں اس سے پہلے ایک عمر تمہارے درمیان بسر کر چکا ہوں۔ تم میں کوئی نیا آدمی نہیں ہوں، جس کے حالات کی تمہیں خبر نہ ہو، اعلان وحی سے پہلے ایک پوری عمر تم میں بسر کر چکا ہوں، اس تمام مدت میں میری زندگی تمہاری آنکھوں کے سامنے رہی ہے، بتلاؤ اس تمام عرصہ میں کوئی ایک بات بھی تم نے سچائی اور امانت کے خلاف مجھ میں دکھی ہے؟ پھر اگر اس تمام مدت میں مجھ سے یہ نہ ہو سکا کہ کسی انسانی معاملہ میں جھوٹ بولوں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اب خدا تعالیٰ پر بہتان باندھنے کے لئے تیار ہو جاؤں اور جھوٹ موٹ کہنے لگوں کہ مجھ پر اس کا کلام نازل ہوتا ہے؟ پس کیا تم مجھے سمجھتے ہو مجھے نہیں؟! — کیا اتنی موٹی سی بات بھی تم نہیں پاسکتے؟

یہ ایک زبردست دلیل ہے اس بات کی کہ آپ ﷺ قرآن پاک کو خود اپنے دل سے گھڑ کر اللہ پاک کی طرف منسوب نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ اللہ پاک کی طرف سے بذریعہ وحی آپ پر نازل ہوا ہے، آپ نے نبوت سے پہلے پورے چالیس سال ان کے درمیان گزارے ہیں، ان کے شہر میں پیدا ہوئے، ان کی آنکھوں کے سامنے پلے بڑھے، آپ کا رہنا سہنا، ملنا جلنا ہمدادی بیاد، لیکن دین، غرض ہر قسم کا معاشرتی تعلق انہی کے ساتھ رہا، اور آپ کی زندگی کا کوئی پہلو ان سے چھپا ہوا نہیں تھا، ایسی جانی بوجھی اور دکھی بھالی چیز سے بڑھ کر کھلی شہادت اور کیا ہو سکتی ہے؟

آپ کی اس چالیس سالہ زندگی میں کئی چیزیں بالکل نمایاں تھیں۔ سب سے:

پہلی بات: تو یہ ہے کہ آپ ﷺ نے کوئی ایسی تعلیم و تربیت اور صحبت نہیں پائی تھی جس سے آپ کو وہ معلومات حاصل ہوتیں جو دعویٰ نبوت کے ساتھ ہی آپ نے لوگوں کے سامنے پیش فرمائی شروع کی تھیں۔

دوسری بات: یہ ہے کہ اس سے پہلے کبھی آپ ﷺ ان مسائل سے دلچسپی لیتے ہوئے، ان مباحث پر گفتگو کرتے ہوئے اور ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے نہیں دیکھے گئے، جو اب پے درپے قرآن کی صورت میں ان کے سامنے لا رہے ہیں۔ اور انسانی دماغ اپنی عمر کے کسی بھی مرحلے میں ایسی کوئی چیز پیش نہیں کر سکتا جس کے واضح نشانات اس سے پہلے کے مرحلوں میں نہ پائے جاتے ہوں۔

تیسری بات: یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کا پورا دور اخلاقی لحاظ سے اس قدر ممتاز تھا کہ لوگ آپ کو الصّادقُ الّامین (سچا اور دیانت دار) کہہ کر پکارنے لگے تھے دعویٰ نبوت سے پانچ سال پہلے کا واقعہ ہے کہ قریش نے کعبہ کی تعمیر

نو کا ارادہ کیا، جب نئی تعمیر میں حجر اسود کے نصب کا وقت آیا تو لوگوں میں شدید اختلاف ہوا، چار پانچ دن تک یہ اختلاف جاری رہا اور قریب تھا کہ تلواریں چل جائیں بالآخر طے یہ پایا کہ اس جھگڑے کا فیصلہ وہ شخص کرے گا جو کل صبح سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوگا۔ دوسرے دن لوگوں نے جب سب سے پہلے داخل ہونے والے انسان کو دیکھا تو پکار اٹھے **هَذَا الْاَمِينُ رَضِينَا** (یہ امانت دار ہیں ہم سب ان کے فیصلے پر رضا مند ہیں) — یہ آپ ہی تھے جن کے حکیمانہ فیصلہ پر سب بدل و جان راضی ہو گئے تھے — نبوت ملنے کے بعد جب آپؐ نے پہلی بار صفا پہاڑ کے دامن میں لوگوں کو جمع کر کے اپنی دعوت پیش کی تھی اس وقت آپؐ نے بات پیش کرنے سے پہلے حاضرین سے سوال کیا تھا کہ تمہارا میرے متعلق کیا خیال ہے؟ جواب میں بالاتفاق یہ آواز آئی **مَا جَرَرْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِلَافًا!** (آپؐ کے اندر ہم نے سچائی کے سوا کبھی کوئی اور بات نہیں دیکھی!)

آپ ﷺ نے پیغمبری کا اعلان کیا تو مکہ کے لوگ جو آپؐ کو اچھی طرح جانتے تھے ان کے لئے یہ سوال خارج از بحث تھا کہ آپؐ کو نعوذ باللہ جھوٹا یا جعل ساز سمجھیں، کیونکہ یہ آپؐ کی اب تک کی پوری زندگی کے بالکل خلاف تھا، اس لئے انھوں نے کبھی آپؐ پر اس قسم کا الزام نہیں لگایا بلکہ کہا تو یہ کہا کہ اس شخص کی عقل کھوٹی ہے! یہ شاعرانہ مبالغہ کر رہے ہیں! ان پر کسی کا جادو چل گیا ہے! ان پر جنات سوار ہیں! مخالفین نے یہ سب کچھ کہا مگر کسی کی جرأت یہ نہ ہوئی کہ وہ آپؐ کی صداقت اور دیانتداری پر شبہ ظاہر کرے۔

حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ ساری قوم آپؐ کی دشمن ہو چکی تھی، وطن میں آپؐ کا رہنا انھیں گوارا نہ تھا لیکن مکہ میں جس کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہوتی جس کے بارے میں اسے کسی قسم کا اندیشہ ہوتا تو وہ اسے آپؐ کے پاس رکھ دیتا، کیونکہ ہر ایک کو آپؐ کی سچائی اور دیانتداری کا یقین تھا^(۱) — روم کے بادشاہ ہرقل کو جب آپؐ کا دعوت نامہ پہنچا ہے تو اس نے حکم دیا کہ عرب کے لوگ اگر یہاں موجود ہوں تو حاضر کئے جائیں، اس زمانے میں قریش کے چند لوگ تجارت کی غرض سے شام گئے ہوئے تھے۔ جب وہ دربار میں پہنچے تو ہرقل نے پوچھا: ”تمہارے شہر میں جس شخص نے خدا کے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے تم میں سے کوئی اس کا قریبی رشتہ دار ہے؟“ ابوسفیان نے جواب دیا: ”وہ میرے خاندان کا ہے!“ — اس کے بعد ہرقل اور ابوسفیان کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اس کے چند فقرے یہ ہیں — ہرقل: اس دعویٰ سے پہلے کبھی تم نے اس کو جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہے؟ ابوسفیان: کبھی نہیں! ہرقل: کیا وہ عہد و پیمان کی خلاف ورزی کرتا ہے؟ ابوسفیان: ابھی تک اس نے کسی عہد کی خلاف ورزی نہیں کی۔ ہرقل نے یہ سن کر کہا کہ: ”جب یہ تجربہ ہو چکا ہے کہ وہ آدمیوں کے معاملہ

(۱) سیرت ابن ہشام ص ۹۸ ج ۲۔

میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ اس نے خدا کے معاملے میں اتنا بڑا جھوٹ گھڑ لیا ہے؟ — اب بتلاؤ کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو جھوٹی بات گھڑ کر اللہ پاک کی طرف منسوب کرے یا جو اسکی سچی آیتوں کو جھٹلائے؟ — یعنی صورت حال نے اب دو فریق پیدا کر دیئے ہیں، ایک داعی قرآن ہے جو کہتا ہے کہ میں اللہ پاک کی طرف سے مامور ہوں، دوسرا فریق منکروں کا ہے جو اسے جھٹلاتا ہے اب فیصلہ سن لو: جو خدا تعالیٰ پر بہتان باندھے اس سے بڑھ کر کوئی گنہگار نہیں۔ اور جو سچے کو جھٹلائے اس کی بدبختی میں بھی کلام نہیں اور — یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پاتے — اگر میں مفتری ہوں تو مجھے ناکام و نامراد ہونا پڑے گا اور اگر تم سچائی کے مکذب ہو تو تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ آئندہ نتائج فیصلہ کریں گے کہ کون فریق مستحق عذاب ہے اور کون کامیابی اور اجر جہندی کا حقدار! — آج اللہ پاک کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے جو مکذب تھے ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا اور جو صادق تھا اسکی بات آج تک قائم و دائم ہے۔

دانا کے لئے کافی ہے صرف ایک اشارہ ❁ ناداں کو نہیں کافی دفتر نہ رسالہ

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَنْتَبِئُوكَ اللَّهُ مِمَّا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝

وَيَعْبُدُونَ	اور پوجتے ہیں	وَلَا	اور نہ	عِنْدَ اللَّهِ	اللہ پاک کے حضور میں
مِنْ دُونِ اللَّهِ	اللہ پاک سے نیچے	يَنْفَعُهُمْ	نفع پہنچائیں انہیں	قُلْ	آپ کہئے
مَا	(ایسی چیزوں کو) جو	وَيَقُولُونَ	اور کہتے ہیں	أَنْتَبِئُوكَ	کیات بتاتے ہو
لَا	نہ	هَؤُلَاءِ	یہ	اللَّهُ	اللہ پاک کو
يَصْطَرِّهِمْ	نقصان پہنچائیں انہیں	شَفَعَاؤُنَا	ہمارے سفارشی (ہیں)	رَبِّمَا	(ایسی چیز) جسے

(۱) دُونِ ظرف ہو کر استعمال ہوتا ہے اور فَوْق کی نفیض ہے اور حالت کافر بنانے کے لئے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، جیسے رَيْدُ دُونِ عَمْرٍو: زید عمرو سے نیچے ہے یعنی شرافت اور علم میں اس سے نیچے ہے (اتقان) (۲) شَفِيعُ کی جمع ہے: سفارش کرنے والا (۳) تَنْبِئُونَ مضارع کا صیغہ جمع مذکر حاضر ہے فَيَا تَنْبِئَةً وَتَنْبِئًا فَلَا نَا الْخَبَرَ خبر دینا۔

لَا يَصْلَعُمْ فِي السَّمَوَاتِ	نہیں جانتے وہ	وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً	اور نہیں تھے لوگ	سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ	پہلے سے طے شدہ
وَلَا فِي الْأَرْضِ	اور نہ زمین میں	وَإِحْدًا	است	لَقَضَىٰ	(تو یقیناً) فیصلہ کر دیا جاتا
مُبَاحًا	پاک ہے ان کی ذات	فَاخْتَلَفُوا	پھر وہ مختلف ہو گئے	فِيمَا	ان کے درمیان
وَلَعَلَّ	اور برتر ہے	وَلَوْلَا	اور اگر نہ ہوتی	فِيهِ	ان باتوں میں
عَمَّا	اس سے جو	كَلِمَةً	ایک بات	يَخْتَلِفُونَ	وہ اختلاف کربہ ہیں
يُشْرِكُونَ	وہ شریک کرتے ہیں				

شرک کی تردید

اور (ان کا جرم یہ ہے کہ) وہ اللہ پاک سے نیچے ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو انہیں نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں نہ نفع۔ کیونکہ ہر قسم کا نفع اور نقصان اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں، انسانوں کے خود تراشیدہ خدا نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ بنا سکتے ہیں، نہ برا کر سکتے ہیں نہ بھلا، ان کی عبادت بے سود محض ہے۔

شرک کا اصلی سبب یہی نفع کی امید، اور نقصان کا اندیشہ ہے، انسان دیکھتا ہے کہ چاند، سورج، آگ، ستارے، پانی، دریا اور پہاڑ ہر وقت اس کے کاموں میں مشغول ہیں، اس لئے وہ ان کی اس فیض رسانی پر ایسا رتجھتا ہے کہ ان میں سے ہر نعمت کو منعم کا درجہ دے کر اس کی عبادت شروع کر دیتا ہے، اسی طرح مخلوقات میں جو چیزیں اسے خطرناک اور ہولناک نظر آتی ہیں ان کو بھی خدا کی خدائی میں شریک بنا لیتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ سانپ ڈستے ہیں، بچھو ڈنک مارتے ہیں، شیر پھاڑ کھاتے ہیں، اس لئے اس نے ان کو جنگل کے دیوتا قرار دے کر ان کی پرستش شروع کر دی تاکہ اس طرح ان کو راضی کر کے ان کے خطرات سے مامون رہ سکے۔

مقرب بندوں کو سفارشی ماننا بھی شرک ہے:

غضب کی بات تو یہ ہے کہ مشرکین جہاں مخلوقات کو خدائی کا مقام دیتے ہیں وہاں اللہ پاک کو مخلوقات کی سطح پر اتار لاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے حالات نہیں جانتے، ہماری دعائیں اور التجائیں بھی ان تک نہیں پہنچتیں، وسیلہ کے بغیر ان تک رسائی ممکن نہیں۔ ان سے اپنی بات منوانے کے لئے سفارشی چاہئیں، اس لئے وہ اللہ پاک کے مقرب بندوں کو فرشتوں اور بزرگوں کو اللہ پاک کی نزدیکی کا ذریعہ اور اپنا سفارشی قرار دے کر انہیں چڑھا دوں اور پوجا پاٹ سے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ”یہ اللہ پاک کے حضور ہمارے سفارشی ہیں“۔ اس لئے

مشرکین نے فرشتوں اور بزرگوں کو، جو اللہ پاک کے مقرب بندے ہیں، بقربت و نزدیکی کا وہ مقام دیا ہے جو عبدیت اور بندگی کے مقام سے بالاتر اور الوہیت کے مقام سے قریب تر ہے۔ آپ: کہئے: ”کیا تم اللہ پاک کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟!“ — اور اللہ پاک کا نہ جاننا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے کیونکہ وہ سب کچھ جو موجود ہے اللہ پاک کے علم میں ہے۔ یہ ایک لطیف انداز بیان ہے کہ سفارشیوں کا کوئی وجود نہیں — ان کی ذلت پاک ہے اور وہ برتر ہیں اس سے جو یہ لوگ شریک کر رہے ہیں۔

کسی مخلوق کو حاجت روا، مشکل کشا اور فریادرس سمجھنا اور یہ خیال کرنا کہ زندگی، موت، نفع، نقصان، تندرستی، بیماری، رزق، اولاد، عزت، ذلت یا قسمت اس کے ہاتھ میں ہے، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کی سفارش اور مرضی کے بغیر اللہ پاک کچھ نہیں کرتے شرک ہے جو سب سے بڑا ناقابل غفوغناہ ہے

شرک مسلک قدیم نہیں، توحید مسلک قدیم ہے

آگے مشرکین کے ایک خلیان کو دور کیا جاتا ہے۔ مشرکین سمجھتے ہیں کہ یہ دستور آج سے نہیں قدیم سے چلا آ رہا ہے ہمیشہ سے لوگ فرشتوں، بزرگوں اور ان گنت چیزوں کو پوجتے رہے ہیں، انھوں نے کوئی نیا طریقہ ایجاد نہیں کیا، اس لئے ان کے باپ دادا کا جو مذہب ہے وہی صحیح ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: — اور تمام لوگ ایک ہی امت تھے پھر وہ مختلف ہو گئے۔ یعنی ایک مدت دراز تک حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد راہ راست پر قائم رہی اور ایک امت بنی رہی پھر لوگوں نے نئے نئے راستے نکالے اور مختلف طریقے ایجاد کر لئے۔ خود عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد عرصہ دراز تک راہ راست پر گامزن رہے اور صرف اللہ پاک کی عبادت کرتے رہے، پھر ایک شیطان عمرو بن لُحی پیدا ہوا اور اس نے مورتیاں درآمد کر کے بت پرستی اور شرک کی داغ بیل ڈالی۔ پس اصل مذہب شرک نہیں بلکہ توحید ہے، شرک تو بہت بعد کی پیداوار ہے۔ تم جن باپ دادا کا حوالہ دے رہے ہو، ان کے باپ دادا کا مذہب تو توحید ہی تھا؟

قانونِ امہال مشرکوں کو سزا دینے میں مانع ہے:

آگے مشرکوں کے ایک دوسرے شبہ کا جواب ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اگر شرک غلط اور اس قدر بڑا گناہ ہے تو پھر مشرکوں کو سزا کیوں نہیں دی جاتی؟ — اور اگر ایک بات آپ کے پانہار کی طرف سے پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی تو یقیناً لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یعنی دو ٹوک عملی فیصلہ کر دیا جاتا اور لوگوں

کے باہمی اختلافات کو زبردستی مٹا دیا جاتا۔ مگر ایسا اس لئے نہیں کیا گیا کہ پہلے سے اللہ پاک کے علم میں یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ دنیا دار عمل ہے، قطعی اور آخری فیصلہ کی جگہ نہیں ہے، یہاں انسانوں کو اختیار دے کر قدرے آزاد چھوڑا گیا ہے کہ وہ جو راہ عمل چاہیں اختیار کریں اگر یہ بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی تو سارے اختلافات کا فیصلہ ایک دم کر دیا جاتا اور جو سزا کے مستحق ہیں وہ کیفر کر دیا لٹائی جاتے!

وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ - فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا،
إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ۝ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسْتَهُمْ
إِذَا لَهُمْ مُكْرِفٌ ۖ آيَاتِنَا قُلُوبُ اللَّهِ أَسْرَعُ مَكْرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُوبُونَ
مَا تَمْكُرُونَ ﴿٢١﴾

وَيَقُولُونَ	اور کہتے ہیں	لَئِنْ	میں (بھی) بلاشبہ	مَكْرًا	چال بازیاں
لَوْلَا	(کہ) کیوں نہیں	مَعَكُمْ	تمہارے ساتھ	فِي آيَاتِنَا	ہماری آیتوں میں!
أُنْزِلَ	اتاری گئی	وَمِنَ الْمُنْتَظِرِينَ	راہ دیکھنے والوں میں ہوں	قُلُوبُ	آپ فرما دیجئے
عَلَيْهِ	اس پر	وَإِذَا أَذَقْنَا	اور جب چکھائی ہم نے	اللَّهُ	(کہ) اللہ پاک
آيَةً	(فرمائی) نشانی	النَّاسَ	لوگوں کو	أَسْرَعُ (۵)	تیز تر (ہیں)
مِنْ رَبِّهِ	اس کے رب کی طرف	رَحْمَةً	رحمت	مَكْرًا	چال (میں)
فَقُلْ	سو آپ فرما دیجئے	مِنْ بَعْدِ	بعد	إِنَّ	بالیقین
إِنَّمَا	(کہ) بس	ضَرَاءً	ایک تکلیف (کے)	رُسُلَنَا	ہمارے بھیجے ہوئے (فرشتے)
الْغَيْبُ	چھپی بات	مَسْتَهُمْ (۲)	(جو) ان کو پہنچی	يَكْتُوبُونَ	قلم بند کر رہے ہیں
لِلَّهِ (۱)	اللہ پاک جانیں	إِذَا (۳)	(تو) فوراً ہی	مَا	جو کچھ
فَإِنْتَظِرُوا	سو تم راہ دیکھو	لَهُمْ (۴)	ان کے لئے (ہیں)	تَمْكُرُونَ	چال بازیاں کرتے ہوئے

(۱) اللام للاختصاص العلمی دون التکوینی (روح البیان) (۲) مَسْتَهُمْ جملہ صفت ہے ضراء کی۔

(۳) إِذَا جواب شرط بھی ہے اور اس میں مغالجات کے معنی بھی ہیں۔

(۴) لَهُمْ خبر مقدم ہے (۵) أَسْرَعُ اتم تفضیل ہے۔

مشرکوں کو ان کی فرمائی نشانیاں کیوں نہیں دکھائی گئیں؟

اب ان آیات پاک میں وہی ”مرغ کی ایک ٹانگ“ گانے والوں کا جواب ہے۔ پہلے تو انھیں انسان کے رسول ہونے میں حیرت تھی، پھر انھوں نے قرآن پاک میں ترمیم کرنا چاہی تھی۔ اور (اب) وہ کہتے ہیں کہ: ”اس پر اس کے پالنے والی طرف سے (فرمائی) نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئی؟“۔ یعنی اس بات کی نشانی کے وہ واقعی نبی برحق ہے۔ اور جو کچھ پیش کر رہا ہے وہ بالکل درست ہے۔ اس کا یقین کرنے کیلئے جن نشانوں کی وہ فرمائش کرتے تھے ان میں سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟!۔ انھوں نے فرمائش کیا کی تھی؟۔ یہی تھی کہ نبی پاک ﷺ ان کے لئے زمین پھاڑ کر ایک چشمہ جاری فرمادیں یا آپ کے لئے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس میں آپ نہریں رواں کر دیں یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان پر گرا دیں یا ان کے سامنے رودر اللہ پاک اور فرشتوں کو لے آویں یا آپ کے لئے سونے کا ایک گھر ہو یا نبی پاک ﷺ آسمان پر چڑھ کر وہاں سے ایک ایسی تحریر لے آویں جسے وہ لوگ پڑھیں^(۱)

اس قسم کی نشانوں کا مطالبہ کچھ اس لئے نہیں تھا کہ وہ لوگ سچے دل سے ایمان لانا چاہتے تھے اور بس اس وجہ سے ہچکچا رہے تھے کہ ابھی تک انھوں نے نبی پاک ﷺ کی تائید میں کوئی ایسی نشانی نہیں دیکھی جس سے انھیں آپ کی نبوت کا یقین آجائے بلکہ نشانوں کا یہ مطالبہ محض ایمان نہ لانے کے لئے ایک بہانے کے طور پر تھا، اس لئے اگر ان کو یہ نشانیاں دکھلا بھی دی جاتیں تو بھی وہ یہی کہتے کہ ”ہم کو کوئی نشانی تو دکھائی ہی نہیں گئی!“۔ آپ فرمادیجئے کہ ”غیب کا حال اللہ پاک ہی کو معلوم ہے! سو تم انتظار کرو، میں بھی یقیناً تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں“۔ یہ ایک ذومعنی جواب ہے، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ تم لوگ میری سچائی کے نشان اب تک بہتیرے دیکھ چکے ہو، فرمائی نشان دکھلانا کچھ ضروری نہیں، نہ چنداں مفید ہے، اب آئندہ جو اللہ پاک کی مصلحت ہوگی وہ نشان دکھلائیں گے، اور اس کا علم اللہ پاک ہی کو ہے، سو تم منتظر رہو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ نشانیاں دکھلانے میں تو اللہ پاک نے کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر تم ہو کہ مرغ کی ایک ہی ٹانگ گائے جا رہے ہو، پس اب پردہ غیب سے کیا ظہور میں آنے والا ہے اس کا حال وہی جانیں، تم راہ دیکھو، ہم بھی راہ دیکھتے ہیں!۔ مگر یہ تو بتاؤ کہ تم کس منہ سے نشانوں کی فرمائش کرتے ہو؟ ماضی میں جب بھی تمہاری فرمائش پر نشانی دکھلائی گئی ہے تو فوراً ہی تمہاری شرارت کا پارہ چڑھ گیا ہے، دیکھو۔ اور جب ہم نے (مکہ کے) لوگوں کو ان پر مصیبت پڑنے کے بعد رحمت کا مزا چکھلایا تو فوراً ہی ہماری آیتوں میں ان کی چال بازیاں شروع ہو گئیں!۔ ان پر اللہ پاک نے مسلسل سات سال قحط مسلط (۱) سورہ بنی اسرائیل آیات ۹۰-۹۳ میں کفار کے ان فرمائی معجزات کا تذکرہ ہے۔

فرمایا، جب وہ ہلاکت کے منہ میں پہنچ گئے اور اپنے معبودوں سے مایوس ہو گئے، جنہیں اللہ پاک کے حضور میں اپنا سفارشی بھہرا رکھا تھا تو گھبرا کر ان کا سردار یوسفؑ میں حاضر ہوا اور دعا کی درخواست کی اور وعدہ کیا کہ اگر یہ عذاب اٹھ جائے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ نبی پاک ﷺ نے دعا فرمائی اور ان پر سے قحط کی بلا دور ہوئی، مگر ایمان کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوا بلکہ ان کی شرارتیں فزوں ہو گئیں، وہی اللہ پاک کی آیتوں کو جھٹلانا، اس کی قدرت و رحمت سے نظر پھیر لینا اور اللہ پاک کے انعامات کو ظاہری اسباب اور تدبیروں کی طرف منسوب کرنا ان کا وتیرہ رہا، قحط کی بلا دور ہونے کے متعلق ہزار قسم کی توجیہیں اور تاویلیں کرنی شروع کر دیں تاکہ اللہ پاک کی آیات کے ماننے سے بچ سکیں اور اپنے شرک پر جبرہہ سکیں۔۔۔ جن لوگوں نے اپنے ضمیر کو اس درجہ خراب کر لیا ہوا نہیں آخر کو نئی نشانی دکھائی جائے اور اس کے دکھانے سے حاصل کیا؟ اور نشانوں کی فرمائش کرنے کا ان کا منہ کہاں؟۔۔۔ خیر اب۔۔۔

آپ قرآن مجید کے ”اللہ پاک کا داؤ تیز تر ہے، ہمارے مقرر کردہ فرشتے بالیقین وہ سب چال بازیاں قلم بند کر رہے ہیں جو تم کر رہے ہو“۔۔۔ یعنی تم جس قدر چاہو مکر و فریب اور حیلے بازیاں کر لو مگر یہ یاد رہے کہ تمہاری حیلہ بازیاں ایک ایک کر کے لکھی جا رہی ہیں، ہمارے فرشتے خاموشی کے ساتھ بیٹھے لکھتے رہتے ہیں، وہ سارا دفتر قیامت کے دن تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا اور موت کا پیغام آتے ہی اپنے کرتوتوں کا حساب دینے کے لئے دھر لئے جاؤ گے۔۔۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہاری کوئی چال کار گرنے نہیں ہو سکتی اور اللہ پاک کے دین کا کچھ گڑبڑ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ پاک کا جوابی داؤ تمہاری چالوں سے کہیں زیادہ تیز اور سریع الاثر ہے، وہ مجرم کی باگ چاہے کتنی ہی ڈھیلی چھوڑ دیں مگر پیمانہ شرارت لبریز ہوتے ہی دفعہ پکڑ کر گلا دبا دیتے ہیں۔

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ ۖ وَجَرَبَينَ بِهِمْ يَرْيَحُ طَيْبَةً ۖ وَفَرِحُوا بِهَا ۖ جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ ۖ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ۖ وَظَنُّوا أَنَّهُمُ احْصٰطَ بِهِمْ ۖ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ لَئِنْ أَجَبْنَاهُمْ مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝ فَلَمَّا أَجَبْنَاهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۖ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بُغِيكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ ۖ مَتَاءَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ ۖ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ ^(۱) فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِ وَجَدْتُمْ بِهِمْ ^(۲) يُزِيلُ ^(۳) فِيهِمُ ^(۴) طَبَقًا ^(۵) وَفَرَحُوا بِهَا ^(۶) جَاءَتْهُمْ ^(۷) رَيْحٌ عَاصِفٌ ^(۸) وَجَاءَهُمْ ^(۹)	وہی (ہیں) جو چلاتے ہیں تمہیں خشکی میں اور دریا (میں) پھر جرب ہوتے ہو تم کشتیوں میں اور لے کر چلتی ہیں وہ انہیں	الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُوا أَنَّهُمْ أُخِيطَ ^(۸) بِهِمْ ^(۹) دَعَا ^(۱۰) اللَّهُ مُخْلِصِينَ ^(۱۱) لَهُ ^(۱۲) الدِّينَ ^(۱۳) لَئِنْ ^(۱۴) أَتَيْنَا ^(۱۵) أَتَجِبْنَا ^(۱۶) مِنْ هَذِهِ ^(۱۷) لَنَكُونَنَّ ^(۱۸) مِنَ الشَّاكِرِينَ ^(۱۹)	لہر سے ہر طرف سے اور سمجھ لیا انھوں نے (کہ) یقیناً وہ گھیر لیا گیا انہیں (تو) پکارنے لگے اللہ پاک کو خالص کرتے ہوئے اس کے لئے بندگی کو قسم بخدا! اگر بچالیں آپ ہمیں اس (مصیبت) سے تو ضرور ہوں گے ہم حق شناس لوگوں میں	فَلَمَّا أَتَيْنَاهُمْ ^(۱۳) يَقْبَعُونَ ^(۱۴) فِي الْأَرْضِ يَعْنِي ^(۱۵) النَّاسُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا ^(۱۶) بَغْيُكُمْ ^(۱۷) عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ ^(۱۸) مَتَّاعٌ ^(۱۹) الْحَيَوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ ^(۲۰) إِلَيْنَا ^(۲۱) مَرْجِعُكُمْ	پھر جب بچالیا ان کو (اللہ) نے (تو) فوراً ہی وہ سرکشی کرنے لگے زمین میں ناحق اے لوگو! بس تمہاری سرکشی تمہارے ہی لئے وبال ہے برت لو دنیاوی زندگی (میں) پھر ہماری طرف تمہیں لوٹنا ہے
---	--	---	---	---	---

(۱) چلانا یا چلانے کا سامان کرنا تَسِيرُ ہے (۲) حَتَّىٰ ابتدائیہ ہے، جیسے حَتَّىٰ إِذَا فَلَئِمْتُمْ (آل عمران آیت ۱۵۲) میں ہے (۳) الْفُلُک میں مفرد اور جمع کا وزن ایک ہے اور یہاں جمع استعمال ہوا ہے (۴) جَوْرَی بہ: لے چلنا (۵) یہ دونوں باسیبہ ہیں (۶) إِذَا کا جواب ہے اور ضمیر کا مرجع الفلک ہے (۷) عَاصِفٌ چور چور کر دینے والی ہوا (۸) فَعْل مجہول ہے اَحَاطَ بہ گھیر لیتا (۹) جَاءَتْ تہا سے بدل استعمال ہے (۱۰) مُخْلِصٌ ام قائل ہے، اَخْلَصَ لَهُ الْقَوْلُ کھوٹ سے خالی کرنا یہ دَعْوَا کی ضمیر قائل سے حال ہے۔ (۱۱) اللام موطنہ لقسم مقدر (روح) (۱۲) جواب قسم ہے (۱۳) بَغْيٌ کے معنی سرکشی کے ہیں، جب فی الارض کے ساتھ کہا جائے تو اس سے مقصود وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کی دولت و طاقت کے گھمنڈ میں آ کر ظلم و فساد کو اپنا شیوہ بنا لیتے ہیں (۱۴) مضمون جملہ کی تاکید کے لئے لایا گیا ہے (۱۵) مبتداء ہے (۱۶) خبر ہے (۱۷) فعل محذوف کی وجہ سے منصوب ہے اٰی: تَتَمَتَّعُونَ مَتَاعَ الْحَيَوةِ الْخ.

فَتَنَّبَحْكُمْ	سو ہم جتانیں گے تمہیں	یٰۤاَیُّهَا	(وہ سب کچھ) جو	کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ	تم کیا کرتے تھے
-----------------	-----------------------	-------------	----------------	----------------------	-----------------

توحید کی دلیل کے ساتھ مشرکین کا طرز عمل

پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا کہ منکرین رسالت کے سامنے اللہ پاک وقتاً فوقتاً جو نشانیاں ظاہر فرماتے رہے، وہ اس کی ہزار تاویلیں کرتے رہے مگر کسی طرح ایمان نہ لائے۔ اب یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ توحید کے دلائل کے ساتھ بھی ان کا یہی برتاؤ ہوتا ہے، وہ لوگ وقتی طور پر اگرچہ ان نشانیوں سے متاثر ہو جاتے ہیں مگر مستقل کوئی اثر قبول نہیں کرتے، جب تک پریشانیوں میں گھرے رہتے ہیں اللہ پاک یاد دہتے ہیں، مگر جوں ہی بلاؤں کے بادل چھٹتے ہیں کہ وہ اپنی پرانی چال چلنے لگتے ہیں۔ گویا کتے کی دم جب تک نکلی میں رہی سیدھی رہی لیکن جب نکلی تو ٹیڑھی نکلی! ارشاد فرماتے ہیں۔

وہی (اللہ پاک) ہیں جنہوں نے تمہارے لئے خشکی اور دریا میں سفر کا سامان کیا ہے! — طرح طرح کی سواریاں اور مختلف قسم کے اسباب سفر مہیا فرمائے ہیں — پھر جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور وہ لوگوں کو بادِ موافق کے ذریعہ لے چلتی ہیں اور مسافر اس کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں — کہ کیا اچھی ہوا چل رہی ہے اور وہ ہنستے کھیلتے آرام سے چلے جاتے ہیں — کہ (یکایک) تند ہوا کے تھکڑے آنے لگتے ہیں — یعنی وہ بادِ موافق ہی تیز ہو جاتی ہے یا بادِ مخالف چلنے لگتی ہے — اور ہر طرف سے موجوں کے تھپڑے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، اور مسافر اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے، تو اللہ پاک کو خالص اعتقاد سے پکارنے لگتے ہیں: ”ہم بخدا! اگر آپ نے ہم کو اس بلا سے بچالیا تو ہم ضرور شکر گزار بندے بن کر رہیں گے!“ — یہ توحید کی وجدانی دلیل ہے — اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب تک اسباب سازگار رہتے ہیں انسان اللہ پاک کو بھولا اور دنیا کی زندگی پر پھولا رہتا ہے اور جب تک اسباب کا کوئی ادنیٰ سہارا بھی باقی رہتا ہے اس کا وجدان بیدار نہیں ہوتا اور ایک تنکے کا بھروسہ بھی اللہ پاک سے غافل کرنے کے لئے کافی ہو جاتا ہے لیکن جہاں اسباب نے ساتھ چھوڑا اور وہ سب سہارے ایک ایک کر کے ختم ہوئے جن پر تکیہ تھا تو اچانک اس کا سویا ہوا وجدان بیدار ہو جاتا ہے اور خدا پرستی کا جوش پورے اخلاص کے ساتھ اسکے اندر ابھرتا ہے اور وہ بے اختیار اللہ پاک کو پکارنے لگتا ہے اور اسکے دل سے یہ شہادت اٹھنی شروع ہو جاتی ہے کہ اس سارے عالم اسباب پر اللہ پاک کی کار فرمائی ہے جو ہر طرح غالب و قادر ہیں اور ان کے سوا سارے رشتے تمام بھروسے اور سب ہستیاں بے بس ہیں۔

قرآن پاک نے جا بجا توحید کی اس وجدانی دلیل کو بحری سفر کی مثال سے سمجھایا ہے، کیونکہ انسان کی بے بسی اور مایوسی کے لئے اس سے بہتر مثال نہیں ہو سکتی لیکن اگر ہم غور کریں تو اس حالت کی مثالیں ہمیں خود اپنی زندگی میں ہر طرف مل جائیں گی — کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ بیمار ہوئے ہوں اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو؟ یا کسی دوسری مصیبت

میں پھنسے ہوں اور دنیا کے سارے سہارے ہاتھ سے نکل گئے ہوں؟ اگر ایسا ہوا ہے تو یاد کرو اس وقت آپ کی خدا پرستی اور خدا پرستی میں اخلاص کا کیا حال ہوتا ہے؟ — لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ حالت قائم رہتی ہے؟ نہیں! سنئے — پھر جب اللہ پاک ان کو نجات دیدیتے ہیں تو وہ فوراً ہی زمین میں ناحق کی سرکشی کرنے لگتے ہیں — یعنی جو نہی ان کی ذہنی کشتی بھنور سے نکلی، اور ساحل مراد سے لگی کہ پھر وہی ان کی غفلتیں ہوتی ہیں، اور وہی سرکشیاں؟! — اے لوگو! تمہاری یہ سرکشی تمہارے ہی لئے وبال جان ہے، دنیا کی زندگی کے چند روزہ مڑے ہیں (جو تم لوٹ رہے ہو!) بالآخر تمہیں ہمارے پاس آنا ہے، پھر ہم تمہیں تمہارا کیا ہوا سب کچھ جتلا دیں گے! — یعنی تمہیں اپنی شرارت کا خمیازہ خود بھگتنا پڑے گا، چند روز شرارتیں کر کے — فرض کرو — کچھ دنیا کا نفع حاصل کر بھی کر لیا تو کیا ہوا؟ آخر کار تمہیں اللہ پاک ہی کی طرف لوٹنا ہے، وہاں تمہارا سب کیا کر لیا آگے آئے گا اور تمہیں وہاں جتلا دیا جائے گا کہ تمہارے کر توت کیسے تھے؟

ملاحظہ: یہاں ایک خاص بات یہ یاد رکھنی چاہئے کہ توحید کی یہ وجدانی دلیل ان لوگوں کے لئے ہے جن کا وجدان غفلت کی نیند سو یا ہوا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا وجدان مُردہ ہو چکا ہے، ان کے دلوں پر مُہر لگ چکی ہوتی ہے وہ جہاز کے طوفان میں گھر جانے کے وقت بھی خدائے واحد کو پکارنے کے بجائے غیر اللہ کو مدد کے لئے پکارتے ہیں کوئی یا غوث کی دہائی دیتا ہے، کوئی مولیٰ علیؑ کی صدا لگاتا ہے، کوئی شیخ سعد کو پکارتا ہے، کوئی کسی دیوی دیوتا کو یاد کرتا ہے ان لوگوں کی اس حالت سے آیت پاک کے مضمون پر کوئی حرف نہیں آتا، البتہ ان حضرات کی یہ زیروں حالی نوحہ کرنے کے قابل ہے۔

خاص خاص حالتوں میں جو خدا پرستی کا جذبہ ابھرتا ہے وہ ایمانی حالت نہیں، ایمانی حالت یہ ہے کہ مصیبت کی گھڑی ہو یا راحت و سرور کی، دل پر اللہ پاک کی یاد سے غفلت طاری نہ ہو!

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا ۖ أَنشَقَّهَا أَمْرُنَا كَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا ۖ كَانَ لَمْ تَعْنِ بِالْأَمْسِ ۖ كَذَٰلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٠﴾

إِنَّمَا مَثَلُ ⑩ بس حال الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دنیا کی زندگی (کا) كَمَاءٍ جیسے پانی

(۱) مَثَلُ مبتداء ہے اور كَمَاءُ جانِ خبر ہے۔

اَنْزَلْنَاهُ	اتارا ہم نے اس کو	اَخَذَتْ	لی	اَوْ نَهَارًا	یادوں (میں)
مِّنَ السَّمَاءِ	آسمان سے	الْاَرْضُ	زمین (نے)	فَجَعَلْنَاهَا	پس کروڑا لاہم نے اس کو
فَاَخْتَلَطَ ^(۱)	پھر رلا ملا نکلا	زُخْرُفَهَا ^(۵)	اپنی رونق	حَصِيدًا ^(۸)	کٹی ہوئی کھیتی
رِيهَ ^(۲)	اس کی وجہ سے	وَاَزَيَّجَتْ ^(۶)	اور بناؤ سنگھار کر لیا اس نے	كَانَ لَمْ	گویانہ
نَبَاتٌ	سبزہ	وَوَلَّتْ	اور سمجھنے لگے	تَغْنُ ^(۹)	بہتی تھی (وہاں)
الْاَرْضِ	زمین (کا)	اَهْلُهَا	زمین والے	بِالْاَمْسِ ^(۱۰)	پہلے
مِمَّا ^(۳)	اس سے جو	اَنْتَهُمْ	کہ وہ	كَذَلِكَ	اسی طرح
يَاْكُلُ	کھاتے ہیں	فَيَادُرُونَ	قابو پانے والے (ہیں)	نُقُصْلُ	کھول کھول کر بیان
النَّاسُ	لوگ	عَلَيْهَا	اس پر	كَرْتُمْ	کرتے ہیں ہم
وَالْاَنْعَامُ	اور جانور	اَنْتَهُنَّ ^(۷)	(یکایک) پہنچا اسے	الْاَيَاتِ	نشانیاں
حَتَّى ^(۴)	پھر	اَمْرُنَا	ہمارا حکم	لِقَوْمٍ	ان لوگوں کے لئے
اِذَا	جب	كَيْلًا	رات (میں)	يَتَفَكَّرُونَ	جو غور و فکر کرتے ہیں

دنوی زندگی کی مثال جس کا انسان پر نشہ چڑھا ہوا ہے

پچھلی آیت شریفہ میں انسان کی جس سرکشی کا ذکر ہے اس کا اصلی سرچشمہ دنیوی زندگی کے سروسامان کا غرور ہے، اس لئے اب دنیا کی زندگی کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ انسان پر جس دنیا کی زندگی کا نشہ چڑھا ہوا ہے اس — دنیا کی زندگی کی مثال بس ایسی ہے جیسے ہم نے بادل سے پانی برسایا، پھر اس کی وجہ سے زمین کا وہ سبزہ رلا ملا نکلا جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں — یعنی ہر طرح کا سبزہ، اچھا برا، انسانوں کے کام کا یا جانوروں کے کھانے کا، ایک ساتھ ایک ہی جگہ

(۱) الخلط هو الجمع بين اجزاء الشينين فصاعدًا (راغب) دو یا زیادہ چیزوں کو باہم رلا دینا خلط ہے۔ اختلط بعضها ببعض فی تجاورها وتقاربها، علی کثرتها واختلاف انواعها (النار) (۲) باسیہ ہے (۳) جملہ ممّا یأکلُ حال ہے نبات سے (۴) حتیٰ ابتدائیہ ہے جیسے ابھی آیت ۲۲ میں گزرا (۵) الزخرف: کمالُ حُسْنِ الشیء، ومنه قيل للذهب زخرف (التفسیر الواضح) (۶) اِزَيَّجَتْ کی اصل تَزَيَّجَتْ ہے پہلے تاء کو زاء بنا کر زاء میں ادغام کیا، پھر سکون سے ابتداء محال ہونے کی وجہ سے ہمزہ وصل بڑھایا۔ (۷) اَنْتَهُنَّ جواب ہے اِذَا کا (۸) حَصِيدٌ بمعنی مَحْصُودٌ ہے، درانتی سے کٹی ہوئی کھیتی (۹) غَنِيٌّ (س) غَنَى وَمَغْنَى بالمکان: کسی جگہ قیام کرنا بسنا (۱۰) الامس کے معنی ہیں مطلق زمانہ ماضی اور کل گذشتہ کے معنی میں اَمْسٌ بغیر الف لام تعریف کے آتا ہے (النار وحقانی)

آگ آیا اور باہم دگر گل کر بڑھنے لگا، اور ایک دوسرے کے ساتھ گتھ کر گنجان سبزہ زار تیار ہو گیا اور اس پر طرح طرح کے پھول کھل آئے۔۔۔۔۔ پھر جب زمین نے اپنی رونق کا پورا احصہ لے لیا، اور اس نے خوب بناؤ سنگار کر لیا، اور اس کے مالک سمجھنے لگے کہ اب فصل ہمارے قابو میں ہے کہ یکا یک رات میں یا دن میں ہمارا حکم آپہنچا اور ہم نے اسے اس طرح کاٹ کر ڈھیر کر دیا کہ گویا پہلے یہاں بستی ہی نہیں تھی۔۔۔۔۔ کھیتی کھڑی ہی نہیں تھی، یعنی دنیا کی زندگی کی ساری کامرانیاں اور تمام دلفریبیاں بے ثبات اور ہنگامی ہیں، یہاں کی کسی چیز اور کسی حالت پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا کہ وہ ضرور ایسی ہی رہے گی۔

اول تو زندگی ہی چند روزہ ہے۔ پھر اس کا بھی ٹھکانا نہیں، صبح ہے تو شام نہیں، شام تو تھی تو صبح کو نہیں، پھر زندگی کے عیش و عشرت کی معنی دلفریبیاں ہیں وہ بھی چار دن کی چاندنی ہیں، ایسی حالت میں اس سے بڑھ کر غفلت اور گمراہی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ انسان حق و راستی کی راہ چھوڑ کر سرکشی پر اتر آئے، اور کس چیز کے بھروسے پر؟ اس زندگی کے سرمو سامان اور اقتدار کے بھروسہ پر، جسے چند لمحوں کے لئے بھی قطعی اور برقرار نہیں کہا جاسکتا۔۔۔۔۔ اس کی مثال تو بالکل ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برستا ہے، جس کی وجہ سے ہر قسم کا سبزہ رلا ملا لگا آتا ہے اور زمین لہلہانے لگتی ہے، طرح طرح کی پتیوں اور پھولوں سے پر رونق اور مزین ہو جاتی ہے، دلیہ بن جاتی ہے، پیکا سمجھتا ہے کہ اب سہاگن میرے بس میں ہے اور اس سے پورا فائدہ اٹھانے کا وقت آ گیا ہے کہ اچانک کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، بگولا آ جاتا ہے، اولاً پڑ جاتا ہے، ٹنڈی دل پہنچ جاتا ہے، برف گر جاتا ہے، پالاما مار جاتا ہے، یا سیل رواں بہا لے جاتا ہے اور ساری فصل اس طرح تباہ ہو جاتی ہے کہ گویا کبھی یہاں ایک تنکا بھی نہ اگا تھا، نام و نشان مٹ جاتا ہے۔۔۔۔۔ ٹھیک اسی طرح دنیا کی زندگی کی مثال سمجھ لو، وہ چاہے کتنی ہی حسین اور تر و تازہ نظر آئے مگر اس کی رونق اور دل ربانی پر مفتون ہو کر اصل حقیقت کو فراموش نہ کرو، کیونکہ دنیا کی یہ شادابی اور نہ منت چند روزہ ہے جو بہت جلد فنا ہونے والی ہے۔

قرآن پاک انسان کی غفلت کو دور کرنا چاہتا ہے وہ دنیا اور اس کی کامرانیوں سے نہیں روکتا، مگر غرور باطل اور بے جا انہماک کی راہیں بند کر دینا چاہتا ہے، کیونکہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کے سارے فتنوں کی جڑ اور اصل سرچشمہ یہی غرور باطل ہے اس لئے قرآن پاک طرح طرح سے دنیا کی اصل حقیقت انسان کو سمجھاتا ہے، فرماتے ہیں۔۔۔۔۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔۔۔۔۔ اور صحیح غور و فکر کے ذریعہ سراغ پالینے والے ہیں، کیونکہ انسانی غفلت کا عجیب حال ہے، کوئی نہیں جو دنیا کی حقیقت سے بے خبر ہو، مگر کوئی نہیں جو اس غرور باطل کی سرگرائیوں سے اپنی نگہداشت کر سکے! رات ہی رات طاری ہے انسان کے اور اک پر:

عقل کے میدان میں ظلمت کا ڈیرا ہی رہا ❁ دل میں تاریکی، دماغوں میں اندھیرا ہی رہا رات غفلت کا وقت ہے اور دن میں لوگ عموماً بیدار ہوتے ہیں مگر جب خدائے پاک کا حکم آپہنچتا ہے تو پھر چاہے سوتا ہو یا جاگتا، غافل ہو یا بیدار، کوئی شخص کسی حال میں ہو اس کو روک نہیں سکتا — اس لئے فرمایا: ”یکایک رات میں یاد دل میں“

غور فرمائیے! زمین اور کھیتی کا جو حال ہے ٹھیک وہی حال انسانوں کا بھی ہے۔ اللہ پاک روح اتارتے ہیں اور حیات بخشتے ہیں، پھر ہر طرح کے انسان، جنت کے مہمان اور جہنم کے ایندھن رلے ملے وجود میں آ جاتے ہیں اور اچھے برے ہر قسم کے لوگوں سے زمین خوب آباد ہو جاتی ہے، تمدنی ترقیاں اور دنیا کی دل فریبیاں بام عروج پر پہنچ جاتی ہیں اور دنیا کا بندہ سمجھنے لگتا ہے کہ بس یہ دنیا یوں ہی چلتی رہے گی اور ہم ہر طرح اس پر قابو پا چکے ہیں، اور اس کے غرور کا پارہ بے حد چڑھ جاتا ہے کہ اچانک حکم خداوندی آپہنچتا ہے اور انسانوں کی آبادیاں کی آبادیاں اور پوری پوری امتیں اس طرح ملیا میٹ کر دی جاتی ہیں کہ کوئی نام لینے والا بھی باقی نہیں رہتا۔

وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَیْ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلَیْ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝۱۰۱ لِّلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا الْحُسْنٰی وَزِيَادَةً ۙ وَلَا يَرْهَقُوْهُمۡ وُجُوْهُهُمْ فَتَرَوْا ذٰلَہٗ ۙ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۙ هُمْ فِيْہَا خٰلِدُوْنَ ۝۱۰۲ وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّیِّاٰتِ جَزَاءُ سَیِّئَةٍۢ بِمِثْلِہَا ۙ وَتَرٰہُمْ فِيْ ذٰلَہٗ ۙ مَّا لَہُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عٰصِمٍ ۙ کَاٰنَآ اُغْشِیْتُ وُجُوْہُہُمْ قِطْعًا مِّنَ الْبَیْلِ مُظْلِمًا ۙ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ ۙ هُمْ فِيْہَا خٰلِدُوْنَ ۝۱۰۳

وَاللّٰهُ (۱)	اور اللہ پاک	اِلَیْ دَارِ السَّلَامِ	سلامتی کے گھر کی طرف	مَنْ	جس کی
يَدْعُوْا (۲)	بلاتے ہیں	وَيَهْدِيْ	اور راہنمائی کرتے ہیں	يَّشَاءُ	چاہتے ہیں

(۱) اللہ مبتداء ہے، يَدْعُوْا خبر ہے، يَهْدِيْ معطوف ہے يَدْعُوْا پر اور مَنْ يَّشَاءُ مفعول ہے يَهْدِيْ کا (۲) يَدْعُوْا فعل مضارع واحد مکرغائب ہے، اس کے آخر میں واؤ جمع کا نہیں ہے بلکہ مادہ کا ہے، دَعَا يَدْعُوْا (ن) دُعَاء: پکارنا — لیکن چونکہ یہ واؤ آخر کلمہ میں ہونے کی وجہ سے جمع کے واؤ کے مشابہ ہے اس لئے قرآنی رسم الخط میں اس کے بعد الف لکھا جاتا ہے (نثر المر جان، ج ۱ ص ۳۰۳)

إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَ وَزِيَادَةً وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهُهُمْ قَتَرٌ (۵) وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ	طرف راہ راست (کے) انہیں کے لئے جنہوں نے نیکی کی بھلائی ہے اور بہت کچھ زائد اور نہ ڈھانکے گی ان کے چہروں کو کسی قسم کی سیاہی اور نہ کسی قسم کی رسوائی یہی لوگ جنتی (ہیں) وہ	فِيهَا خُلُدُونَ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرَهَقُهُمْ ذِلَّةٌ (۷) مَا لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ	اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور ان لوگوں کے لئے جنہوں نے کمائی برائیاں بدلا ہے برائی (کا) اسی کے مانند اور ڈھانکے گی ان کو بڑی رسوائی نہیں ان کے واسطے اللہ پاک کے سوا	مِنْ عَاصِمٍ (۹) كَانَتْهَا أَغْشِيَتُ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا (۱۰) مِّنَ الْبَيْلِ (۱۱) مُظْلِمًا (۱۲) أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خُلُدُونَ	کوئی بچانے والا گویا اور ڈھادیے گئے ہیں ان کے منہ کھڑے شب تار (کے) یہی لوگ دوزخی (ہیں) وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں
---	--	--	---	--	---

آخرت کی زندگی کے احوال

پچھلی آیت میں دنیا کی زندگی اور اس کی ناپائیداری کی مثال بیان ہوئی ہے، اب ان آیات پاک میں اس کے

(۱) للذین خبر مقدم ہے اور الحسنی مبتداء مؤخر ہے اور خبر کو حصر پیدا کرنے کے لئے مقدم کیا گیا ہے۔ (۲) التوین للعظیم، والعطف علی الحسنی (۳) رَهَقَ (س) لَوْحَقًا السُّفْرُ: قریب ہونا، وقت آنا وَرَهَقَ الشَّيْءُ: غشیہ وغلب علیہ حتی غطاہ وحجبہ (النار) یعنی ڈھانک لینا، چھا جانا (۴) وجوہہم مفعول مقدم ہے والتقلید للاهتمام (روح) (۵) القتر: گرد و غبار، سیاہ دھواں والتوین للتقلیل۔ (۶) پہلے الذین پر عطف ہے اور خبر مقدم ہے اور جزاء مبتداء مؤخر ہے اور بِمِثْلِهَا تعلق ہے جزاء سے (۷) التوین للعظیم (۸) من اللہ متعلق ہے عاصم سے (۹) مِنْ زَانِدَةً لتعمیم النفی (روح) (۱۰) قِطْعًا جمع ہے قطعہ کی اور أَغْشِيَتُ کا مفعول ثانی ہے، اس کا پہلا مفعول نائب فاعل بن گیا ہے (۱۱) لام تعریف کا حروف شمسی (جو جوہ ہیں اور جن میں خود لام بھی ہے) میں ادغام ہوتا ہے لیکن رسم الخط میں علحدہ باقی رہتا ہے مگر الذی اور النی اور ان کے مشتقات میں رسم الخط میں بھی مدغم ہو جاتا ہے۔ ا لیل قرآنی رسم الخط میں الذی کے ساتھ ملحق ہے اس لئے لام مدغم ہو گیا ہے (۱۲) مظلمًا حال ہے اللیل سے اور اسم فاعل ہے باب افعال سے۔

بالمقابل آخرت کی زندگی اور اس کے احوال بیان کئے جاتے ہیں۔۔۔۔۔ یاد کیجئے ایک شیطان ہے جو دنیا کی زندگی اور اس کی خواہشات کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ دنیا کی بہاریں دکھلا کر خواہشاتِ انسانی کے جال میں پھنساتا ہے۔۔۔ اور اللہ پاک سلامتی کے گھر کی طرف بلاتے ہیں۔ اور جو ہدایت یاب ہونا چاہتے ہیں انہیں سیدھی راہ پر لگاتے ہیں۔۔۔۔۔ ”سلامتی کا گھر“ جنت ہے جہاں کے رہنے والے ہر قسم کے رنج و غم، پریشانی، تکلیف، نقصان، آفت اور فتاوڑ وال سے محفوظ رہیں گے، وہاں فرشتے ان کو سلام کریں گے اور خود اللہ پاک رب العزت کی طرف سے تحفہ سلام پہنچے گا۔ اللہ پاک جل شانہ اس گھر کیلئے دعوتِ عام دے رہے ہیں۔ پس خوش نصیب ہے وہ جو لبیک کہے اور اس کی تیاری میں مشغول ہو جائے، کیونکہ آج اس دعوتِ عام کو قبول کرنے کا وقت ہے، اس دنیا کی عمر کو ضائع کرنے کے بعد کل قبر میں پہنچ کر لبیک پکارنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا!

نبی پاک ﷺ کی خدمتِ مبارکہ میں فرشتے حاضر ہوئے۔ آپؐ سے کہا گیا کہ سو جائیں مگر کان متوجہ رہیں اور دل سمجھتا رہے! چنانچہ آپؐ سر کی آنکھوں سے تو سو گئے مگر کان برابر متوجہ رہے اور دل خوب سمجھتا رہا۔ ان میں سے ایک فرشتہ نے کہا۔۔۔ سردار نے ایک گھر بنایا پھر اس میں ایک دسترخوان لگایا اور ایک بلانے والا بھیجا، سو جس نے بلانے والے کی بات مان لی اور گھر میں آیا اس نے خوانِ نعمت سے کھایا اور سردار کی خوشنودی کا سزاوار بنا لیکن جس نے بلانے والے کی بات نہ مانی اور گھر میں نہ آیا اسے نہ صرف یہ کہ کھانا نہ ملا بلکہ سردار کی طرف سے لٹاڑ پڑی۔ یہ سردار اللہ پاک جل شانہ ہیں بلانے والے نبی پاک ﷺ ہیں، وہ گھر دینِ اسلام ہے اور خوانِ نعمت جنت ہے^(۱)۔ جن لوگوں نے نیک کام کئے ہیں انہیں کے لئے بھلائی ہے اور بہت کچھ زائد بھی۔۔۔ اور جو لوگ خوابِ خرگوش میں مبتلا ہیں ان کے لئے وہاں حسرت کے سوا کچھ نہیں! سب سے بڑی نیکی ایمان پر، پھر عملِ صالح پر جو لوگ قائم رہے ہیں ان کو ان کے عمل کا عمدہ اور بہتر بدلہ ملے گا، اور صرف بدلہ ہی نہیں بلکہ زیادہ بھی۔۔۔ وہاں نیکی کا بدلہ کم از کم دس گنا تو ملے ہی گا سات سو گنا بلکہ زائد بھی ملے گا۔۔۔ وہاں حق تعالیٰ کی رضا اور ان کا دیدار بھی نصیب ہوگا اور یہ دیدار نہایت کچھ زائد کا مصداق ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے یہ آیت شریفہ پڑھی اور فرمایا کہ ”جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو چکیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا: اے جنت والو! تمہارے لئے ایک وعدہ اللہ پاک کا باقی ہے جسے اب وہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔“ جنتی کہیں گے کہ وہ کیا ہے؟ کیا اللہ پاک نے اپنے فضل سے ہماری نیکیوں کا پلہ بھاری نہیں کر دیا؟ کیا انھوں نے ہمارے چہروں کو نورانی نہیں بنادیا؟ کیا دوزخ سے بچا کر جنت جیسے پر بہار

مقام میں نہیں پہنچا دیا؟ (جب یہ سب کچھ ہو چکا تو اب آگے کون سی چیز باقی رہ گئی ہے؟) یکا یک حجاب (پردہ) اٹھا دیا جائے گا اور جنتی اللہ پاک محل شانہ کا دیدار کریں گے۔ قسم بخدا! اب تک جو نعمتیں انہیں عطا ہوئی ہیں ان میں سے کوئی نعمت دیدار خداوندی کی نعمت سے زیادہ محبوب نہ ہوگی، نہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر سکے گی^(۱)۔ ان کے چہروں پر نہ کالک لگے گی نہ ذلت چھائے گی! — وہاں سیاہی اور رسوائی کیسی؟ وہاں تو نور ہی نور اور رونق ہی رونق ہوگی، وہاں مومنوں کے لئے سرخ روئی اور شادمانی ہوگی — یہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں — ان کے بالمقابل جہنم والوں کا حال سنئے — اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں انہیں کے لئے ہے برائی کا بدلہ اسی کے مثل — یعنی برائی کا بدلہ برا لیکن برابر برابر ہوگا کیونکہ جو پیری بوئے وہ انگور کہاں سے کھائے؟ جن لوگوں نے اس دنیا میں برے کام کئے ہیں وہاں ان کو اس کا بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا، البتہ اس میں کوئی زیادتی نہ ہوگی، ملنے والا بدلہ ان کی بدی سے زائد نہ ہوگا، البتہ کم سزا دیں یا بالکل معاف کر دیں تو وہ اللہ پاک کا فضل ہے — اور ان پر خواری چھا جائے گی — اور ان کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے — اللہ پاک کے عذاب سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں، گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت لپیٹ دئے گئے ہیں! — یعنی ان کے چہرے اس قدر سیاہ اور تاریک ہوں گے، گویا اندھیری رات کی تمہیں ان پر جمادی گئی ہیں — سیوہ تاریکی ہے جو مجرموں کے چہروں پر پکڑے جانے اور بچاؤ سے مایوس ہو جانے کے بعد چھا جاتی ہے — یہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔

وَيَوْمَ نَخْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ، فَزَلَّلْنَاهُ بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَا تَعْبُدُونَ ۖ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۖ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفِيلِينَ ۖ هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ ۚ وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَقْتُرُونَ ۚ

وَيَوْمَ	(۲) اور (ہر شخص جانچ لے گا	نَخْشَرُهُمْ	(۳) جمع کریں گے ہم ان کو	ثُمَّ نَقُولُ	پھر کہیں گے ہم
جَمِيعًا	(۴) جَمِيعًا	لِلَّذِينَ	سب کو اکٹھا	لِلَّذِينَ	ان لوگوں سے جنہوں نے

(۱) أخرجه مسلم والترمذی وابن ماجه والامام احمد وغيرهم رحمهم الله تعالى. (۲) عال تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ محذوف ہے جس کا قرینہ آئندہ آنے والا تَبْلُوا ہے اور یَوْمَ مابعد کی طرف مضاف ہے (۳) ضمیر نَخْشَرُهُمْ لکلا الفریقین من اللذین أحسنوا الحسنی، واللذین کسبوا السیئات (روح) (۴) حال من ضمیر هم.

اَشْرِكُوا	شریک کیا (اللہ پاک کے ساتھ)	اِيَّاكَ (۵)	ہماری	كُلُّ نَفْسٍ	ہر نفس
مَكَانَكُمْ (۱)	لازم پکڑو اپنی جگہ	تَعْبُدُونَ	عبادت کرتے	مَّا	(اس کا) جو
اَنْتُمْ (۲)	تم	فَكَفَىٰ بِاللّٰهِ	سوفانی ہے اللہ پاک	اَسْكَفَتْ	آگے بھیجا اس نے
وَشُرَكَاءُكُمْ	اور تمہارے (خود ساختہ)	شَهِيدًا (۷)	گواہ	وَسَرَدَوَا	اور پھیرے جائیں گے وہ
فَزَيَّلْنَا (۳)	پس ہم جدائی کر دیں گے	بَيْنَنَا	ہمارے درمیان	اِلَى اللّٰهِ	اللہ پاک کی طرف
بَيْنَهُمْ (۴)	ان کے درمیان	وَبَيْنَكُمْ	اور تمہارے درمیان	مَوْلَهُمْ	(جو) انکے مالک ہیں
وَقَالَ	اور کہیں گے	اِنْ كُنَّا (۸)	یقیناً تھے ہم	الْحَقُّ	حقیقی (سچے)
شُرَكَاءُهُمْ	ان کے شریک	عَنْ عِبَادٍ كُنتُمْ	تمہاری زندگی سے	وَصَلَّ	اور گرم ہو جائے گا
مَا كُنْتُمْ	نہیں تھے تم	الْغَافِلِينَ (۱۰)	بے خبر	عَنْهُمْ	ان سے
		هٰنَالِكَ (۱۱)	وہاں	مَّا	(وہ سب کچھ) جو
		تَبَلَّوْا	امتحان کر لے گا	كَانُوا يَفَكَّرُونَ	وہ تراشا کرتے تھے

قیامت کے دن ہر شخص کے اعمال کی جانچ ہوگی

پچھلی آیتوں میں اچھے اور برے کام کرنے والوں کا اخروی انجام بیان ہوا ہے لیکن کون ہے وہ جو اس دنیا میں تسلیم کرتا ہے کہ وہ برے کام کر رہا ہے؟ ہر شخص اس خیال میں مگن ہے کہ وہی سب سے اچھے کام کر رہا ہے، دوسرے کے بارے میں وہ چاہے جو کچھ بھی فیصلہ کرے مگر خود اپنے متعلق مشکل ہی سے کوئی فیصلہ کرے گا کہ وہ غلط کام کر رہا ہے۔ پھر یہ مشکل اس وقت سوا ہو جاتی ہے جب فیصلہ دینی کاموں کے بارے میں کرنا ہو جنہیں مذہب کا مطالبہ سمجھ کر کیا گیا ہو، ہر شخص اپنے ہی مذہب کو صحیح مانتا ہے اور اپنے ہی کاموں کو اللہ پاک کی مرضی کے مطابق جانتا ہے، اور دوسروں کے بارے میں دو ٹوک فیصلہ کرتا ہے کہ وہ گمراہ ہے۔ اس لئے اب ان آیات پاک میں بتلایا جاتا ہے کہ تم اپنے کاموں کے متعلق

(۱) درحقیقت فعل محذوف کا مفعول فیہ ہے ای: الزموا مکانکم اور اب اس فعل کے قائم مقام ہے (۲) اَنْتُمْ تاکید ہے ضمیر کم کی (۳) زَيْلًا تَزِيْلًا متفرق کرنا، جدا کرنا، مجرور: زَالٍ يَزَالُ زَيْلًا، جہانا علاحدہ کرنا (۴) ضمیر (بَيْنَهُمْ) لکلا الفریقین کما تقدم۔ (۵) اِيَّاْنَا مفعول مقدم ہے (۶) الباء للصلة (۷) شہیداً تميز ہے (۸) اِنْ حَقَّقَهُ مِنْ اَمْتَلَكْہِ ہے (۹) غافلین سے متعلق ہے (۱۰) لام قارۃ ہے، اِنْ مخففہ اور اِنْ نافیہ میں امتیاز کرنے کے لئے اِنْ حَقَّقَهُ کے ساتھ لایا جاتا ہے (۱۱) قولہ ہنالک تبلاوا الخ اعتراض فی اثناء، المقرّر لمضمونہا (روح البیان)

یہاں جو چاہو خیال باندھے رہو مگر ایک وقت آرہا ہے جب ان کی پوری جانچ ہو جائے گی، ارشاد فرماتے ہیں — اور (اس دن ہر شخص اپنے کئے ہوئے کام جانچ لے گا)، جس دن ہم ان (نیک کام کرنے والوں اور برائیاں کمانے والوں) کو سب کو یک جا جمع کریں گے — یعنی میدان محشر میں جس طرح برائیاں کرنے والوں کو جمع کیا جائے گا، اچھے کام کرنے والوں کو بھی جمع کیا جائے گا، اللہ پاک کے مقبول ترین بندے، انبیاء اور اولیاء تک وہاں جمع کئے جائیں گے — اور وہ سب وہاں باہم رلے ملے ہوں گے جس طرح اس دنیا میں ملے جلے رہتے ہیں — پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے (اللہ پاک کے ساتھ کسی کو) شریک کیا ہے کہ ”تم اور تمہارے شریک (میدان محشر میں) اپنی اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلو!“ — ان سے کہا جائے گا ﴿وَاِنتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ اے گناہ گارو! آج تم (مؤمنوں سے) الگ ہو جاؤ — سو ہم ان (نیک کام کرنے والوں اور برائیاں کمانے والوں) کے درمیان جدائی کر دیں گے^(۱) — یعنی میدان محشر میں مؤمنوں کو مشرکوں سے الگ کر دیا جائے گا اور اچھے کام کرنے والوں کو اور برے کام کرنے والوں کو الگ الگ چھانٹ دیا جائے گا۔

مقبول بندے جو معبود بنائے گئے ہیں وہ مشرکوں سے الگ ہو جائیں گے:

اللہ پاک کے حکم کے مطابق مشرکوں کے معبودوں کو اپنے پرستاروں کے حلقہ میں ہونا چاہئے لیکن اللہ پاک کے جو مقبول بندے معبود بنائے گئے ہیں مثلاً وہ فرشتے جن کو دنیا میں دیوی دیوتا قرار دے کر پوجا گیا ہے یا وہ انبیاء، اولیاء اور شہداء جن کو خدائی صفات میں شریک ٹھہرا کر ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا گیا ہے جس کے درحقیقت اللہ پاک مستحق ہیں وہ سب حضرات مشرکوں کا ساتھی ہونا پسند نہیں کریں گے، چنانچہ وہ مشرکوں سے الگ ہو کر مؤمنوں کے گروہ میں جا شامل ہوں گے مشرکین ان سے کہیں گے کہ ہم تو زندگی بھر تمہاری بندگی اس امید پر کرتے رہے کہ تم ہماری سفارش کرو گے، اب آڑے وقت تم ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اس وقت اللہ کے وہ مقبول بندے جو جواب دیں گے اس سے مشرکوں کی تمام امیدوں پر پانی پھر جائے گا۔ سنئے — اور ان کے شریک کہیں گے: تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے — یعنی ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں، تم گونا گونا ہمارا لیتے تھے لیکن درحقیقت ہمیں نہیں پوجتے تھے بلکہ اپنی خواہش نفس کے پجاری تھے یا پھر شیطان کی بندگی کرتے تھے — سو ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ پاک کی گواہی کافی ہے — وہ جانتے ہیں کہ تم نے ہماری بندگی نہیں کی — اور آج فیصلہ فرمانے والے خود اللہ پاک ہیں، پھر جب وہ اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں تو ہمیں کوئی اور گواہ پیش کرنے کی حاجت کیا ہے؟ — ہم تمہاری بندگی سے یک قلم بے خبر تھے — اور اس کے شاہد

بھی اللہ پاک ہیں کہ ہمیں تو خبر تک نہ تھی کہ تم ہماری عبادت بجالا رہے ہو تمہاری کوئی دعا کوئی پکار، کوئی نذر و نیاز، ہمارے نام کی کوئی تسبیح، سجدہ ریزی، آستانہ بوی یا درگاہ گردی، ہم تک نہیں پہنچی۔ جب یہ منظر آنکھیں دیکھیں گی اور یہ جواب کان سنیں گے اور سارے نیک کام کرنے والے الگ ہو جائیں گے اور برے کام کرنے والے تمہارہ جائیں گے اور جن کی سفارش کے بھروسے پر ان کو پوچتے تھے وہ ان سے بیزاری ظاہر کریں گے تو۔ اس دن ہر آدمی اپنے کئے ہوئے کاموں کی جانچ کر لے گا۔ اور خود ہی فیصلہ کر لے گا کہ کون تھا وہ جس نے نیک کام کئے ہی، اور کس کے کام اللہ پاک کی مرضی کے مطابق ہیں۔ اور وہ (مقبول بندے) اللہ پاک کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کے حقیقی مالک ہیں۔ یعنی وہ مقبول بندے نہ خدا ہیں نہ اللہ پاک کی خدائی میں شریک ہیں بلکہ وہ اللہ پاک کے نہایت فرمانبردار بندے ہیں اور اللہ پاک ہی انکے حقیقی مالک ہیں۔ وہ مشرکوں سے الگ ہو کر مومنین سے جا ملیں گے۔ اور ان (شرک کرنے والوں) سے وہ سب کچھ کھویا جائے گا جو وہ تراشا کرتے تھے۔ ﴿وَحَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ﴾ (اور اس وقت اہل باطل خسارہ میں رہ جاویں گے!) اور انھیں روز روشن کی طرح معلوم ہو جائے گا کہ زندگی کی شب و بجور (دنیا) میں عشق و عبادت کی پیٹلیں کس سے لڑا کیں؟

بوقت صبح شود، ہجور روز، معلومت کہ باکہ باختہ اسی عشق در شب و بجور^(۱)

قُلْ مَنْ يُزِقُّكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ ۚ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ۚ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ۝ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

قُلْ مَنْ	آپ پوچھے: کون	وَالْأَرْضِ	اور زمین سے؟	السَّمْعَ	سماعت کا
يُزِقُّكُمْ	تمہیں روزی دیتا ہے	أَمَنْ ^(۲)	یا کون	وَالْأَبْصَارَ	اور آنکھوں کا؟
مِنَ السَّمَاءِ	آسمان سے	يَمْلِكُ	مالک ہے	وَمَنْ يُخْرِجُ	اور کون نکالتا ہے

(۱) جب صبح ہوگی تو تجھے دن کی طرح معلوم ہو جائے گا کہ رات کی تاریکی میں تو نے کس کے ساتھ عشق بازی کی تھی؟ (۲) یہ دو

لفظ ہیں اَم اور مَنْ — وَاَم منقطعة بمعنى بل، والا ضراب انتقالی لا ابطالی (روح

الْحَيِّ	زندہ (کو)	قُتِلَ	پس آپ فرمائیے	إِلَّا الضَّلَالُ	بجز گمراہی کے؟
مِنَ الْبَيِّتِ	مردے سے؟	أَفَلَا	کیا پھر (بھی) نہیں	فَأَتَى	پھر کہاں
وَيُخْرِجُ	اور (کون) نکالتا ہے	تَتَّقُونَ ^(۲)	ڈرتے تم؟	تَضَرَّعُونَ	پھیرے جاتے ہو تم؟
الْمَيِّتِ	مردے (کو)	فَذَلِكُمْ ^(۳)	پس یہی	كَذَلِكَ حَقَّتْ	اسی طرح صادق آگیا
مِنَ الْحَيِّ	زندہ سے؟	اللَّهُ	اللہ پاک	كَلِمَتُ	ارشاد
وَمَنْ	اور کون	رَبُّكُمْ	تمہارے پروردگار ہیں	رَبِّكَ	تیرے پالنہار کا
يُذَيِّرُ	انتظام کرتا ہے	الْحَقُّ	حقیقی (سچے)	عَلَى الَّذِينَ	ان لوگوں پر جنہوں نے
الْأَمْرَ	تمام کاموں کا؟	فَمَاذَا	پھر کیا (رہا)	فَسَقُوا	نافرمانی کی
فَسَيَقُولُونَ	سو بول انہیں گے وہ	بَعْدَ	بعد	أَنَّهُمْ ^(۴)	(کہ) وہ یقیناً
اللَّهُ ^(۱)	اللہ پاک!	الْحَقُّ	حق (کے)	لَا يُؤْمِنُونَ	ایمان نہیں لائیں گے

توحید ربوبیت سے توحید الوہیت پر استدلال

خیر اس بات کا عملی اور مشاہداتی فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا کہ کون اچھے کام کرنے والا تھا اور کون غلط راہ چل رہا تھا جیسا کہ ابھی پچھلی آیتوں میں آپ نے پڑھا، البتہ علمی فیصلہ دلیلوں سے ابھی یہیں کئے دیتے ہیں۔ ان سے پوچھو، وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزی پہنچاتا ہے؟ — آسمان کی طرف سے بارش کون برساتا ہے؟ چاند سورج اور ستاروں کی دھوپ اور روشنی زمین تک کون پہنچاتا ہے؟ زمین میں روئیدگی (اگانے) کی صلاحیت کس نے پیدا کی ہے؟ زمین کی بخشش انشوں کے ذریعہ تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ — یاد وہ کون ہے جس کے قبضہ میں تمہاری سماعت اور آنکھیں ہیں؟ — کہ جب چاہتا ہے ان میں شنوائی اور بینائی پیدا کر دیتا ہے اور جب چاہتا ہے اسے چھین لیتا ہے۔ اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ یعنی نیست سے ہست کرتا ہے اور عدم کا پردہ چیر کر صفحہ موجود پر غلوقات کو جلوہ گر کرتا ہے اور ایک چیز سے اس کی ضد پیدا کرتا ہے۔ اور (وہ کون ہے جو) مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ — یعنی ہست کو نیست کرتا ہے، موجود چیز کا وجود چھین کر اسے پردہ عدم میں چھپا دیتا ہے۔ یعنی وہ ضدین پر مساوی قدرت رکھتا ہے؟ — اور وہ کون ہے جو تمام کارخانہ ہستی کا انتظام کرتا ہے؟ — اگر (۱) اللہ مبتداء، اور خبر محذوف ہے ای: اللہ يفعل ذلک (۲) تَتَّقُونَ کا مفعول محذوف ہے (۳) فذلک تم مبتداء ہے اور اللہ اس کی صفت (مشار الیہ) ہے اور رَبُّكُمْ خبر ہے اور الْحَقُّ خبر کی صفت ہے (۴) جملہ انہم لُحْ بدل ہے کلمت سے۔

آپ یہ باتیں ان لوگوں سے پوچھیں۔۔۔۔۔ تو وہ بول اٹھیں گے کہ: ”اللہ پاک!“۔۔۔۔۔ یہ سب کام کرتے ہیں۔۔۔۔۔ اب آپ فرمائیے کہ: ”کیا پھر بھی تم (شریک کرتے ہوئے) ڈرتے نہیں؟“۔۔۔۔۔ کیونکہ جب یہ سارے کام اللہ پاک کے ہیں جیسا کہ تم خود مانتے ہو، تو تمہارے حقیقی پروردگار، مالک، آقا اور تمہاری بندگی اور عبادت کے حق دار وہی ہیں یہ دوسرے جن کا ان کاموں میں کوئی حصہ نہیں آخر خدائی میں کہاں سے شریک ہو گئے؟۔۔۔۔۔ (تو خلاصہ یہ کہ) یہی اللہ پاک تمہارے حقیقی پروردگار ہیں۔۔۔۔۔ یہ ”توحید ربوبیت“ سے ”توحید الوہیت“ پر استدلال ہے، مشرکوں سے پانچ ایسے سوالات کئے ہیں جن سے دو ٹوک فیصلہ ہو جاتا ہے کہ صرف اللہ پاک ہی پروردگار ہیں، وہی جلاتے ہیں، وہی مارتے ہیں، وہی ساری قوتیں انسان کو بخشتے ہیں، وہی تمام عالم کا انتظام فرماتے ہیں، وہی انسان کے لئے روزی مہیا فرماتے ہیں اور کوئی نہیں جو یہ کام کرتا ہو یا ان کاموں کے کرنے میں کم از کم حصہ دار ہو، اور معبود صرف وہی ذات ہو سکتی ہے جو پروردگار، پالنہار اور رب ہو، اس لئے لازم معبود بھی صرف انہی کی ذات ہے۔۔۔۔۔ پھر حق کے بعد جز گمراہی کے کیا رہ گیا؟ پھر تم کدھر پھر اے جارہے ہو؟۔۔۔۔۔ یعنی حق وہ ہے جو ہم نے واضح کیا، اس کے سوا دوسرا جو بھی راستہ ہے وہ گمراہی کا راستہ ہے، اور تمہارے یہ راہ نمائیں صحیح رخ سے ہٹا کر غلط رخ پر پھیر رہے ہیں پھر تم اندھے بن کر ان غلط راہ نمائی کرنے والوں کے پیچھے کیوں چلے جارہے ہو؟ اپنی گرہ کی عقل سے کام لے کر سوچتے کیوں نہیں کہ جب حقیقت وہ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں تو آخر یہ تم کو کدھر چلایا جا رہا ہے؟^(۱)۔۔۔۔۔ اس طرح نافرمانی کرنے والوں پر آپ کے پروردگار کا ارشاد صادق آ گیا کہ ”وہ یقیناً ایمان لانے والے نہیں!“۔۔۔۔۔ یعنی اللہ پاک نے جو جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ لوگوں کو ہدایت ملنے والی نہیں، ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے وہ لوگ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، تو ان لوگوں کا یہ ایمان نہ لانا کچھ اس وجہ سے نہیں ہے کہ قرآن پاک کے دلائل ناکافی ہیں یا وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہے۔ ابھی توحید کے برحق ہونے پر اور شرک کے باطل ہونے پر جو دلیل بیان فرمائی گئی ہے وہ کس قدر واضح، صاف، سچی اور دل کی آواز ہے مگر پھر بھی کچھ لوگ ایمان لانے والے نہیں جس کی وجہ درحقیقت یہ ہے کہ غلط راہ نمائی کرنے والے اور گمراہ کرنے والے ان کو غلط رخ پر پھیر رہے ہیں اور یہ اندھے بن کر ان کے پیچھے چل رہے ہیں اور ایمان نہیں لاتے اور اس طرح اللہ پاک کا ارشاد پورا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بہر حال ایمان لانے

(۱) یہاں یاد رکھنے کے قابل ایک خاص بات یہ ہے کہ گمراہ کرنے والوں کا نام لینے کے بجائے اُن کو صیغہ مجہول کے پردے میں چھپا دیا گیا ہے، تاکہ اُن کے معتقدین ٹھنڈے دل سے اپنے معاملہ پر غور کریں اور کسی کو یہ کہہ کر اشتغال دلانے کا موقع نہ ملے کہ دیکھو یہ تمہارے بزرگوں اور پیشواؤں پر جوٹیس کی جا رہی ہیں۔

والے نہیں، وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں!

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۖ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ
ثُمَّ يُعِيدُهُ ۖ فَكَيْ تَتُفَكَّرُونَ ﴿۱۰﴾

قُلْ هَلْ	آپ پوچھئے کیا	ثُمَّ	پھر	ثُمَّ	پھر
مِنْ شُرَكَائِكُمْ	تمہارے شریکوں میں	يُعِيدُهُ	دہ اسے دوبارہ پیدا کرے	يُعِيدُهُ	وہ اسے دوبارہ پیدا کریں گے
مَنْ يَبْدَأُ	سے کوئی ہے	قُلِ اللَّهُ	آپ فرمائیے اللہ پاک	كَأَنَّهُ	پھر کہاں
الْخَلْقَ	جو ابتداء کرے	يَبْدَأُ	ابتداء کرتے ہیں	تَتُفَكَّرُونَ ^(۲)	تم الٹی راہ پر چلائے
	آفرینش کی	الْخَلْقَ	آفرینش (کی)		جار ہے ہو؟

پہلی مرتبہ پیدا کرنے اور دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے توحید پر استدلال

توحید کے برحق ہونے کی اور شرک کے باطل ہونے کی دوسری دلیل بیان فرماتے ہیں۔۔۔ ان سے پوچھو تمہارے
ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ہے جو تخلیق کائنات کی ابتداء کرے پھر اسے دہرائے؟۔۔۔ آپ فرمائیے کہ: ”اللہ
پاک تخلیق کائنات کی ابتدا کرتے ہیں پھر وہ اسے دہرائیں گے۔۔۔ اور تمہارے معبودوں میں سے کوئی نہیں جو یہ کام
کرتا ہو یا کر سکتا ہو۔۔۔ تخلیق کی ابتدا کے بارے میں مشرکین مانتے تھے کہ یہ صرف اللہ پاک کا کام ہے، ان کے شریکوں
میں سے کسی کا اس کام میں کوئی حصہ نہیں۔ رہا کائنات کا دہرانا تو ظاہر ہے کہ جو ابتداء پیدا کرنے والا ہے وہی دہرا بھی
سکتا ہے، اور جو ابتداء پیدا کرنے پر قادر نہیں وہ دہرانے پر کس طرح قادر ہو سکتا ہے؟۔۔۔ یہ بات اگرچہ ایک معقول بات
ہے اور خود مشرکین کے دل بھی اندر سے اس کی گواہی دیتے ہیں کہ بات بالکل ٹھکانے کی ہے لیکن انہیں اس کا اقرار کرنے
میں اس بنا پر متامل ہوگا کہ اسے مان لینے کے بعد آخرت کا انکار مشکل ہو جائے گا، اس لئے اوپر کے پانچ سوالات پر تو اللہ
پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ خود بول اٹھیں گے کہ یہ کام اللہ پاک کے ہیں، مگر یہاں اس کے بجائے نبی پاک ﷺ سے
(۱) يَبْدَأُ الْخَلْقَ کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور واؤ کے بعد الف اس قاعدہ سے لکھا گیا ہے جو آیت ۲۵ کے حاشیہ میں
لکھا گیا ہے (۲) تَتُفَكَّرُونَ فعل مضارع مجہول کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اِنْفَک سے بنا ہے جس کے اصلی معنی ہیں: کسی چیز کو
اُس کے اصلی رُخ سے پھیرنا اور ”اعتقاد“ میں حق سے باطل کی طرف اور ”بات“ میں سچ سے دروغ بیانی کی طرف اور ”کام“
میں نکو کاری سے بدکاری کی طرف پھیرا جانا مراد ہوتا ہے۔

ارشاد فرمایا کہ آپ فرمادیں کہ یہ تخلیق کائنات کی ابتداء اور پھر اس کا دہرانا بھی اللہ پاک ہی کا کام ہے۔ پھر تم کدھر پھیرے جا رہے ہو؟۔ یعنی جب تمہاری ابتداء اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے اور انتہاء بھی تو ذرا سوچو کہ آخر تمہیں یہ کیا باور کرایا جا رہا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں اللہ پاک کے سوا کسی اور کو تمہاری زندگیوں اور نیاز مند یوں کا حق پہنچتا ہے!

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِيَ فَمَا لَكُمْ تَكْذِيفَ تَحْكُمُونَ ۝ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۝

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ	آپ پوچھئے کیا	أَحَقُّ	زیادہ لائق ہے	يَهْدِي	بیرونی کرتے
مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ	تمہارے شریکوں میں	أَنْ يُتَّبَعَ	کہ اسکی بیرونی کجائے	أَكْثَرُهُمْ	ان میں سے زیادہ تر
مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ	میں سے کوئی ہے	أَمْ لَا	یا وہ جو نہیں	إِلَّا ظَنًّا	مگر اٹکل بچو (کی)
مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ	جو راہ بتائے	يَهْدِي	راہ پاتا	إِنَّ الظَّنَّ	بلاشبہ اٹکل کے تیر
أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِيَ	دین حق کی؟	إِلَّا أَنْ	مگر یہ کہ	لَا يُغْنِي	نہیں کام آتے
قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ	آپ فرمائیے اللہ پاک	يَهْدِي	راہ بتائی جائے اسے	مِنَ الْحَقِّ	دین کے معاملہ میں
يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ	راہ بتاتے ہیں	فَمَا	سو کیا (ہو گیا ہے)	شَيْئًا	کچھ بھی
أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ	دین حق کی	لَكُمْ	تمہیں	إِنَّ اللَّهَ	یقیناً اللہ پاک
أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ	کیا پس جو	كَيْفَ	کیسے	عَلِيمٌ	خوب جانتے ہیں
يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ	راہ بتاتا ہے	تَحْكُمُونَ	فیصلے کر رہے ہوتم؟	بِمَا	جو کچھ
يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ	دین حق کی	وَمَا	اور نہیں	يَفْعَلُونَ	وہ کر رہے ہیں

(۱) اِلٰی اور لَا مصلہ کا ہے (۲) اَمَّنْ دو لفظ ہیں، اَمَّ حرف استفہام اور مِّنْ موصولہ (۳) اس کی اصل یَهْدِي ہے کیونکہ یہ اِهْتَدَاء (راہ پانا) سے مضارع کا واحد نہ کر غائب کا صیغہ ہے تاء اور وال کا خروج ایک ہونے کی وجہ سے تاء کو وال بنا کر ادغام کیا ہے پھر دوسرا کن اکٹھا نہ ہوں اس لئے ہاء کو سرہ دیا ہے۔

معبود وہی ہوتا ہے جو دینی راہ نمائی کرے (توحید کی تیسری دلیل)

یہ توحید کی تیسری دلیل ہے، فرماتے ہیں — ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو (دین) حق کی راہ بتائے؟ — دنیا میں انسان کی ضرورتوں کا دائرہ صرف کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، زندگی بسر کرنے، آفات و مصائب اور نقصانات سے محفوظ رہنے تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اس کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اسے دنیا میں زندگی بسر کرنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو یعنی اس کا بنیادی مسئلہ اس کا اخلاقی مسئلہ ہے، انسان کے لئے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ انسان بنے اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو محسوس کرے اور احساس ذمہ داری کے تحت زندگی کے سارے کام انجام دے، ہر حال میں انصاف اور حق پر قائم رہے اور ہر حال میں حق اور انصاف ہی کا ساتھ دے، صرف جائز اور صحیح مقاصد کو اپنا حلال نظر بنائے اور اس کے حصول کے لئے جائز ذرائع استعمال کرے، مختصر یہ کہ وہ اخلاق، کردار اور انسانیت کا پیکر بنے۔

انسان اپنے اس مقصد کی تکمیل کے لئے کسی ایسے راہنما کا محتاج ہے جو اسے دنیا میں زندگی بسر کرنے کے صحیح اصول بتائے اور وہ اس کے دیئے ہوئے قوانین کی پورے اعتماد اور اطمینان کے ساتھ پیروی کرے۔ اس لئے قرآن پاک مشرکین سے پوچھتا ہے کہ تم اللہ پاک کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو ان میں کوئی ہے جو اس طرح کی راہ نمائی کا فریضہ انجام دیتا ہو یا دے سکتا ہو؟ اگر وہ واقعی معبود ہیں تو کیا وہ اپنے بندوں کی یہ ضرورت پوری کرتے ہیں؟ — ظاہر ہے کہ اس کا جواب نفی کے سوا اور کچھ نہیں، تاہم اگر وہ یہ جواب دینے میں ہچکچائیں تو ڈنکے کی چوٹ — آپ فرمادیں کہ ”اللہ پاک (دین) حق کی راہ بتاتے ہیں!“ — یعنی تمہارے معبودوں میں ایسا کوئی نہیں، صرف اللہ پاک ہی اپنے بندوں کی اس طرح کی راہ نمائی فرماتے ہیں — اب بتاؤ جو (دین) حق کی راہ بتائے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ جو (خود ہی) راہ نہ پائے جب تک کہ اسے راہ نہ دکھائی جائے؟ — مشرکین جن کی بندگی کرتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں ایک بے جان مورتن، دریا، پہاڑ، اور درخت یا پھر وہ بے سمجھ حیوانات ہیں۔ دوسرے دیوی، دیوتا، فرشتے، انبیاء یا اولیاء — اول کے راہ پانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں، البتہ دوسری قسم کے معبود راہ یاب ہو سکتے ہیں اگر اللہ پاک ان کی راہ نمائی فرمائیں۔ سورہ النحل میں پیغمبروں کے سردار، محبوب رب العالمین ﷺ کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے: ﴿وَوَجَدَ لَهُ صَبَاتًا فَهَدَىٰ﴾ اللہ پاک نے آپ کو (شریعت اور دین حق سے) بے خبر پایا سو آپ کو خبردار کیا۔

غرض کوئی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، سب اللہ پاک کی راہ نمائی کے محتاج ہیں پھر وہ معبود کیونکر ہو سکتے ہیں؟ — پھر تمہیں کیا ہو گیا؟ — کہ کسی طرح بات تمہارے دماغوں میں نہیں اترتی! — تم کیسے (لٹے) فیصلے کرتے ہو؟ — اور کسی طرح شرک سے توبہ کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے!

توحید کے برحق ہونے پر اور شرک کے باطل ہونے پر جو دلائل بیان کئے جا رہے تھے وہ یہاں پر پورے ہو گئے، آگے اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ شرک کے غیر عقلی نظریہ ہونے کے باوجود انسانوں کی بہت بڑی اکثریت شرک میں مبتلا کیوں ہے؟ فرماتے ہیں — ان میں سے اکثر محض انکل بچوں کی پیروی کرتے ہیں — اور یہی ان کی گمراہی کا اصل سبب ہے، وہ عقل سے اس قدر کورے ہیں کہ ہر بات بے سمجھے بوجھے مان لیتے ہیں۔ حالانکہ — انکل کے تیرحق و صداقت کے معاملہ میں کچھ کام نہیں دے سکتے — وہاں ٹھوس اور واقعی دلائل کی ضرورت ہوتی ہے — مگر انسان کی یہ خطرناک کمزوری ہے کہ وہ محض گمان پر بنیادی مسائل کی تعمیر کرتا چلا جاتا ہے، وہ محض اس گمان پر شرک میں مبتلا رہتا ہے کہ جب بڑے بڑے لوگ اس میں مبتلا ہیں، باپ دادا اس کو مانتے چلے آ رہے ہیں اور ایک دنیا کی دنیا اس کو مذہب بنائے ہوئے ہے تو ضرور وہ ٹھیک ہی ہوگا — حالانکہ شرک کی بنیاد کسی عقلی استدلال، کسی منطقی برہان اور کسی سائنٹفک اکتشاف پر نہیں، اس کی بنیاد درحقیقت وہم، جہالت اور انجوبہ پرستی پر ہے، اور ان تینوں کے اجتماع سے جو شرک کا نہ میتھا لو جی ترتیب پاتی ہے اسے کوئی صاحب عقل آدمی بسلا متی ہو ش و حواس قبول نہیں کر سکتا مگر یہ کہ اس کے نزدیک مذہب کی حدود میں عقل و خرد کا داخلہ ہی ممنوع ہو — خیر انہیں جو کرنا ہے کریں — اللہ پاک اچھی طرح جانتے ہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں — وقت آنے پر انہیں دیکھ لیں گے!

اور یہ جو فرمایا کہ ”ان میں سے اکثر لوگ ظن و تخمین کی پیروی کرتے ہیں“ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ کچھ لوگ اس کمزوری سے پاک ہیں ان کے سامنے جب صحیح بات آتی ہے تو وہ سوچتے ہیں اور راہِ راست پر آ جاتے ہیں۔ وہی ہر زمانہ میں قرآن پاک کی تعلیمات سے متاثر ہوتے ہیں اور شرک سے توبہ کر کے اسلام کا رخ کرتے ہیں، پس خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں عقل و ہنر سے بے نیاز نہیں اور وہ قرآن پاک کے دلائل پر ٹھنڈے دل سے غور کرتے ہیں اور وقت کے ہاتھ سے نکل جانے سے پہلے تلانیِ مافات کر لیتے ہیں۔

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَعْظَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَاوِيلُهُ ۚ كَذَلِكَ كَذَّبَ

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۝

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ (۲) مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ (۳) تَصْدِيقٌ (۴) الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلٌ (۵) الْكِتَابِ (۶) لَا رَيْبَ فِيهِ	اور (ایسا تو) نہیں یہ قرآن کہ گڑھ لیا جائے اللہ پاک سے نیچے بلکہ تصدیق (ہے) ان (وحیوں) کی جو اس سے پہلے ہیں اور تفصیل (ہے) کتاب الہی (کی) نہیں کوئی شبہ والی بات اس میں	مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ اِفْتَرَاهُ قُلْ فَأَنذَرْتُ بِسُورَةٍ مِثْلِهِ (۸) وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ (۹) مِنْ دُونِ اللَّهِ	پروردگار کی طرف سے تمام جہانوں کے ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ: اس نے لے کر گڑھ کر اللہ کا نام لگا دیا ہے؟ آپ فرمائیے تو لے آؤ ایک سورت اس کے مانند اور بلاؤ جسے (بلا) سکو تم اللہ پاک کے سوا	إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا كُمْ يُحْيِطُونَ (۱۱) بِعِلْمِهِ (۱۲) وَلَمَّا يَأْتِيهِمْ تَأْوِيلُهُ (۱۳) كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ	اگر ہوتے سچے بلکہ جھٹلایا انھوں نے اس چیز کو نہیں گھیرا انھوں نے اس کے علم کو اور اب تک نہیں پہنچا انہیں اس کا آخری انجام اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہوئے سو دیکھئے
--	---	---	--	--	--

(۱) النفی هنا للشان الذی هو أبلغ وأكده من نفی الشی مباشرة (النار) (۲) أن یفتري الخ بتاویل مصدر ہو کر گمان کی خبر ہے (۳) لكن حرف ابتداء ہے اور استدراک کے لئے ہے (۴) تصدیق خبر ہے گمان محذوف کی اور اسم اسی گمان کی ضمیر ہے جو قرآن پاک کی طرف لوثی ہے (۵) تَفْصِيلٌ کا تَصْلِيْقٌ پر عطف ہے (۶) الكتاب بمعنى المککوب اور المککوب کے معنی یہاں مفروض کے ہیں (۷) خبر ہے مبتداء محذوف کی ای: نازلٌ من الخ (۸) مِثْلِهِ کی ضمیر قرآن پاک کی طرف لوثی ہے (۹) اسْتَطَعْتُمْ کا مفعول محذوف ہے ای: دعاء و الاستعانة به (۱۰) مِنْ دُونِ الخ اذْعُوا سے متعلق ہے (۱۱) احاط به: گھیرنا، احاطہ کرنا (۱۲) بعلمہ کی ضمیر مآ کی طرف لوثی ہے جس سے مراد قرآن پاک ہے (۱۳) تاویل کی دو قسمیں ہیں ایک علی اور ایک فعلی — تاویل علی: بات کو اس کی اصل مراد کی طرف لوٹانا — علم تفسیر کو علم تاویل اسی معنی میں کہتے ہیں۔ تاویل رویا (تعبیر بتانا) میں بھی یہی معنی ہیں اور سورۃ آل عمران (آیت ۷) ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ﴾ میں بھی یہی معنی ہیں — اور تاویل فعلی نام ہے بات کے ٹھیک پڑنے اور اس کے آخری نتیجہ کا، یہاں اور سورۃ اعراف (آیت ۵۳) ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ﴾ میں بھی تاویل فعلی مراد ہے اور قرینہ يَنْظُرُونَ اور يَأْتِيهِمْ ہیں اور وہاں قرینہ يَعْلَمُ تھا۔

ظالموں کا؟

الظالمین

انجام

عاقبتہ

کیسا ہوا

کیف کان

قرآن کریم نبی ﷺ کی صداقت کی دلیل ہے

پچھلی آیتوں میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ پاک ہی اپنے بندوں کی دینی راہنمائی فرماتے ہیں اور بندے اللہ پاک کی راہ نمائی ہی سے راہ پاتے ہیں۔ اب واضح فرماتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ کو دین حق کی جو راہ ملی ہے جس کی طرف آپ تمام لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں وہ بھی اللہ پاک ہی کے راہ دکھانے سے ملی ہے اس طور سے کہ اللہ پاک نے آپ پر اپنی کتاب مقدس نازل فرمائی اور آپ ﷺ کو دین حق سے آگاہ فرمایا، کیونکہ قرآن پاک جیسی عظیم الشان کتاب اللہ پاک سے نیچے کوئی تصنیف نہیں کر سکتا، ارشاد فرماتے ہیں۔ اور یہ قرآن پاک ایسا تو نہیں کہ اللہ پاک سے نیچے گڑھ لیا جائے! — یعنی قرآن پاک جس قسم کی کتاب ہے ایسی کتاب اللہ پاک کے سوا کوئی بھی نہیں سکتا، اگر تمام انسان اور جن اکٹھے ہو کر چاہیں کہ قرآن پاک کے مانند کوئی کلام پیش کر دیں تو کبھی پیش نہیں کر سکتے، اگر چہ ان میں سے ایک دوسرے کا مددگار ہی کیوں نہ ہو^(۱)

قرآن کریم کی چار خصوصیات جو اس کی صداقت کی دلیل ہیں:

قرآن پاک کی وہ کیا خصوصیات ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ اللہ پاک کی طرف سے اترا ہوا وہ نبی پاک ﷺ کے رسولِ برحق ہونے کی دلیل ہے؟۔ وہ خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں:

① — وہ ان تمام وحیوں کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں — یعنی قرآن پاک پچھلی تمام آسمانی کتابوں کے مطابق ہے اور ہر زمانہ میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام جو اصولی تعلیمات پیش کرتے رہے ہیں قرآن پاک نہ صرف ان کی تصدیق کرتا ہے بلکہ وہ بھی وہی تعلیمات پیش کرتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ ان تعلیمات کے اندر کوئی ایک ہی ثابت و قائم حقیقت کام کرتی ہے، کیونکہ اگر مختلف وقتوں مختلف گوشوں مختلف قوموں مختلف ناموں مختلف پیرایوں اور مختلف زبانوں سے کوئی بات کہی گئی ہو، اور باوجود ان تمام اختلافات کے بات ہمیشہ ایک ہی ہو اور ایک ہی مقصد پر زور دیتی ہو تو قدرتی طور پر ماننا پڑے گا کہ یہ باتیں ایک ہی سرچشمہ سے ظہور میں آئی ہیں۔ اب اگر تمام کائنات مل کر چاہے کہ قرآن پاک جیسی کوئی کتاب بنالائے تو وہ کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ وہ اپنے کلام میں یہ بات کیسے پیدا کر سکتی ہے کہ وہ پچھلی تمام وحیوں کے مطابق ہو، اس سے سر مختلف نہ ہو؟ — علاوہ ازیں پچھلی تمام وحیوں نے قرآن پاک کی پیشین

گوئیوں کی ہیں۔ تورات، انجیل اور زبور وغیرہ تمام آسمانی کتابوں نے قرآن پاک کے نزول کی خبر دی ہے، اب ان پیشین گوئیوں کے عین مطابق قرآن پاک نازل ہوا ہے، اور اس نے پچھلی تمام وحیوں اور انبیاء علیہم السلام کی پیش کردہ کتابوں پر مہر تصدیق ثبت کی ہے کیونکہ اگر ان پیشین گوئیوں کے مطابق قرآن پاک نازل نہ ہوتا تو نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ تمام کتابیں جھوٹی ثابت ہوتیں۔ الحاصل قرآن پاک اپنی پشت پر ماضی کی بے شمار پیشین گوئیوں کی تائید رکھتا ہے یہ تائیدات کسی اور کے کلام کو کہاں سے حاصل ہو سکتی ہیں؟

(۲) — اور وہ کتاب الہی کی تفصیل ہے۔ یعنی ہر زمانے کے مناسب خاص خاص احکام ہوتے ہیں، اللہ پاک جس حکم کو چاہتے ہیں موقوف فرمادیتے ہیں اور جس حکم کو چاہتے ہیں برقرار رکھتے ہیں، اور اصل کتاب انہی کے پاس ہے^(۱) یہ قرآن پاک اس اصل کتاب کی تفصیل ہے، اس میں ہمارے زمانے کے مناسب احکام بیان فرمائے گئے ہیں۔ یہ احکام الہی جو ہدایت انسانی کیلئے قرآن پاک میں بیان فرمائے گئے ہیں وہ قرآن پاک کے منجانب اللہ ہونے کی بہت بڑی دلیل ہیں کیونکہ نفوس انسانی کو سنوارنے کے لئے جن جن تعلیمات کی ضرورت ہے وہ سب مکمل طور پر قرآن پاک میں موجود ہیں^(۲)۔ اب اگر سارے انسان مل کر چاہیں کہ کوئی ایسی کتاب پیش کریں جس میں اس قدر مکمل احکام موجود ہوں تو کیا یہ بات ممکن ہے؟ کسی طرح بھی ممکن نہیں کیونکہ ان میں سے کسی کا بھی علم ان تمام حقائق پر حاوی نہیں جن کا جاننا انسانی زندگی کے صحیح اصول وضع کرنے کیلئے ضروری ہے، نہ ان میں سے کسی کی نظر اس پورے دائرے پر محیط ہے جس میں انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والے مسائل پھیلے ہوئے ہیں۔ نہ وہ ان اغراض و خواہشات سے، اور ان رجحانات و میلانات سے پاک و بالاتر ہیں جو انسانی معاشرے کیلئے منصفانہ قوانین بنانے میں مانع ہو سکتے ہیں، پھر وہ کیوں کر ایسی کتاب تصنیف کر سکتے ہیں؟

(۳) — اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں ہے۔ اس کا حرف حرف کانٹے کے تول پورا ہے، کسی مضمون پر انگلی اٹھانے کی گنجائش نہیں۔ یہ ایک زبردست دلیل ہے کہ قرآن پاک اللہ پاک کا کلام ہے، کیونکہ قرآن پاک علمی ترقی سے بہت پہلے نازل ہوا ہے مگر اس کی کوئی بات آج تک غلط ثابت نہ ہو سکی۔ اگر یہ انسانی کلام ہوتا تو ایسا ہونا ناممکن تھا۔ قرآن پاک ایک ایسے زمانہ میں اترا ہے جب انسان کائنات کے بارے میں بہت کم جانتا تھا، اس وقت بارش کے متعلق یہ تصور تھا کہ آسمان میں کوئی دریا ہے جس سے پانی بہہ کر زمین پر گرتا ہے اور اسی کا نام بارش ہے، زمین کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ وہ چٹائی فرش کے مانند ہے اور آسمان اس کی چھت ہے جو پہاڑ کی چوٹیوں کے اوپر کھڑی کی گئی ہے،

(۱) دیکھئے سورۃ الرعد آیت ۲۸ و ۳۹ (۲) دیکھئے الفوز الکبیر بحث اعجاز القرآن۔

ستاروں کے متعلق یہ خیال تھا کہ وہ چاندی کی چمکتی ہوئی کیلیں ہیں جو آسمان کے گنبد میں جڑی ہوئی ہیں، یا وہ چھوٹے چھوٹے چراغ ہیں جو رات کے وقت رسیوں کی مدد سے لٹکائے جاتے ہیں، پرانے ہندوستانی یہ سمجھتے تھے کہ زمین ایک گائے کے سینک پر ہے اور جب گائے زمین کو ایک سینک سے دوسرے سینک پر منتقل کرتی ہے تو اس کے سر کی جنبش سے زلزلہ آتا ہے۔ اس کے بعد علم کی ترقی ہوئی، انسان کے مشاہدے اور تجربے کی قوت بڑھ گئی، جس کی وجہ سے بے شمار نئی معلومات حاصل ہوئیں، زندگی کا کوئی شعبہ اور علم کا کوئی گوشہ ایسا نہیں رہا جس میں پہلے کے مسلمات بعد کی تحقیق سے غلط ثابت نہ ہو گئے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیڑھ ہزار برس پہلے کا کوئی بھی انسانی کلام ایسا نہیں ہو سکتا جو آج بھی اپنی صحت کو پوری طرح باقی رکھے ہوئے ہو کیونکہ آدمی اپنے وقت کی معلومات کی روشنی ہی میں بولتا ہے وہ شعور کے تحت بولے یا شعور، بہر حال وہ وہی کچھ دہرائے گا جو اس نے اپنے زمانہ میں پایا ہے۔ چنانچہ ڈیڑھ ہزار برس پہلے کی کوئی بھی انسانی کتاب آج ایسی موجود نہیں، جو غلطیوں سے پاک ہو، مگر قرآن پاک کا معاملہ اس سے مختلف ہے، وہ جس طرح ڈیڑھ ہزار برس پہلے برحق تھا، آج بھی وہ اسی طرح برحق ہے، زمانہ کے گزرنے سے اس کی صداقت میں کوئی فرق نہیں آیا، یہ واقعہ اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے جن کی نگاہ ازل سے ابد تک محیط ہے، جو سارے حقائق کو اس کی اصل شکل میں جانتے ہیں جن کی واقفیت زمانے اور حالات کی پابند نہیں، اگر یہ محمد و نظر رکھنے والے انسان کا کلام ہوتا تو بعد کا زمانہ اسی طرح اس کو غلط ثابت کر دیتا جس طرح ہر انسانی کلام بعد کے زمانہ میں غلط ثابت ہو چکا ہے۔ پس کیا تمام انسان اور جنات مل کر ایسا کوئی کلام پیش کر سکتے ہیں جس میں کبھی کوئی شبہ والی بات نہ ہو؟

(۴) — تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ جس کی وجہ سے قرآن پاک کی تعلیمات میں ساری کائنات کی رعایت ملحوظ ہے۔ انسان کا تعلق جہاں اپنی ذات کے ساتھ، اپنی قوتوں اور قابلیتوں کے ساتھ ہے وہاں اس سرور سامان کے ساتھ بھی ہے جو روئے زمین پر اس کے تصرف میں ہے، اسے سارے ہی نظام کائنات کے ساتھ سابقہ پڑتا ہے جس کے ماتحت رہ کر ہی بہر حال اس کو کام کرنا ہے، اس لئے انسان کے لئے یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ وہ پوری کائنات کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرے جس سے اس کی زندگی بحیثیت مجموعی کامیاب ہو اور اس کی کوششیں اور محنتیں غلط راہوں میں صرف ہو کر تباہی اور بربادی پر منتج نہ ہوں؟ — اور اللہ پاک کے سوا وہ کون ہے جو اپنے کلام میں اور اپنے بیان کردہ احکامات میں ساری کائنات کی رعایت ملحوظ رکھ سکے؟

یہ ہیں قرآن پاک کی وہ خصوصیات اور وجوہ اعجاز جن کی وجہ سے اللہ پاک کے سوا کوئی دوسرا شخص قرآن پاک جیسی کتاب بنا کر کبھی پیش نہیں کر سکتا۔ اب بھی — کیا یہ لوگ — ایسی کتاب کے بارے میں — کہتے ہیں کہ: ”اس

نے۔۔۔ یعنی محمد ﷺ نے۔۔۔ اسے خود گڑھ کر اللہ پاک کے نام لگا دیا ہے؟، آپ فرمائیے کہ: ”اگر تم سچے ہو تو اس (قرآن) کے مانند ایک سورت بنا کر پیش کر دو“ اور اللہ پاک کے سوا جن کو تم اپنی مدد کے لئے بلا سکتے ہو بلا لو!۔۔۔ قرآن پاک کا یہ چیلنج چودہ سو برس سے دنیا کے سامنے ہے، مگر آج تک اس کا جواب نہیں دیا جا سکا۔ قرآن پاک میں بار بار یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جو لوگ قرآن پاک کے کتاب الہی ہونے کے بارے میں شک میں ہیں اور اس کو محض اپنے جیسے ایک انسان کی تصنیف سمجھتے ہیں وہ لہی ایک کتاب بنا کر پیش کریں، بلکہ اس جیسی ایک سورت ہی بنا کر دکھادیں۔ یہ ایک حیرت انگیز دعویٰ ہے جو ساری انسانی تاریخ میں کسی بھی مصنف نے نہیں کیا، اور نہ بعید ہو ش و حواس کوئی مصنف ایسا دعویٰ کرنے کی جرأت کر سکتا ہے کیونکہ کسی بھی انسان کے لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ ایک ایسی کتاب لکھ دے جس کے ہم پایہ کتاب دوسرے انسان نہ لکھ سکیں، کیونکہ ہر انسانی تصنیف کے جواب میں اسی درجہ کی دوسری انسانی تصنیف تیار کی جاسکتی ہے۔

قرآن پاک کا یہ کہنا کہ وہ ایک ایسا کلام ہے جیسا کلام انسانی ذہن تخلیق نہیں کر سکتا اور ڈیڑھ ہزار برس تک کسی انسان کا اس پر قادر نہ ہونا قطعی طور پر ثابت کرتا ہے کہ یہ ایک غیر انسانی کلام ہے، یہ اللہ پاک کا کلام ہے، اور اللہ پاک کے کلام کا جواب کون دے سکتا ہے؟

تاریخ میں چند مثالیں ملتی ہیں جب کہ اس چیلنج کو قبول کیا گیا، سب سے پہلا واقعہ لبید بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کا ہے، جو عربوں میں اپنی قوت کلام اور تیزی طبع کے لئے مشہور تھے، انھوں نے اسلام لانے سے پہلے قرآن پاک کے جواب میں ایک نظم لکھی تھی جو کعبہ شریف کے پھانک پر آویزاں کی گئی تھی، مگر جلد ہی کسی مسلمان نے قرآن پاک کی ایک سورت لکھ کر اس کے قریب آویزاں کر دی لبید جب اگلے روز کعبہ کے دروازے پر آئے اور سورت کو پڑھا تو اس کے ابتدائی فقرہوں ہی سے وہ غیر معمولی طور پر متاثر ہوئے اور اعلان کیا کہ بلاشبہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، اور میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔

دوسرا اس سے بھی زیادہ عجیب واقعہ ابن المقفع (م ۷۷۷ء) کا ہے۔ منکرین اسلام کی ایک جماعت نے یہ دیکھ کر کہ قرآن پاک لوگوں کو بڑی شدت سے متاثر کر رہا ہے، یہ طے کیا کہ اس کے جواب میں ایک کتاب تیار کی جائے، انھوں نے اس مقصد کے لئے ابن المقفع سے رجوع کیا، جو اس زمانہ کا ایک زبردست ادیب اور غیر معمولی ذہین و طباع آدمی تھا، اسے بھی اپنے اوپر اتنا اعتماد تھا کہ وہ راضی ہو گیا، اس نے کہا کہ میں ایک سال میں یہ کام کر دوں گا، البتہ اس نے یہ شرط رکھی کہ اس پوری مدت میں اس کی تمام ضروریات کا مکمل انتظام ہونا چاہئے تاکہ وہ کامل یکسوئی کے ساتھ اپنے ذہن کو اپنے کام میں مرکوز رکھے۔

آدھی مدت گزر گئی تو اسکے ساتھیوں نے یہ جاننا چاہا کہ اب تک کیا کام ہوا ہے، وہ جب اسکے پاس گئے تو انھوں نے اس کو اس حال میں پایا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، قلم اس کے ہاتھ میں ہے، گہرے مطالعہ میں مستغرق ہے، اس کے سامنے ایک سادہ کاغذ پڑا ہوا ہے، اس کی نشست کے پاس لکھ لکھ کر پھاڑے ہوئے کاغذات کا ایک انبار ہے، ساتھیوں کے دریافت کرنے پر اس نے پریشانی کے عالم میں اعتراف کیا کہ صرف ایک فقرہ لکھنے کی جدوجہد میں اسکے چھ مہینے بیت گئے مگر وہ نہ لکھ سکا، چنانچہ ناامید اور شرمندہ ہو کر وہ اس خدمت سے دست بردار ہو گیا۔

قرآن پاک کا یہ چیلنج آج بھی بدستور قائم ہے، آج بھی صلائے عام ہے یا رانِ نکتہ داں کے لئے لیکن اگر وہ ایسی ایک سورت بھی نہ بنا سکیں — اور یہ بات یقینی ہے کہ ہرگز نہ بنا سکیں گے — تو پھر ڈریں اور بچیں جہنم کی آگ سے جو سب آگوں سے تیز ہے، جس کا ایندھن کافراور پتھر ہیں — اور بچنے کی صورت صرف یہ ہے کہ کلامِ الہی پر ایمان لائیں!

کفار قرآن کو آپؐ کی تصنیف کیوں بتلاتے تھے؟ (اصل وجہ):

آگے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ قرآن پاک کو حضور ﷺ کی تصنیف بتلاتے ہیں اس کی — اصل حقیقت یہ ہے کہ انھوں نے اس چیز کو جھٹلایا ہے جس کے علوم پر وہ حاوی نہیں ہوئے — یعنی اگر وہ پہلے قرآن پاک کے علوم کو، اس کی پیش کردہ باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیتے، پھر کوئی فیصلہ کرتے تو ایک بات بھی تھی مگر یہ لوگ تو اس بات کے جھٹلانے پر تل بیٹھے ہیں جس کے تمام علوم کو جس کی تعلیمات کو وہ ابھی تک سمجھ ہی نہیں — اور یہ ان کی بڑی بھول ہے، نہ تو ظن و گمان کی بنا پر کوئی بات ماننی چاہئے اور نہ ظن و گمان کی بنا پر کسی بات کی تکذیب کرنی چاہئے، جو کچھ کرنا چاہئے وہ علم و بصیرت کی بنا پر ہونا چاہئے — اگر یہ لوگ پہلے قرآن پاک کو اچھی طرح سمجھ لیں اور اس کے تمام علوم پر حاوی ہو جائیں تو پھر ناممکن ہے کہ وہ اس کو انسان کی تصنیف بتلائیں۔

لوگوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جھٹلایا ہے:

ارشادِ پاک ہے: — اور انہیں اب تک اس کا آخر نتیجہ نہیں پہنچا — یعنی وہ لوگ قرآن پاک کی تکذیب کے انجام بد سے ابھی تک دوچار نہیں ہوئے، اللہ پاک کے کلام کے انکار کے وبال کا انھوں نے ابھی تک مزہ نہیں چکھا، ورنہ ان کی تکذیب کا سارا نشہ ہرن ہو جاتا — ٹھیک اسی طرح — اللہ پاک کی وحیوں کو بغیر سمجھے — ان لوگوں نے بھی جھٹلایا، جو ان سے پہلے گزر چکے — پھر دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا؟ — پس یہ لوگ بھی اسی انجام کے منتظر ہیں — کیونکہ اللہ پاک کا قانون جزا و سزا سب لوگوں کے لئے یکساں ہے، پچھلی قوموں کو تکذیب کی جو سزا مل چکی ہے وہی ان

لوگوں کے لئے بھی ہے۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ۝ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلٌ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ۝ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ۝ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْى وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ۝

اور ان میں سے بعض (ایسے ہیں)	اور ان میں سے بعض (ایسے ہیں)	وَمِنْهُمْ	اور ان میں سے بعض (ایسے ہیں)	وَمِنْهُمْ	اور ان میں سے بعض (ایسے ہیں)
جو ان کا ایمان لائیں گے	جو (آئندہ) ایمان لائیں گے	مَنْ يُؤْمِنُ	جو ان کا ایمان لائیں گے	مَنْ لَا يُؤْمِنُ	جو ان کا ایمان لائیں گے
اس (قرآن) پر	اس (قرآن) پر	بِهِ	اور ان میں سے بعض (ایسے ہیں)	وَمِنْهُمْ	اور ان میں سے بعض (ایسے ہیں)
اور ان میں سے بعض (ایسے ہیں)	اور ان میں سے بعض (ایسے ہیں)	وَمِنْهُمْ	اور ان میں سے بعض (ایسے ہیں)	وَمِنْهُمْ	اور ان میں سے بعض (ایسے ہیں)
جو ان کا ایمان لائیں گے	جو ان کا ایمان لائیں گے	مَنْ لَا يُؤْمِنُ	اور ان میں سے بعض (ایسے ہیں)	وَمِنْهُمْ	اور ان میں سے بعض (ایسے ہیں)
اور ان میں سے بعض (ایسے ہیں)	اور ان میں سے بعض (ایسے ہیں)	وَمِنْهُمْ	اور ان میں سے بعض (ایسے ہیں)	وَمِنْهُمْ	اور ان میں سے بعض (ایسے ہیں)
اور ان میں سے بعض (ایسے ہیں)	اور ان میں سے بعض (ایسے ہیں)	وَمِنْهُمْ	اور ان میں سے بعض (ایسے ہیں)	وَمِنْهُمْ	اور ان میں سے بعض (ایسے ہیں)
اور ان میں سے بعض (ایسے ہیں)	اور ان میں سے بعض (ایسے ہیں)	وَمِنْهُمْ	اور ان میں سے بعض (ایسے ہیں)	وَمِنْهُمْ	اور ان میں سے بعض (ایسے ہیں)
اور ان میں سے بعض (ایسے ہیں)	اور ان میں سے بعض (ایسے ہیں)	وَمِنْهُمْ	اور ان میں سے بعض (ایسے ہیں)	وَمِنْهُمْ	اور ان میں سے بعض (ایسے ہیں)
اور ان میں سے بعض (ایسے ہیں)	اور ان میں سے بعض (ایسے ہیں)	وَمِنْهُمْ	اور ان میں سے بعض (ایسے ہیں)	وَمِنْهُمْ	اور ان میں سے بعض (ایسے ہیں)

(۱) ہُمْ ضمیر مکذبین کی طرف راجع ہے اور مِنْهُمْ خبر مقدم ہے اور مَنْ الخ مبتدا مؤخر ہے (۲) اِسْتَمَعَ لَهُ والیہ: کان

تَهْدِي الْعُنَى وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ	راہ دکھائیں گے اندھوں کو اگر چہ وہ نہ دیکھتے ہوں؟	إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا	بلاشبہ اللہ پاک ظلم نہیں کرتے لوگوں (پر) ذرا بھی	وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ	بلکہ لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں
--	--	--	---	---	--

قرآن پر ایمان نہ لانے والوں کی درگت بنے گی

چھلی آیتوں میں فرمایا تھا کہ یہ لوگ اللہ پاک کی وحی کو بغیر سمجھے ٹھکرا رہے ہیں، لہذا اس کے انجام بد کا انتظار کریں، اب ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سب جھٹلانے والے انجام بد سے دوچار نہیں ہوں گے بلکہ ان میں سے کچھ لوگ تو آئندہ ایمان لانے والے ہیں باقی لوگوں کی درگت بنے گی، ارشاد فرماتے ہیں — اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو (آئندہ) قرآن پاک پر ایمان لائیں گے اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے، اور آپ کے پروردگار مفسد لوگوں کو خوب جانتے ہیں — یعنی ایمان نہ لانے والوں کو، وہی زمین میں بگاڑ پھیلانے والے ہیں، پس وہ زیادہ دنوں تک پُپ نہیں سکیں گے۔

ہر شخص اپنے کئے کا ذمہ دار ہے:

ارشاد فرماتے ہیں — اور اگر یہ لوگ (اس قدر سمجھانے پر بھی) آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ (ان سے) فرما دیجئے کہ: ”میرا عمل میرے ساتھ ہے اور تمہارا عمل تمہارے ساتھ! میں جو کچھ کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور تم جو کچھ کرتے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں!“ — یعنی آپ فرمادیں کہ میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں سمجھانے پر بھی نہیں مانتے تو اب میرا اور تمہارا رستہ الگ ہے، اگر میں افترا پر دازی کر رہا ہوں تو اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوں تم پر اس کی کچھ ذمہ داری نہیں، اور اگر تم سچی بات کو جھٹلا رہے ہو تو میرا کچھ نہیں بگاڑتے، اپنا ہی بگاڑتے ہو۔

لوگ ہر چند سمجھانے پر بھی ایمان کیوں نہیں لاتے؟

کیا وہ نبی پاک ﷺ کی بات سنتے نہیں؟ یا آپ کی ذات شریفہ کو دیکھتے نہیں؟ یا پھر کیوں حائر نہیں ہوتے؟ ارشاد فرماتے ہیں — اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو (ظاہر تو) آپ کی باتوں کی طرف کان لگاتے ہیں — مگر ان کے دل کے کان بند ہیں — پھر کیا آپ بہروں کو بات سنائیں گے گوان کو سمجھ نہ ہو؟! — یعنی ایک سننا تو اس

طرح کا ہوتا ہے جس طرح جانور بھی آواز سن لیتے ہیں، دوسرا سنا وہ ہوتا ہے جس میں معنی کی طرف توجہ ہو، اور دل میں یہ آمادگی ہو کہ اگر بات معقول ہوگی تو اسے مان لیا جائے گا، یہ لوگ پہلی قسم کا سنا تو سنتے ہیں لیکن اس سے فائدہ کچھ نہیں۔ مفید دوسری قسم کا سنا ہے لیکن وہ اس سے محروم ہیں۔ جو لوگ کسی احصاء میں مبتلا ہوں یا جنہوں نے ٹھان رکھی ہو کہ اپنے عقیدوں اور طریقوں کے خلاف، اپنے نفس کی رغبتوں اور دلچسپیوں کے خلاف کوئی بات، خواہ وہ کیسی ہی معقول ہو، مان کر نہیں دینا تو وہ سب کچھ سن کر بھی کچھ نہیں سنتے، ایسے لوگ کانوں کے تو بہرے نہیں ہوتے مگر دل کے بہرے ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو (ظاہر تو) آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ مگر ان کے دھبے کی آنکھیں پھوٹی ہوئی ہیں۔ پھر کیا آپ اُنہوں کو راہ دکھائیں گے، گواہیں کچھ نہ دیکھتا ہو؟۔ یعنی سر کی آنکھیں کھلی ہونے سے کچھ فائدہ نہیں، اس سے تو جانور بھی دیکھتا ہے، اصل چیز دل کی آنکھوں کا کھلا ہوا ہونا ہے، اگر یہ چیز کسی کو حاصل نہ ہو تو وہ سب کچھ دیکھ کر بھی کچھ نہیں دیکھتا۔

ان دونوں آیتوں میں گو خطاب نبی پاک ﷺ سے ہے مگر ملامت ان لوگوں کو کی جارہی ہے جن کی اصلاح کے ورپے آپ تھے، اور ملامت اس لئے کی جارہی ہے کہ ان کا سویا ہوا ضمیر بیدار ہو اور ان کی آنکھوں، کانوں سے دل تک جانے والا راستہ کھلے، تاکہ دردمندانہ نصیحت اور خیر خواہانہ تعلیمات وہاں تک پہنچ سکیں۔ ان آیتوں کا منشا یہ نہیں ہے کہ نبی پاک ﷺ اپنی اصلاح کی سعی نہ فرمائیں۔

آگے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے تو انہیں کان بھی دیئے ہیں اور آنکھیں بھی اور دل بھی، انھوں نے اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز ان کو دینے میں بخل نہیں کیا جو حق و باطل کا فرق دیکھنے اور سمجھنے کے لئے ضروری ہو۔ یقیناً اللہ پاک انسانوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے۔ مگر لوگوں نے خواہشات کی بندگی اور دنیا کے عشق میں مبتلا ہو کر آپ ہی اپنی آنکھیں پھوڑ لی ہیں، اپنے کان بہرے کر لئے ہیں اور اپنے دلوں کو اتنا مسخ کر لیا ہے کہ ان میں بھلے برے کی تمیز صحیح اور غلط کا فہم، اور ضمیر کی زندگی کا کوئی اثر باقی نہیں رہا، ارشاد فرماتے ہیں۔ بلکہ لوگ خود ہی اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ حالت اس لئے پیش نہیں آئی کہ اللہ پاک نے کسی کو اس پر مجبور کیا ہے، اگر ایسا ہوتا تو یہ ظلم ہوتا اور اللہ پاک کسی جان پر ظلم نہیں فرماتے، بلکہ خود انسان ہی اللہ پاک کی دی ہوئی روشنی ضائع کر کے اندھا بہرہ بن جاتا ہے۔

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ۖ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝

وَيَوْمَ (۱)	اور (گھائے میں رہیں گے)	وَمِنَ النَّهَارِ	دن کی	كَذَّبُوا	جھٹلایا
يَحْشُرُهُمْ	جمع فرمائیں گے ان کو	يَتَعَارَفُونَ (۲)	پہچان کرتے ہوئے وہ	بِلِقَاءِ اللَّهِ	اللہ پاک سے ملنے کو
كَانَ (۲)	گویا وہ	يَذُنُّهُمْ	آپس میں	وَمَا	اور نہیں
لَمْ يَلْبَثُوا	نہیں ٹھہرے	قَدْ	بلاشبہ	كَانُوا	تھے وہ
إِلَّا سَاعَةً	مگر ایک گھڑی	خَسِرَ (۳)	گھائے میں رہے	مُهْتَدِينَ	کامیابی کی راہ پانے
		الَّذِينَ	وہ لوگ جنہوں نے		والے

لوگ خود ہی اپنے آپ کو تباہ کیوں کر رہے ہیں؟ دنیا کی زندگی کے غرور میں!

لوگ اپنے نفس کی رغبتوں اور لچسپیوں کے خلاف کوئی بات، خواہ وہ کیسی ہی معقول ہو، ماننا نہیں چاہتے لیکن جب بدمستی کے یہ چند لمحے گزر جائیں گے اور آخرت کی بے پایاں زندگی سامنے آئے گی اور پلٹ کر وہ اپنی دنیا کی زندگی پر نظر ڈالیں گے تو انہیں اپنا ماضی نہایت حقیر محسوس ہوگا، اس وقت ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے اپنی دنیا کی زندگی میں تھوڑی سی لذتوں اور فائدوں کی خاطر اپنے اس دائمی مستقبل کو خراب کر کے کتنی بڑی حماقت کا ارتکاب کیا ہے، ارشاد فرماتے ہیں — اور (اس دن بڑے گھائے میں رہیں گے) جس دن (اللہ پاک) انہیں (اپنے حضور میں) اس حال میں اکٹھا کریں گے کہ گویا وہ (دنیا میں) گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے، دراصل ایک دن وہ آپس میں جان پہچان کرتے ہوں! — یا مثلاً سایہ لینے کے لئے سفر میں کسی درخت کے نیچے کچھ دیر کیلئے ٹھہر گئے ہوں! — یعنی آخرت کی بے پایاں زندگی اور میدانِ محشر کے ہولناک مناظر دیکھ کر عمر بھر کا عیش و آرام اس قدر حقیر نظر آئے گا کہ گویا دنیا میں صرف ایک گھڑی آپس میں صاحب سلامت کرنے کیلئے ٹھہرے تھے جس طرح چلتے چلتے کسی راہ رو سے جان پہچان کرنے کے لئے ذرا دیر کے لئے رک جایا کرتے ہیں — اس دن — بلاشبہ گھائے میں رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اللہ پاک کی ملاقات کو جھٹلایا — یعنی اس بات کو جھٹلایا کہ ایک دن اللہ پاک کے سامنے حاضر ہونا ہے — اور نہیں تھے وہ کامیابی کی (۱) یَوْمَ فعل محذوف کا مفعول فیہ ہے ای: يَخْسِرُ يَوْمَ الخ (۲) كَانَ دراصل كَانَ حَرْفِ مَثَبٍ بالفعل ہے ہلکا کرنے کے لئے نون کی تشدید ہٹا دی گئی ہے، اس کا اسم ضمیر هُمْ محذوف ہے اور لَمْ يَلْبَثُوا الخ خبر ہے اور پورا جملہ تشبیہ حال ہے يحشرون کی ضمیر هم سے (۳) تَعَارَفَ: ایک دوسرے سے جان پہچان کرنا آپس میں صاحب سلامت کرنا اور یہ جملہ اگلے جملہ تشبیہ کا بیان ہے (روح البیان) (۴) خَسِرَ اور كَانُوا فعل ماضی ہیں مگر مستقبل کے معنی میں ہیں — تحقق وقوع کے لئے ماضی لائے گئے ہیں۔

راہ پانے والے — اس کا موقع تو ہاتھ سے چلا گیا، اب تو ہمیشہ کے لئے حسرت ہی حسرت رہے گی کہ ہائے اساری عمر کیسی فضول اور بے کار گزری! مگر اب بچھٹائے کیا ہوتا ہے جب چڑیاں چگ گئیں کھیت!

وَأَمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفِّيَنَّكَ ۖ وَاللَّيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ۝ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً ۚ وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ ۝ قُلْ أَوَدَيْتُمْ إِن أَنَا أَنُكَلِّمُكُمْ عَذَابًا بَيِّنًا أَوْ نَهَارًا ۚ مَا ذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْجُمُوعُ ۝ أَتُمِ إِذَا مَا وَقَعَ أَمْنُكُمْ بِهِ ۖ مَا أَلَيْنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ۝ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْغُلَّةِ ۚ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ۝ وَلَيَسْتَنْبِئُوكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِنِّي وَرِثِي أَنَّهُ لَحَقٌّ بِمَوْتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ۝ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ ۚ وَأَسْرَوْا النَّدَامَةَ ۚ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ وَاللَّهُ ثَرْجِعُونَ ۝

وَأَمَّا	اور اگر	الَّذِي	(ان باتوں میں) جن کا	وَاللَّيْنَا	بہر صورت ہماری طرف
نُرِيَنَّكَ	دکھائیں ہم آپ کو	نَعِدُهُمْ	وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کو	مَرْجِعُهُمْ	انہیں لوٹنا (ہے)
بَعْضُ	کچھ	أَوْ نَتُوفِّيَنَّكَ	یا وفات دیدیں آپ کو	ثُمَّ اللَّهُ	پھر اللہ پاک

(۱) یہ دو لفظ ہیں اِنْ شرطیہ اور مَا رائدہ جو شرط کی تاکید کرتا ہے چنانچہ نُرِيَنَّكَ میں نون تاکید قلیلہ بغیر لام تاکید کے لائی گئی ہے
(۲) بَعْضُ مفعول ثانی ہے نُرِيَنَّ کا، اور ما بعد کی طرف مضاف ہے (۳) اِلَّا لینا شرط کا جواب ہے اور اِلَّيْنَا ظرف ہے مَرْجِعُهُمْ کا۔

شَهِيدٌ	مطلع (ہیں)	لِنَفْسِي	اپنے لئے	مِنْهُ	اس میں سے
عَلَىٰ مَا ^(۱)	ان (کاموں) سے جو	حَضَرًا	کسی نقصان (کا)	الْمُجْرِمُونَ	گنہگار؟
يَفْعَلُونَ	وہ کرتے ہیں	وَلَا نَفْعًا	اور نہ کسی نفع (کا)	أَنْتُمْ	کیا پھر
وَلِكُلِّ	اور واسطے ہر	إِلَّا مَا	مگر جو	إِذَا مَا	جب
أُمَّةٍ	امت (کے)	شَاءَ اللَّهُ	چاہیں اللہ پاک	وَقَمَ	ہو پڑے گا وہ
رَسُولٌ	ایک پیغمبر (ہے)	لِكُلِّ	واسطے ہر	أَمْنْتُمْ	(تب) ایمان لاؤ گے تم
فَإِذَا	پھر جب	أُمَّةٍ	امت (کے)	يَا	اس پر؟
جَاءَ	آ جاتا ہے	أَجَلٌ	مقررہ وقت ہے	آلَيْنَ	کیا اب؟
رُسُلَهُمْ	ان کا پیغمبر	إِذَا جَاءَ	جب آپہنچتا ہے	وَقَدْ	اور بالتحقیق
قَضَىٰ	(تو) فیصلہ کر دیا جاتا ہے	أَجَلَهُمْ	ان کا مقررہ وقت	كُنْتُمْ	تھے تم
بَيْنَهُمْ	ان کے درمیان	فَلَا يَسْتَأْذِنُونَ ^(۲)	تو نہ پیچھے رہتے ہیں وہ	يَا	اسے
بِالْقِسْطِ	انصاف کے ساتھ	سَاعَةً	ایک گھڑی	تَسْتَعْجِلُونَ	جلدی مانگتے!
وَهُمْ	اور وہ	وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ^(۳)	اور نہ آگے بڑھتے ہیں وہ	ثُمَّ قِيلَ	پھر کہا جائے گا
لَا يُظْلَمُونَ	ظلم نہیں کئے جاتے	قُلْ	آپ فرمائیے:	لِلَّذِينَ	ان سے جنہوں نے
وَيَقُولُونَ	اور کہتے ہیں وہ	أَرَأَيْتُمْ	مجھے تلاؤ	ظَلَمُوا	ظلم کیا
مَتَىٰ ^(۴)	کب (ہوگا)	إِنْ أَتَاكُمْ	اگر پہنچے تمہیں	ذُقُوا	چکھو
هَذَا الْوَعْدُ	یہ وعدہ	عَذَابُهُ	ان کا عذاب	عَذَابٌ	سزا
إِنْ كُنْتُمْ	اگر ہو تم	بَيِّنَاتًا ^(۵)	رات میں	الْخُلْدِ	دائمی
صَادِقِينَ	سچے؟	أَوْ نَهَارًا	یاد میں	هَلْ	نہیں
قُلْ	آپ فرمائیے!	مَاذَا	(تو) کیا چیز	تُجْزَوْنَ	بدلہ دیئے جاؤ گے تم
لَا أَمْلِكُ	نہیں مالک ہوں میں	يَسْتَعْجِلُ	جلدی لیں گے	إِلَّا	مگر

(۱) علی ما الخ متعلق ہے شہید سے (۲) متی اسم ہے اور وقت دریافت کرنے کے لئے مستعمل ہوتا ہے (۳) استأخرو بمعنی تاخیر ہے یعنی پیچھے رہنا (۴) استقدم آگے بڑھنا۔ (۵) بیِّنَاتًا اور نَهَارًا مفعول فیہ ہیں۔

یٰۤاَیُّهَا	اُنہیں (کاموں) کا جو	ظَلَمْتُمْ ^(۳)	جس نے ظلم کیا	اِنَّ	بلاشبہ
کُنْتُمْ نَکْسِبُوْنَ	تم کمایا کرتے تھے	مَا ^(۴)	وہ (سب کچھ) جو	لِلّٰہِ	اللہ پاک کیلئے (ہے)
وَلَیْسَتْ بِتُؤَنِّکَ	اور پوچھتے ہیں وہ آپ	فِی الْاَرْضِ	زمین میں ہے	مَا	وہ (سب کچھ) جو
اَحَقُّ	کیا صحیح (ہے)	لَا فَعْدَاتِ	(تو) یقیناً جان چھڑانے	فِی السَّمٰوٰتِ	آسمانوں میں (ہے)
ہُوَ	وہ؟		کے لئے دیدے وہ	وَالْاَرْضِ	اور (جو) زمین (میں)
قُلْ	آپ فرمائیے	یٰہِ	اس کو	اَلَا	سنو!
لَاۤیٰ	ہاں!	وَاَسْرُوْا	اور چھپائیں گے وہ	اِنَّ	بلاشبہ
وَ	قسم ہے	النَّارَ اَمَیَّةً	پشیمانی (کو)	وَعَدَ اللّٰہُ	اللہ پاک کا وعدہ
رَبِّیْ	میرے پروردگار کی!	لَنَارًا رَّاوُاْ	جب دیکھیں گے وہ	حَقُّ	سچا (ہے)
اِنَّہٗ	بلاشبہ وہ	الْعَذَابِ	عذاب (کو)	وَلٰکِنْ	مگر
لَحَقُّ	یقیناً صحیح ہے	وَفِیْضِیْ	اور فیصلہ کر دیا جائے گا	اَکْثَرُھُمْ	بہت لوگ
وَمَّا اَنْتُمْ	اور نہیں (ہو) تم	بَلِیْنُھُمْ	ان کے درمیان	لَا یَعْلَمُوْنَ	نہیں جانتے!
یَمْعُوْجِرِیْنَ	عاجز کرنے والے	یٰاَلْقَیْطِ	انصاف کے ساتھ	ہُوْیٰۤیجِی	وہی جلاتے ہیں
وَلَوْ اَنَّ	اور اگر ہو	وَهُمْ	اور وہ	وَلِیْمِیْتُ	اور مارتے ہیں
لِکُلِّ ^(۲)	واسطے ہر	لَا یُظْلَمُوْنَ	ظلم نہیں کئے جائیں گے	وَلٰیئِہٖ	اور انہی کی طرف
نَفْسٍ	شخص (کے)	اَلَا	سنو!	تَرْجَعُوْنَ	پھیرے جاؤ گے تم!

انکار قرآن کی سزا دنیا اور آخرت میں ضرور ملے گی

انتالیسویں آیت میں فرمایا گیا تھا کہ لوگ قرآن پاک کی تکذیب کے انجام بد سے ابھی تک دوچار نہیں ہوئے، اب اسی سلسلہ میں مزید وضاحت کی جا رہی ہے کہ اس کے انکار کا وبال دنیا ہی میں دیر سویر ضرور آنے والا ہے اور پوری سزا آخرت میں اس کے وقت پتل کر رہنے والی ہے، فرماتے ہیں — اور جن باتوں کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں خواہ اس میں سے کچھ ہم آپ کو دکھلا دیں یا آپ کو وفات دیدیں بہر صورت انھیں آنا ہمارے پاس ہی ہے، پھر اللہ پاک ان (۱) اِسْتِیْبَآءَ: خبر پوچھنا۔ نبأ: معنی خبر سے بنا ہے (۲) لِّکُلِّ: خبر مقدم ہے اُن کی (۳) ظَلَمْتُ صفت ہے نفس کی (۴) مَا فِی الْغِ اَم مؤخر ہے اُن کا (۵) لَا فَعْدَاتِ جواب شرط ہے۔

سب کاموں کی اطلاع رکھتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں!۔ یعنی ہم نے کفار کو عذاب دینے اور اسلام کو غالب کرنے کے جو وعدے کئے ہیں خواہ ان میں سے بعض وعدے کسی حد تک آپ ﷺ کی زندگی میں پورے کر کے دکھلا دئے جائیں، جیسے ”بدز“ وغیرہ میں دکھلا دیا، یا آپ کی وفات ہو جائے اور آپ کے سامنے ان میں سے بعض کا ظہور نہ ہو، بہر صورت یہ یقینی بات ہے کہ وہ سب وعدے پورے ہو کر رہیں گے۔ یعنی یہ کچھ ضروری نہیں کہ دعوت حق کی فتح مندی اور منکروں کی نامرادی نبی پاک ﷺ کی زندگی ہی میں ہو جائے، پس منکروں کو یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ اس معاملہ کا سارا دار و مدار نبی پاک کی زندگی پر ہے، آپ نہ رہیں گے تو کچھ نہ ہوگا۔

اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ اسلام کا غلبہ کچھ تو نبی پاک ﷺ کے روبرو ہوگا، اور کچھ آپ کی وفات کے بعد آپ کے نامی گرامی خلفائے راشدین کے ذریعہ ہوگا۔ بہر حال آپ حیات رہیں یا نہ رہیں اللہ پاک کے کئے ہوئے وعدے ضرور پورے ہو کر رہیں گے، اور منکرین دنیا ہی میں دیر سویر ضرور سزا پائیں گے پھر انہیں اللہ پاک ہی کی طرف لوٹنا ہے، وہ بچ کر کہاں بھاگ سکتے ہیں؟ پھر وہاں ان کے سب اعمال اللہ پاک کے روبرو ہوں گے، جن کا بھرپور بدلہ چکایا جائے گا۔ اور یہی اللہ پاک کا دائمی قانون ہے، فرماتے ہیں — اور ہر ایک امت کے لئے رسول ہے، پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے، تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ یعنی جب کسی قوم کی ہدایت کے لئے رسول تشریف لاتے ہیں، اور لوگ ظلم و تشدد اور تکذیب و انکار کی راہ اختیار کرتے ہیں اور اس کی دعوت کو روک دیتے ہیں تو اللہ پاک دونوں فریقوں کے درمیان فیصلہ فرما دیتے ہیں، یعنی حق فتح مند اور باطل سرنگوں ہو جاتا ہے، اور یہ فیصلہ حق و انصاف کا فیصلہ ہوتا ہے کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ کیونکہ رسول کی دعوت کا کسی امتی تک پہنچنا اس پر اللہ پاک کی حجت کا پورا ہو جانا ہے، اس کے بعد صرف فیصلہ ہی باقی رہ جاتا ہے مزید کسی اتمام حجت کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اس لئے یہ فیصلہ نہایت درجہ انصاف والا فیصلہ ہوتا ہے کہ جو لوگ رسول کی بات مان لیتے ہیں اور اپنا رویہ درست کر لیتے ہیں وہ اللہ پاک کی رحمت کے حقدار قرار پاتے ہیں، اور جو لوگ اس کی بات ٹھکرادیتے ہیں وہ عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں — اور لوگ پوچھتے ہیں کہ: ”اگر تم سچے ہو تو (بتلاؤ) یہ بات کب ہوگی؟“ — یعنی عذاب آنے کی جو دھمکیاں تم دے رہے ہو اور اسلام کی فتح مندی کے جو خواب تم دیکھ رہے ہو یہ سب جھوٹ اور بے اصل خیالات ہیں، اگر واقعی تم سچے ہو تو لے کیوں نہیں آتے؟ بتلاؤ، آخر یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ — آپ فرمائیں کہ: ”میں تو خود اپنے لئے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں! ہاں جو اللہ پاک چاہیں“ — یعنی وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، میرے قبضہ اور اختیار میں کچھ نہیں، پس مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ فیصلہ کب ہوگا؟ تمہیں دھمکیاں اللہ پاک نے دی ہیں اور ہم سے

وعدے بھی اللہ پاک نے فرمائے ہیں۔ پس یہ بات انہی کے اختیار میں ہے کہ فیصلہ کب فرمائیں گے اور کس صورت میں اسے تمہارے سامنے لائیں گے!

اللہ پاک کا قانونِ امہال

اور اللہ پاک کا قانون اس سلسلہ میں یہ ہے کہ — ہر ایک امت کے لئے ایک وقت مقرر ہے۔ جب ان کا مقررہ وقت آ پہنچتا ہے تو پھر وہ نہ تو ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ ایک گھڑی پہلے پکڑے جاتے ہیں! — یعنی اللہ پاک جلد باز نہیں، ان کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ رسول کی دعوت پہنچنے پر جو فوراً ایمان لے آئیں وہ تو رحمت کے مستحق نہیں اور جو ماننے سے انکار کریں یا تا مل کریں ان پر فوراً عذاب کا فیصلہ نافذ فرمادیں بلکہ ان کا قاعدہ یہ ہے کہ اپنا پیغام پہنچانے کے بعد سوچنے سمجھنے اور سنبھلنے کے لئے کافی وقت دیتے ہیں، کبھی مہلت کا یہ زمانہ صدیوں تک دراز ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک ہی یہ بات بہتر جانتے ہیں کہ کس امت کو اور کس شخص کو کتنی مہلت ملنی چاہئے، پھر جب وہ مہلت پوری ہو جاتی ہے جو سراسر انصاف کے ساتھ ان کے لئے رکھی گئی ہے، اور وہ امت اپنی باغیانہ روش سے باز نہیں آتی، تو اللہ پاک اس پر اپنا فیصلہ نافذ فرمادیتے ہیں اور یہ فیصلہ مقرر کی ہوئی مدت سے نہ ایک گھڑی پہلے آ سکتا ہے، اور نہ وقت آ جانے کے بعد ایک لمحہ کے لئے ٹل سکتا ہے، یہ تو اللہ پاک کا اس سلسلہ میں قانون ہے اور اسی کے مطابق عمل در آمد ہوگا مگر — آپ ان (جلدی مچانے والوں) سے پوچھیں کہ: ”مجھے یہ تو بتلاؤ، کہ اگر اس کا عذاب راتوں رات یا دن دہائے تم پر آ پڑے تو گنہگار لوگ اس میں سے کیا چیز جلدی لیں گے؟“ — کیا زمین میں دھنسنے کو پسند کریں گے یا پانی میں ڈوبنے کو؟ کیا زلزلہ کی خواہش کریں گے یا سنگ بار ہو کر کو پسند کریں گے؟ — اس وقت تو وہ ہر چیز سے پناہ چاہیں گے، پھر آج ایسی کوئی خوشی اور مزے کی بات ہے کہ جس کی وجہ سے گنہگار لوگ جلدی مچا رہے ہیں؟ — کیا پھر جب وہ واقع ہو جائے گا تب تم اس کا یقین کرو گے؟ — لیکن اس وقت کا یقین کیا سودمند ہوگا؟ اس وقت تو تم سے کہا جائے گا کہ — ہاں، اب! — تمہاری عقل ٹھکانے آئی! — حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضہ کر رہے تھے! — پس اب بتلاؤ ہمارے عذاب کا مزہ کیسا ہے؟ — پھر ظلم (شرک و کفر) کرنے والوں سے کہا جائے گا کہ: ”اب دائمی عذاب کا مزہ چکھو! تمہیں تمہارے ہی کئے کا بدلہ ملا ہے!“ — یعنی جو نبی دنیا کے عذاب نے ان کی زندگی کا قصہ نمٹایا کہ فوراً ہی آخرت کا دائمی عذاب انہیں آ پکڑے گا! — اور وہ لوگ (چونک کر) آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ: ”کیا وہ — یعنی دائمی عذاب، آخرت اور مر کر زندہ ہونے کی — بات سچ ہے؟“ — یعنی بات تو چل رہی تھی دنیاوی عذاب کی، اب جو تم آخرت اور اس کے عذاب کی خبریں دینے لگے تو کیا یہ مذاق کر رہے ہو یا سچ کچھ کہہ رہے

ہو؟ کیا یہ سچ ہے کہ ہم موت کے بعد زندہ کئے جائیں گے اور دائمی عذاب کا مزہ چکھیں گے؟ کیا واقعی ریزہ ریزہ ہونے اور خاک میں مل جانے کے بعد پھر ہمیں از سر نو زندہ کیا جائے گا؟ — آپ قرمائیں کہ: ”ہاں، میرے رب کی قسم! وہ بات بالکل سچ ہے! اور تم کسی طرح (اللہ پاک کو) عاجز نہیں کر سکتے“ — یعنی تعجب کی کیا بات ہے، یہ چیز تو یقیناً ہونے والی ہے، تمہارا مٹی میں مل جانا اور پارہ پارہ ہو جانا اللہ پاک کو اس سے عاجز نہیں کر سکتا کہ پہلے کی طرح تمہیں دوبارہ پیدا کر دیں اور شرارتوں کا مزہ چکھائیں، یہ ناممکن ہے کہ تم ان کے قبضہ سے بھاگ نکلو اور فرار ہو کر انہیں عاجز کر دو۔ اور (آخرت کا عذاب اس قدر سخت ہے کہ) اگر ہر ایک ظلم (شرک و کفر) کرنے والے شخص کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے تو وہ ضرور اسے اپنی جان چھڑانے کے لئے پیش کر دے۔ یعنی اگر روئے زمین کے خزانے، فرض کرو، اس کے قبضہ میں ہوں تو کوشش کرے کہ یہ سب دے کر اللہ پاک کے عذاب سے اپنے کو بچالے۔ اور جب وہ لوگ اس عذاب کو دیکھیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے۔ یعنی جس آخرت اور اس کے عذاب کو عمر بھر جھٹلاتے رہے، جسے جھوٹ سمجھ کر ساری زندگی غلط کاموں میں کھپا گئے، وہی چیز جب ان کی توقعات کے بالکل خلاف اچانک سامنے آکھڑی ہوگی تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی، ہدامت و حسرت سے دل اندر ہی اندر بیٹھے جا رہے ہوں گے، مگر جس نے خیر خواہ کی بات مان کر نہ دی ہو، وہ دیوالہ نکلنے کے بعد اپنے سوا اور کس کی شکایت کر سکتا ہے؟ — اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے لوگو! — سنو! آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب بلاشبہ اللہ پاک ہی کا ہے۔ اور اے لوگو! — یاد رکھو! اللہ پاک کا وعدہ واقعی سچا ہے (وہ کبھی ٹل نہیں سکتا) لیکن بہت سے آدمی یقین ہی نہیں کرتے! — وہی چلاتے ہیں اور مارتے ہیں، اور انہی کی طرف تم سب پھیرے جاؤ گے! — یعنی سارے جہان میں حکمت صرف اللہ پاک کی ہے، انصاف ہو کر رہے گا، کوئی مجرم نہ کہیں بھاگ سکے گا، نہ رشوت دے کر چھوٹ سکے گا، مگر اکثر لوگ ان باتوں کا یقین ہی نہیں کرتے، اور جو زبان پر آئے بک دیتے ہیں اور جوتی میں آئے کرتے رہتے ہیں۔ جلا نا اور مارنا اللہ پاک ہی کا کام ہے پس ان کے لئے دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے!

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ ۚ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ۖ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ ^(۱)	اے لوگو!	فِي الصُّدُورِ ^(۵)	دلوں میں (ہیں)	وَبِرَحْمَتِهِ فِيذَلِكَ	اور اس کی مہربانی پر تو اسی پر
جَاءَ ثُكُمُ ^(۲)	تمہارے پاس آگئی ہے	وَرَحْمَةُ ^(۳)	اور مہربانی	فَلْيَفْرَحُوا	چاہئے کہ خوشی منائیں
مَوْعِظَةً ^(۴)	وعظ و نصیحت	لِلْمُؤْمِنِينَ	یقین کرنے والوں کیلئے	هُوَ	وہ
مَنْ رَزَقْنَاهُ ^(۶)	تمہارے رب کی طرف سے	قُلْ	آپ فرمائیے	خَيْرٌ	بہتر (ہے)
وَشِفَاءً ^(۷)	اور دوا	بِفَضْلٍ ^(۸)	(خوشی مناء) انعام پر	وَمِمَّا	ان (چیزوں) سے جو
لِمَا	ان (بیماریوں) کی جو	اللَّهُ	اللہ پاک کے	يَجْمَعُونَ	وہ اکٹھا کرتے ہیں

لوگو! قرآن پر خوشی مناء، ایمان لاؤ اور اس پر عمل کرو

انتالیسویں آیت میں یہ فرمایا تھا کہ لوگ اس کتاب کو جھٹلانے پر تل بیٹھے ہیں، جسے وہ بخوبی سمجھتے نہیں۔ اب ان دو آیتوں میں قرآن پاک کی خصوصیات بیان فرماتے ہیں کہ وہ کن اوصاف کی حامل کتاب ہے ارشاد فرماتے ہیں — اے لوگو! بلاشبہ تمہارے پاس آن پہنچی ہے تمہارے رب کی طرف سے:

① — وعظ و نصیحت — یقرآن پاک کا سب سے پہلا وصف ہے یعنی وہ دل میں اتر جانے والی دلیلوں و نشیوں اسلوبوں اور روح کو متاثر کرنے والے طریقوں سے اپنی بات پیش کرتا ہے جن سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے اور اللہ پاک کی طرف جھک جاتا ہے غفلت کا پردہ چاک ہوتا ہے اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔

(۱) قَدْ یہاں شک کو دور کرنے اور مضمون کلام کو پختہ کرنے کے لئے آیا ہے (۲) الموعظة اسم ہے وَعَظَ (ض) وَعَظًا سے، جمع مَوَاعِظُ ہے۔ موعظة: ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جس میں ڈرا و اشغال ہو، دلوں میں رقت پیدا کرے اور دماغوں میں بیٹھ جائے (۳) مَنْ رَبِّكُمْ جَاءَ سے بھی متعلق ہو سکتا ہے اور محذوف سے متعلق ہو کر موعظة کی صفت بھی بن سکتا ہے (۴) الشفاء: الدواء جمع أَشْفِيَّةٌ اور جمع الجمع أَشْفِئُ (روح) (۵) صَدْرُ کی جمع ہے، جس کے معنی سینہ کے ہیں مگر یہاں مراد دل ہے۔ (۱) بِفَضْلِ اللَّهِ اور بِرَحْمَتِهِ درحقیقت فعل محذوف سے متعلق ہیں اُمی: لِيَفْرَحُوا بِفَضْلِ الْخَيْرِ پھر جار مجرور کو حصر کا مفہوم پیدا کرنے کے لئے فعل پر مقدم کیا گیا ہے، پھر لیفرحوا پر فاء سببہ داخل کی گئی ہے پس تقدیر عبارت بِفَضْلِ اللَّهِ و بِرَحْمَتِهِ فليفرحوا ہو گئی، پھر تاکید کے لئے اسی کے ہم معنی دوسرا جملہ لایا گیا یعنی لِيَفْرَحُوا فَلْيَذْكُرُوا فَلْيَفْرَحُوا پھر پہلے جملے میں سے فعل فليفرحوا کو حذف کر دیا گیا ہے — پس اس ارشاد میں حصر بھی ہے اور مضمون مَوْعِظَةٌ بھی ہے — اور فضل خداوندی اور رحمت ربانی دونوں سے مراد قرآن پاک ہے اور اسی کی طرف ذَلِكْ کا اشارہ ہے اور اسی کی طرف هُوَ خَيْرٌ کی ضمیر راجع ہے۔

(۲) — اور دل کی بیماریوں کی دوا — ایک نسخہ شفا! — جو بھی اس نسخہ ماکسیر پر عمل کرے گا اس کا دل ہر قسم کی گندگیوں اور خرابیوں سے پاک صاف ہو جائے گا — دل کی بیماریاں کیا ہیں؟ شرک و کفر، شک وفاق، کینہ و حسد، ظلم و عدوان سے محبت، شر و باطل کی طرف رغبت اور بھلائیوں سے نفرت انسان کی فکری اور اخلاقی بیماریاں ہیں جن کے لئے قرآن پاک نسخہ شفا ہے۔

(۳) — اور راہ نمائی — یعنی قرآن پاک لوگوں کو اللہ پاک تک پہنچنے کا اور اس کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کا راستہ بتاتا ہے۔

(۴) — اور مہربانی — یعنی ایک پیامِ رحمت! — یقین کرنے والوں کے لئے — یعنی یہ چاروں فائدے یقین کرنے والوں کو حاصل ہوتے ہیں مگر یہ نہ تو قرآن پاک کی نصیحتوں سے متاثر ہوتے ہیں، نہ اس سے ان کی دلوں کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، نہ انہیں اس سے کوئی راہ ملتی ہے اور نہ ہی وہ ان کے لئے پیامِ رحمت ہے۔ یہ فائدے صرف اس شخص کو حاصل ہوتے ہیں جو قرآن پاک کو اللہ کی کتاب مان کر پڑھتا ہے۔ اور یہ قرآن پاک کے اوصاف کا محض مدعیانہ اعلان نہیں ہے بلکہ اس کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل بھی خود قرآن ہے — اگر ایک شخص دعویٰ کرے کہ وہ طبیب ہے تو اس کے دعوے کو جانچنے کا سہل ترین راستہ یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ اس کے علاج سے بیماروں کو شفا ملتی ہے یا نہیں؟ — اگر ہم دیکھیں کہ موت کی آغوش میں پہنچے ہوئے بیمار اس کے شفا خانہ میں داخل ہوئے اور تندرست ہو کر نکلے تو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ اب اس کسوٹی پر قرآن پاک کے دعوے کو جانچئے، اس کے دار الشفاء میں مومنوں اور متقیوں کی جو جماعت تیار ہوئی ہے اور مسلسل ہوتی رہتی ہے اسے دیکھئے کہ وہ سب تندرست ہو گئے یا نہیں؟ عرب جاہلیت کے مریضانِ قلب و روح میں سے ابوبکر، عمر، عثمان، علی، خالد، سلمان، ابوذر، بلال، رضی اللہ عنہم وغیرہ لاکھوں روحیں تندرست ہو گئیں یا نہیں؟ پھر اب اس کے نسخہ شفا ہونے میں کیا شک باقی رہ جاتا ہے؟ پس اب — آپ قرآن دیجئے کہ: ”لوگوں کو انعامِ الہی اور رحمتِ خداوندی پر ضرور خوشی منانی چاہئے — کیونکہ وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں — یعنی قرآن پاک انعامِ الہی اور رحمتِ خداوندی ہے، لوگوں کو چاہئے کہ اس کی قدر کریں، دنیا کے چند روزہ مال و منال کی خاطر اس سے صرفِ نظر نہ کریں، حیاتِ فانی کی دلچسپیوں اور خواہشوں کی وجہ سے قرآن پاک کو پس پشت نہ ڈالیں، بلکہ تاجِ بھدِ امکان اس پر خوشیاں منائیں۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا

قُلْ آتَىٰ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿۱﴾ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ
عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ
أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۲﴾

قُلْ	آپ پوچھئے	قُلْ (۳)	پوچھو	يَفْتَرُونَ	باندھتے ہیں
أَرَأَيْتُمْ (۱)	تم (مجھے) بتلاؤ	آلِلَّهُ (۵)	کیا اللہ پاک (نے)	عَلَى اللَّهِ	اللہ پاک پر
مِمَّا أُنْزِلَ (۲)	جو اتاری (ہے)	أَذِنَ	اجازت دی ہے	الْكَذِبَ	جھوٹ
اللَّهُ	اللہ پاک (نے)	لَكُمْ	تمہیں	يَوْمَ الْقِيَامَةِ	قیامت کے دن کو؟
لَكُمْ	تمہارے لئے	أَمْ	یا	إِنَّ اللَّهَ	بلاشبہ اللہ پاک
مِنْ رَزْقِي (۳)	روزی	عَلَى اللَّهِ	اللہ پاک پر	لَذُو فَضْلٍ	بڑے انعام فرمانے والے ہیں
فَجَعَلْتُمْ	پھر ٹھہرا لیا ہے تم نے	تَفْتَرُونَ	تم جھوٹ باندھتے ہو؟	عَلَى النَّاسِ	لوگوں پر
مِنْهُ	اس میں سے کچھ (کو)	وَمَا (۶)	اور کیا	وَلَكِنَّ	مگر
حَرَامًا	حرام	ظَنُّ (۷)	سمجھ رکھا ہے	أَكْثَرَهُمْ	اکثر لوگ
وَحَلَالًا	اور (کچھ کو) حلال	الَّذِينَ	ان لوگوں نے جو	لَا يَشْكُرُونَ	شکر نہیں کرتے!

نص کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہرا لینا اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنا ہے

(قرآن کریم کے انعام و رحمت ہونے کی مثال)

پچھلی آیت میں بیان فرمایا تھا کہ قرآن پاک اللہ جل شانہ کا بہت بڑا انعام اور اس کی رحمت ہے، اللہ پاک نے اس کے ذریعہ انسانیت پر فضل و کرم فرمایا ہے، اب ایک مثال سے اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔

(۱) أَرَأَيْتُمْ فعل اور فاعل ہیں (۲) ما موصولہ ہے اور أَرَأَيْتُمْ کا پہلا مفعول ہے اور شرط کے معنی کو مضمّن ہے اس لئے فَجَعَلْتُمْ پر فاء جزائیہ آئی ہے (۳) من بیان یہ ہے (۴) قُلْ تاکید کے لئے مکرر لایا گیا ہے (۵) جملہ اَللّٰهُ الخ دوسرا مفعول ہے اَرَأَيْتُمْ کا۔ (۶) ما استفہامیہ ہے اور مبتداء ہے۔ (۷) ظَنُّ مصدر ہے اور خبر ہے اور اپنے فاعل کی طرف مضاف ہے اور يوم القيامة اس کا مفعول ثانی ہے اور پہلا مفعول ما استفہامیہ ہے مگر چونکہ وہ صدارت کلام کو چاہتا ہے اس لئے شروع میں آکر مبتداء بن گیا ہے لہذا اب پہلا مفعول اس کے قرینہ سے يوم القيامة سے پہلے ما محذوف مان لیں گے۔

نزول قرآن سے پہلے اقوام عالم کی ایک عالم گیر گمراہی یہ تھی کہ وہ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں طرح طرح کے فرضی اور ذہنی قاعدے بنا لیتے تھے، اس وقت حلت و حرمت کی بنیاد علم کی کسی روشنی پر نہیں تھی بلکہ محض اوہام و خرافات پر تھی، عرب کے مشرکوں نے اپنے اوہام و خرافات کی بنا پر بہت سی چیزوں کا استعمال حرام ٹھہرایا تھا۔ سورۃ المائدہ آیت ۱۰۳ اور سورۃ الانعام آیات (۱۳۶-۱۳۷) میں اس کا مفصل تذکرہ ہے، ہمارے اپنے ہندوستان کے لوگوں نے اہنسا کا نام لے کر کیا کیا کچھ حرام نہیں کر لیا تھا۔ سفٹ، سنیا سی اور جوگیوں نے تو حرام چیزوں کی فہرست کچھ اور بڑھادی تھی اور یہی حالت دنیا کی دوسری تمام اقوام کی بھی تھی۔

ایسے میں قرآن پاک نے نازل ہو کر نوع انسانی کو اس حالت سے نجات دلائی، اس نے اعلان کیا کہ زمین میں جتنی اچھی چیزیں اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہیں، وہ سب اس لئے ہیں کہ انسان انہیں برتے، قرآن پاک نے واضح کیا کہ کھانے پینے کی تمام چیزوں میں اصل اباحت ہے نہ کہ حرمت یعنی جتنی چیزیں کھانے کے قابل ہیں سب حلال ہیں، الا یہ کہ وحی الہی نے کسی چیز کو حرام ٹھہرا دیا ہو، اور اللہ پاک نے صرف انہی چیزوں سے روکا ہے جو خباثت یعنی مضر اور گندی ہیں باقی سب چیزیں طیبات یعنی پاکیزہ اور ستھری ہیں، اور اللہ پاک کے سوا اور کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اس کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو حرام ٹھہرا دے۔ پس یہ کس قدر عظیم انعام خداوندی اور رحمت ربانی ہے، جو قرآن پاک کی شکل میں لوگوں کو ملی ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں: — آپ ان لوگوں سے پوچھیں: ”بتلاؤ جو روزی اللہ پاک نے تمہارے لئے اتاری ہے، پھر تم نے اس میں سے کچھ کو حرام اور کچھ کو حلال ٹھہرایا ہے، آپ پوچھیں: — کیا اللہ پاک نے تم کو (اس کی) اجازت دی ہے یا تم اللہ پاک کے نام پر جھوٹ باندھتے ہو؟“ — یعنی کیا اللہ پاک نے تم کو اپنی بخشش ہوئی روزی میں اس کے استعمال کی حدود و قوانین اور ضوابط بنا لینے کا مجاز کر دیا ہے، یا تم نے محض اپنے اوہام و خیالات سے کسی چیز کو حلال اور کسی چیز کو حرام ٹھہرا لیا ہے؟ اگر پہلی صورت ہے تو براہ کرم اس کی سند دکھاؤ، ورنہ پھر تمہاری یہ حرکت بجز افترا پر وازی کے اور کیا ہو سکتی ہے؟

شریعت سازی کرنے والے قیامت سے ڈریں

ارشاد فرماتے ہیں: — اور جو لوگ اللہ پاک کے پر نام جھوٹ باندھتے ہیں انھوں نے قیامت کے دن کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ — کیا بچوں کا کھیل سمجھ رکھا ہے؟ انہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ اس دن ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ — انھیں کچھ احساس بھی ہے کہ یہ کتنا سخت جرم ہے، روزی اللہ پاک کی ہے وہ خود بھی اللہ پاک کے ہیں، پھر یہ حق آخر انھیں کہاں سے حاصل ہو گیا کہ اللہ پاک کی بخشش ہوئی روزی میں خود حد بندیاں شروع کر دیں — کیا ان کی یہ آزادی اور خود مختاری قیامت کے دن بخش دی جائے گی؟ اور ان کی من مانی حرکتوں سے درگزر کر دیا جائے گا؟ کیا ان کی سخت پکڑ نہیں کی جائے

گی؟ بلاشبہ اللہ پاک لوگوں پر بڑے انعام فرمانے والے ہیں۔ انہوں نے اپنے فضل و کرم ہی سے انسانوں کی راہنمائی کے لئے ہمیشہ وحی بھیجی ہے، اور اب قرآن پاک جیسی عظیم نعمت نازل فرمائی ہے اور اس کے ذریعہ لوگوں کی ہدایت کا سامان کیا ہے۔ مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اللہ پاک کی وحی نے علم و یقین کی جو روشنی پیش کی ہے اسے اپنے سامنے نہیں رکھتے بلکہ ہدایت و بصیرت کی ایسی صاف روشنی کو چھوڑ کر اپنے اوہام و خیالات کے اندھیروں میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور اللہ پاک کے فضل و انعام کی ناقدری کرتے ہیں!

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْلَمُونَ مِنْ عَمَلٍ
إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ
مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ
إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿۱۰﴾

وَمَا تَكُونُ	اور نہیں ہوتے آپ	مِنْ قُرْآنٍ (۵)	قرآن میں سے	شُهُودًا (۹)	معائنہ کرنے والے جب
فِي شَأْنٍ (۲)	کسی بڑے کام میں	وَلَا تَعْلَمُونَ (۶)	کرتے تم لوگ	تُفِيضُونَ فِيهِ (۱۰)	مصرف ہوتے ہوتے اس (کام) میں
وَمَا تَتْلُوا (۳)	اور نہیں تلاوت فرماتے آپ	إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ (۸)	کوئی کام مگر ہوتے ہیں ہم	وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ (۱۰)	اور نہیں اوجھل ہوتی آپ کے پروردگار سے
مِنْهُ (۴)	اس (بڑے کام) کیلئے		تمہارا		

(۱) تَكُونُ کا اسم ضمیر ہے اور خبر فی شأن ہے (۲) شأن مصدر ہے باب فتح کا اور اسم مفعول کے معنی میں ہے، شَأْنُهُ يَشَأْنُهُ شَأْنًا: ارادہ کرنا (۳) تَلَوْا جمع کا صیغہ نہیں ہے بلکہ فعل مضارع کا صیغہ واحد ذکر حاضر ہے اور آخر میں الف اسی قاعدہ سے لکھا گیا ہے جس کا تذکرہ آیت ۲۵ کے حاشیہ میں کیا گیا ہے (۴) مِنْهُ کی ضمیر شأن کی طرف راجع ہے اور مِنْ اجلیہ ہے (۵) مِنْ قُرْآنٍ مفعول ہے تَتْلُوا کا (۶) فعل مضارع کی نفی جب ما کے ذریعہ کی جاتی ہے تو وہ حال کے معنی کے ساتھ مخصوص ہو جاتا ہے اور جب لا کے ذریعہ کی جاتی ہے تو وہ استقبال کے معنی کے ساتھ مخصوص ہو جاتا ہے (روح) (۷) بچھلی تینوں ہیوں کے لئے یہ اثبات ہے جس کا مقصد حصر کا مفہوم پیدا کرنا ہے (۸) عَلَيْكُمْ متعلق ہے شہود سے (۹) إِذْ طرف ہے شہود کا (۱۰) عَزَبَ (ن، ض) عَزُوبًا: دور ہونا، غائب ہونا پوشیدہ ہونا۔

مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا	کوئی ذرہ برابر چیز زمین میں اور نہ	فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا	آسمان میں اور نہ کوئی چھوٹی چیز اُس (ذرہ) سے اور نہ	أَكْبَرَ (۲) فِي كِتَابٍ مُبِينٍ	بڑی (اس سے) مگر روشن کتاب میں (لکھی ہوئی ہے)
---	------------------------------------	---	---	----------------------------------	--

لوگوں کی ہر بھلائی برائی اللہ پاک کے سامنے ہے،

پس نیکو کار خوشیاں منائیں اور بدکار اپنی خیر منائیں

پچھلی آیتوں میں آپ نے پڑھا کہ قرآن پاک کی صورت میں اللہ پاک نے لوگوں پر بہت بڑا کرم فرمایا ہے نیز اللہ پاک کا یہ ارشاد بھی آپ نے سنا کہ: ”اکثر لوگ شکر نہیں کرتے!“ اب ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والے امتی قرآن پاک کے ذریعہ جو بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں وہ سب اللہ پاک کے حضور میں ہے اور لوگ جو بھی اچھی یا بری روش اختیار کرتے ہیں وہ بھی اللہ پاک کی نظر میں ہے، اللہ پاک کائنات کے ذرے ذرے سے پوری طرح باخبر ہیں پس کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہماری محنتوں کو کوئی دیکھنے والا نہیں، اور کوئی اس زعم باطل میں مبتلا نہ رہے کہ ہم پر کوئی پاسبان نہیں، ہم آزاد ہیں جو چاہیں کریں، ارشاد فرماتے ہیں — اور آپ محسوس بڑے کام میں بھی (مشغول) ہوتے ہیں، اور اس مقصد کی خاطر جب بھی قرآن پاک میں سے کچھ تلاوت فرماتے ہیں، اور (لوگو!) تم جو بھی کام کرتے ہو، تو ہم تمہیں دیکھتے رہتے ہیں جب تم ان کاموں میں مصروف ہوتے ہو! — یعنی ہمارے رسول اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے مومنین قرآن پاک کی تبلیغ اور لوگوں کی اصلاح کے لئے جس تن و ہی، جاں فشانی اور صبر و تحمل سے کام کرتے ہیں وہ سب ہماری نظر میں ہے، نیز لوگ داعی حق اور خیر خواہ خلق کی اصلاحی کوششوں کے مقابلے میں جو بھی موقف اختیار کرتے ہیں وہ بھی ہماری نظر کے سامنے ہے، ہم سب کے احوال سے پوری طرح باخبر ہیں۔ اس میں نبی پاک ﷺ اور مومنوں کی تسکین کا سامان ہے اور مخالفوں کو دھمکی دی گئی ہے یعنی ایسے پرخطر کام پر مامور کر کے اللہ پاک نے نبی پاک ﷺ اور مومنوں کو تنہا نہیں چھوڑ دیا بلکہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ پاک اس سے باخبر ہیں، پس مخالفین یہ نہ سمجھ لیں کہ ان کی حرکتوں کو کوئی دیکھنے والا نہیں اور کبھی ان کے کرتوتوں پر باز پرس نہ ہوگی — اور آپ کے پروردگار سے کوئی (۱) من زائدہ نفی کی تاکید کے لئے ہے اور يَغْزُبُ کا فاعل ہے (۲) لافنی جنس کا ہے أَصْغَرَ اور أَكْبَرَ کے اسم ہیں، فی کتبٍ محذوف متعلق ہو کر اس کی خبر ہے (۳) لافنی کے بعد اثبات ہے جو صحر کر رہا ہے۔

ذرا برابر چیز اچھل نہیں، زمین میں نہ آسمان میں، اور اس سے چھوٹی یا بڑی جو بھی چیز ہے وہ روشن کتب میں (لکھی ہوئی) ہے۔ یعنی مومنوں کی ہر چھوٹی بڑی قربانی اور محافوں کی ہر حرکت اللہ پاک کے سامنے ہے، وہاں کوئی عمل ضائع نہیں جائے گا، ہر عمل کی جزاء و سزا مل کر رہے گی، پس اللہ پاک کے دوست خوش ہو جائیں! اور دشمن اپنی خیر منائیں!

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا
يَتَّقُوْنَ ۝ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ لَا تَبْدِيْلُ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ
ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝ وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ ۝ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا
هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ ۝

اَلَا اِنَّ	سنو بلاشبہ	وكانوا يَتَّقُونَ	اور پرہیزگار بنے رہے	الْعَظِيمُ	بڑی
اَوْلِيَاءَ	دوست	لَهُمْ (۳)	ان کے لئے (ہے)	وَلَا يَحْزَنُكَ	اور نہ رنجیدہ کریں آپ کو
اللّٰهِ	خدا تعالیٰ کے	الْبُشْرٰى	خوشخبری	قَوْلُهُمْ	ان کی باتیں
لَا خَوْفٌ	نہیں خوف (ہے)	فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا	دنیا کی زندگی میں	اِنَّ الْعِزَّةَ	بلاشبہ عزتیں
عَلَيْهِمْ	ان پر	وَفِي الْاٰخِرَةِ	اور آخرت میں	لِلّٰهِ	اللہ پاک کے واسطے (ہیں)
وَلَا هُمْ	اور نہ وہ	لَا تَبْدِيْلُ (۴)	نہیں بدلنا ہے	جَمِيْعًا (۵)	ساری
يَحْزَنُونَ	غمگین ہوں گے	لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ	اشارات خداوندی (کو)	هُوَ السَّمِيعُ	وہ خوب سننے والے
الَّذِيْنَ	(یہ وہ لوگ ہیں) جو	ذٰلِكَ هُوَ	یہ (ہے) وہ	الْعَلِيْمُ	اچھی طرح جاننے
اٰمَنُوْا	ایمان لائے	الْفَوْزُ	کامیابی		والے (ہیں)

قرآن کریم کے ذریعہ دین کی محنت کرنے والوں کا تذکرہ

پچھلے آیتوں میں دو طرح کے لوگوں کا اجمالی تذکرہ آیا ہے، ایک قرآن پاک کے ذریعہ دین کی محنت کرنے والوں کا، دوسرے قرآن پاک کے منکروں کا۔ اب ان آیتوں میں پہلی قسم کے لوگوں کا مفصل حال بیان کیا جاتا ہے۔

(۱) وَلٰئِیْهِ جَمْعٌ ہے: دوست، مقرب، وَلٰئِیْ (س) وَلٰئِیْ: قریب ہونا، متصل ہونا (۲) الَّذِيْنَ مَبْدَءٌ مَّحْذُوفٌ کی خبر ہے، اِیْ ہُمُ الَّذِيْنَ (۳) لَهُمْ خبر مقدم ہے (۴) تَبْدِيْلٌ مصدر ہے اور لا کا اسم ہے (۵) جَمِیْعًا حال ہے العزق سے۔

سنو! بلاشبہ مقربان الہی کے لئے نہ تو کسی قسم کا اندیشہ ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ یعنی آخرت میں انہیں محشر کے ہولناک احوال کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اور نہ موت کے وقت اور موت کے بعد دنیا کے چھوٹ جانے پر غمگین ہوں گے۔ غور کیجئے! کیا ارشاد فرمایا؟ یہ فرمایا کہ: ”مقربان الہی کے لئے کسی قسم کا اندیشہ نہیں“ یہ نہیں فرمایا کہ وہ ڈریں گے نہیں، کیونکہ جب وہ خوفناک احوال سے دوچار ہوں گے تو قدرتی طور پر ڈریں گے، مگر چونکہ نفس الامر میں ان کے لئے کوئی اندیشہ والی بات نہیں، اس لئے اللہ پاک اپنے فرشتوں کے ذریعہ ان کی تسلی فرمائیں گے۔

موت کا منظر اتنا ڈراؤنا ہے کہ بچا پانی ہو جاتا ہے، قبر کی منزل اس سے بھی زیادہ سخت ہے، قیامت کی بڑی گھبراہٹ پھر میزانِ حساب اور پلِ صراط کی منزل انسان کو وارفہ بنا دے گی لیکن اللہ پاک کے مقرر کئے ہوئے فرشتے ان تمام مواقع میں مقربان الہی کو تسلی دیں گے کہ آپ لوگ مطمئن رہیں، آپ لوگوں کے لئے ڈر اور اندیشہ والی کوئی بات نہیں۔ بیلوگ دنیا کے چھوٹ جانے پر بالکل رنجیدہ نہیں ہوں گے یعنی آزر دگی کا سرے سے وجود ہی نہیں ہوگا۔

مقربان الہی کون لوگ ہیں؟

(یہ وہ لوگ ہیں)۔ جو ایمان لائے اور پرہیزگار بنے رہے۔ یعنی ہر متقی مومن اللہ پاک کا ولی ہے۔ پرہیزگار بنے رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کبھی بھی ان سے کسی گناہ کا صدور نہ ہو، یہ شان تو معصوموں کی ہے، بلکہ گناہ ہو جانے پر اگر بندہ توبہ و استغفار کرے اور اس پر انابت و نہایت طاری ہو جائے تو اس گناہ کا دھبہ دھل جاتا ہے، حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ: ”گناہ سے توبہ کرنے والا بندہ بالکل اس بندے کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں“ (ابن ماجہ) بعض روایات میں ہے کہ: ”آدمی گناہوں سے توبہ کے بعد ایسا بے گناہ ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ اپنی پیدائش کے وقت تھا“

بلکہ توبہ کا نتیجہ صرف اتنا ہی نہیں ہوتا کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور گناہوں کی ظلمت اور سیاہی کے داغ دھل جاتے ہیں بلکہ توبہ کرنے والا بندہ اللہ پاک کا محبوب اور پیارا ہو جاتا ہے اور اس کی توبہ سے اللہ پاک کو بے حد خوشی ہوتی ہے۔ انہیں کے لئے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ دنیا میں تو انہیں سب سے بڑی خوش خبری یہ دی گئی ہے کہ آخرت میں ان کے لئے نہ تو کسی قسم کا اندیشہ ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے، پھر موت کے قریب فرشتے ان کو جنت کی بشارت سناتے ہیں، نیز سچے اور مبارک خواب بھی انہیں نظر آتے ہیں یا ان کے لئے دوسرے بندگان خدا کو دکھائے جاتے ہیں، تاہنہ ربانی اور امدادِ خداوندی سے ان کی بگڑی بنا کر دی گئی اور لوگوں میں ان کی نیک نامی کا شہرہ ہوگا۔ اور آخرت میں ان کے لئے جنت کی خوش خبری ہے اور دیدارِ خداوندی کی بشارت۔

ایمان و تقویٰ کی راہ سعادت کی راہ ہے، جس کے قدم بھی اس راہ میں جم گئے اس کے لئے نہ تو کسی طرح کا اندیشہ ہے، نہ کسی طرح کی غمگینی!

اللہ پاک کے ارشادات اہل ہیں۔ ان کی باتیں سچی، اور ان کے وعدے پکے ہیں، پس وہ جو بشارتیں اپنے دوستوں کو دیتے ہیں وہ ضرور پوری ہو کر رہیں گی۔ یہی بڑی کامیابی ہے!۔ اس سے بڑھ کر کوئی فیروز مندی نہیں، پس جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہیں، وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں۔ لیکن اس ماحول میں جہاں لوگوں کی اکثریت اللہ پاک کی نعمت قرآن کی ناشکری کرنے والی ہو، کچھ لوگوں کا پرہیزگار بنے رہنا کس قدر مشکل کام ہے؟! ایسے ماحول میں دیندار بنے رہنا اپنے آپ کو لوگوں کے طعن و تشنیع اور تمسخر و استہزاء کا نشانہ بنالینا ہے، سارا ماحول ایسے لوگوں کو ذلیل و حقیر سمجھنے لگتا ہے، اس لئے آخر میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کی باتوں سے آزر دہ نہ ہوں۔ ان احمقوں اور شریروں کی حرکتوں سے رنجیدہ نہ ہوں۔ عزتیں ساری اللہ پاک ہی کے لئے ہیں۔ پس وہ جسے عزت بخشیں وہی معزز ہے اور جو ان کی نگاہ میں ذلیل ہے وہ کبھی عزت مآب نہیں ہو سکتا۔ عزت نام ہے مقبولیت عند اللہ کا، جو اللہ پاک کے یہاں مقبول ہے وہی معزز ہے، قبولیت عند الناس کا نام عزت نہیں کہ لوگ اچھا سمجھیں تو ہم اچھے ہو جائیں اور وہ برا سمجھیں لگیں تو ہم برے ہو جائیں، کیونکہ عزت ہماری اور نتائج دوسروں کے، اور نتائج بھی ان کے تخیل کے، ایسی عزت کیا خاک عزت ہے! یہ تو اپنے تخیل کا پیٹ بھرنا ہے۔ وہ خوب سننے والے اچھی طرح جاننے والے ہیں۔ پس وہ خود ہی مقربان الہی کے ساتھ نازیبا برتاؤ کرنے والوں سے وقت پر نمٹ لیں گے۔

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ، وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَاءَ اِنْ يَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ۝ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْيَوْمَ الْاَيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ۝ قَالُوْا اَتَمْنَعُ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ ۚ هُوَ الْغَنِيُّ ۚ اِنَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ اِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلٰطِيْنٍ بِهٰذَا اَتَقُوْلُوْنَ ۚ عَلٰى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ قُلْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلٰى اللّٰهِ الْكِذْبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ۝ مَتَّعَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا

مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُنْذِرُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝

الْآلِ إِنَّ	سنو! بلاشبہ	لَكُمْ	تمہارے لئے	مَا	جو
يَلَهُ ^(۱)	اللہ پاک کے لئے (ہیں)	الْيَلِ	رات	فِي السَّمٰوٰتِ	آسمانوں میں ہے
مَنْ	جو	لِتَسْكُنُوا	تاکہ چین پاؤ تم	وَمَا	اور جو
فِي السَّمٰوٰتِ	آسمانوں میں ہے	فِيهِ	اس میں	فِي الْاَرْضِ	زمین میں ہے
وَمَنْ ^(۲)	اور جو	وَالنَّهَارِ	اور دن	اِنْ	نہیں (ہے)
فِي الْاَرْضِ	زمین میں ہیں	مُبْصِرًا	دکھلانے والا (روشن)	عِنْدَكُمْ	تمہارے پاس
وَمَا يَتَّبِعُ ^(۳)	اور نہیں پیروی کرتے	اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ	بلاشبہ اس میں	مِنْ سُلْطٰنٍ ^(۴)	کوئی دلیل
الَّذِيْنَ	(وہ لوگ) جو	لَاٰيٰتٍ	یقیناً نشانیاں (ہیں)	بِهٰذَا	اس (قول) کی
يَدْعُوْنَ	پکارتے ہیں	لِقَوْمٍ	ان کے لئے جو	اَتَقُولُوْنَ	کیا کہتے ہو تم
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ	اللہ پاک کے سوا	يَسْمَعُوْنَ	سننے ہیں	عَلَى اللّٰهِ	اللہ پاک کے متعلق
شُرَكَاءَ	شریکوں (کو)	قَالُوْا	کہتے ہیں وہ	مَا	(وہ بات) جو
اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ	نہیں پیروی کرتے وہ	اِتَّخَذَ	بنالی	لَا تَعْلَمُوْنَ	تم جانتے نہیں؟
اِلَّا الظَّنَّ	مگر گمان (کی)	اللّٰهُ	اللہ پاک (نے)	قُلْ	فرمائیے:
وَلٰنْ هُمْ	اور نہیں (ہیں) وہ	وَلَدًا	اولاد	اِنَّ الَّذِيْنَ	بلاشبہ جو لوگ
اِلَّا يَخْرُصُوْنَ	مگر انگلیں دوڑاتے	سُبْحٰنَهُ ^(۵)	اللہ پاک ہیں	يَقْتَرُوْنَ	باندھتے ہیں
هُوَ الَّذِيْ	وہی جنہوں نے	هُوَ الْعَزِيْزُ	وہ تو بے نیاز (ہیں)	عَلَى اللّٰهِ	اللہ تعالیٰ پر
جَعَلَ	بنائی	لَهُ ^(۵)	انہی کی ملک (ہے)	الْكَذِبَ	جھوٹ

(۱) اللہ خبر مقدم ہے ان کی (۲) مَنْ مبتدا ہے اور فِي السَّمٰوٰتِ محذوف سے متعلق ہو کر خبر ہے، پھر پورا جملہ اِنْ کا اسم مؤخر ہے (۳) مَا نفی ہے اور اِلَّا الظَّنَّ اثبات کے لئے ہے، دونوں سے حصر پیدا ہوا ہے، اور جملہ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ قائل ہے يَتَّبِعُ کا اور شُرَكَاء مفعول ہے يَدْعُوْنَ کا اور اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ تکرار ہے مَا يَتَّبِعُ کی۔ (۴) سُبْحٰن مصدر ہے اور لازم الاضافت ہے اور اس کے عامل کا محذوف رکھنا واجب ہے (۵) لَهُ خبر مقدم ہے اور جملہ مَا فِي السَّمٰوٰتِ مبتدا مؤخر ہے (۶) مَنْ زائدہ ہے نفی کی تاکید کے لئے لایا گیا ہے اور مِنْ سُلْطٰنِ مبتدا مؤخر ہے اور عِنْدَكُمْ خبر مقدم ہے اور بِهٰذَا متعلق ہے سُلْطٰن سے۔

لَا يُفْلِحُونَ مَتَّامٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ	کامیاب نہیں ہوں گے چند روزہ مزے ہیں دنیا میں پھر	إِنِّيْنَا مَرَّجُهُمْ ثُمَّ نُنْزِلُهُمْ	ہماری طرف (ہے) انہیں پلٹنا پھر چکھائیں گے ہم انہیں	الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ	سزا سخت اس کفر کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے!
--	---	--	---	--	---

جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے

جو لوگ قرآن پاک کے ذریعہ دین کی محنت کرتے ہیں یعنی اسکے ذریعہ خود سنو رتے ہیں اور دوسروں کو سنو رتے ہیں ان کا مفصل حال آپ نے پڑھ لیا، اب دوسرے لوگوں کا حال پڑھئے جو قرآن پاک کے مخالف اور منکر ہیں۔ جس طرح انہیں دنیوی اور اخروی بشارتیں دی گئی تھیں، اسی طرح انہیں بھی مژدہ سنایا جاتا ہے کہ تم کبھی بھی فلاح نہیں پاؤ گے اور آخرت میں تمہیں سخت سزا ملنے والی ہے۔ کس جرم میں؟ شرک و کفر کی پاداش میں! کیونکہ یہ ایک غیر علمی عقیدہ ہے، پھر اس میں شان ربانی میں گستاخی بھی ہے اس لئے وہ اسی سزا کے حقدار ہیں۔ سنو! بلاشبہ آسمانوں میں اور زمین میں بسنے والے سبھی اللہ پاک کے مملوک ہیں اور جو لوگ اللہ پاک کے علاوہ شریکوں کو پوجتے ہیں وہ نرے وہم و گمان کے پیرو ہیں، اور وہ انکلیں ہی دوڑاتے ہیں۔ یعنی کل زمین و آسمان میں خدائے واحد کی سلطنت ہے، سب جن و انس اور فرشتے اسی کے مملوک اور مخلوق ہیں، مشرکین کا غیر اللہ کو پکارنا اور انہیں خدائی کا حصہ دار بنانا محض انکل کے تیر اور وافی تباہی خیالات ہیں، کیونکہ جو چیزیں مملوک ہیں، بندے ہیں، نوکر ہیں، اور زیر دست ہیں وہ مالک، خدا، آقا اور زبردست کیسے بن سکتی ہیں؟ اور مشرکوں کی میٹھا لوجی (مذہبیات) میں شرک کے جواز پر جو دلائل دیئے گئے ہیں وہ دلائل نہیں ہیں، صرف قیاس آرائیاں ہیں، شرک یعنی یہ ماننا کہ کچھ قوتیں ایسی ہیں جو اگرچہ ہیں تو مخلوق مگر تخلیق و فرمانروائی، رزق رسانی و حاجت روائی میں خالق کائنات کے ساتھ شریک ہیں، اس کا کوئی عقلی ثبوت موجود نہیں، اس کی بنیاد درحقیقت وہم، جہالت اور انجوبہ پرستی پر ہے، بھلا یہ بات کس طرح عقل میں آ سکتی ہے کہ اللہ پاک کی پیدا کردہ اور پروردہ ہستیاں اس کے اقتدار و فرمانروائی میں شریک ہو جائیں؟ جب کہ وہ اس کے آگے دست نگر بھی ہوں!۔ انہی نے تمہارے لئے رات بنائی ہے تاکہ تم اس میں چھین پاؤ، اور روشن دن بنایا ہے، بلاشبہ ان میں یقیناً بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ان لوگوں کیلئے جو سنتے ہیں!۔ یعنی رات اور دن کا یہ انقلاب دراصل سورج اور زمین کی نسبتوں میں باضابطہ تغیر کی وجہ سے رونما ہوتا ہے اور اس میں بڑی حکمت ہے، زمینی مخلوقات کی بے شمار مصلحتیں اسی گردش لیل و نہار کے ساتھ وابستہ ہیں، اس میں ربوبیت، رحمت اور پروردگاری کی علامتیں بھی پائی جاتی ہیں، کیونکہ اس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ جس

ہستی نے زمین پر یہ موجودات پیدا کی ہیں وہی خود ان کے وجود کی ضروریات بھی فراہم کرتی ہے شب و روز کا یہ نظام ساری کائنات پر غالب اقتدار رکھنے والی ہستی کے وجود کی صریح علامت بھی ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ذات حکیم ہے اور با مقصد کام کرتی ہے، پس جب وہی محسن و ربی ہے تو عبادت کی مستحق ذات بھی وہی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ گردش لیل و نہار کے تحت جو کوئی بھی ہے، وہ پروردگار نہیں ہے بلکہ پروردہ ہے، آقا نہیں ہے بلکہ غلام ہے۔ لیل و نہار کے اس نظام سے یہ بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ جس طرح کام کرنے کیلئے روشن دن بنایا ہے اور آرام کرنے کیلئے رات رکھی ہے، اسی طرح یہ دنیا جو کام کرنے کا وقت ہے اس کا مسلسل باقی رہنا کسی طرح حکمت کا تقاضا نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے بعد سکون پانے کے لئے آخرت کی جاودانی زندگی ضروری ہے۔ لیکن یہ بڑی بڑی نشانیاں اور پکے دلائل صرف انہی لوگوں کی سمجھ میں آسکتے ہیں جو قرآن پاک کی باتوں کو کھلے کانوں سنیں اور آنکھوں پر سے تعصب کی پٹیاں اتاریں!

لیکن مشرکوں کی حالت یہ ہے کہ وہ پہلے تو تلاش حقیقت کی بنیاد وہم و گمان پر رکھتے ہیں اور پھر تعصب کی وجہ سے کسی کی معقول بات سننے کیلئے بھی آمادہ نہیں ہوتے جس کی وجہ سے خود ان کیلئے حقیقت کو پالینا تو ناممکن تھا ہی، نبی پاک ﷺ کی پیش کردہ باتوں کو جانچ کر صحیح رائے پر پہنچنا بھی ناممکن ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ: ”اللہ پاک نے اولاد بنا رکھی ہے۔“ مکہ شریف کے مشرک کہتے تھے کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا رکھا ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت مسیح علیہ السلام کو بیٹا بنالیا ہے، کچھ یہودی غزیر علیہ السلام کو اللہ پاک کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ سبحان اللہ! کیسی سخت بات کہی ہے؟ اللہ پاک تو ہر عیب سے منزہ ہیں! سبحان اللہ کلمہ تعجب کے طور پر بھی اظہار حیرت کے لئے بولا جاتا ہے اور کبھی اسکے لغوی معنی مراد ہوتے ہیں، یہاں یہ دونوں باتیں مراد ہیں، لوگوں کے قول پر حیرت کا اظہار بھی کرنا ہے اور انکی بات کا جواب بھی دینا ہے کہ اللہ پاک تو بے عیب ہیں، ان کی طرف اولاد کی نسبت کس طرح صحیح ہو سکتی ہے (روح)

جو لوگ اللہ پاک کے لئے اولاد تجویز کرتے ہیں وہ یا تو ان کے لئے ضلعی اولاد مانتے ہوئے یا گودی ہوئی اولاد مانتے ہوں گے پہلی صورت میں یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ پاک بھی انسانوں کی طرح جنسی میلانات رکھتے ہیں، ان کا بھی کوئی جوڑا ہے، اور ان دونوں کے جنسی تعلق سے انکی اولاد ہوئی ہے، اور دوسری صورت میں یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ پاک نے کسی کو گودیا تو اس لئے لیا ہے کہ وہ ان کا وارث بنے، اور اس نقصان کی کچھ تلافی کر دے جو انہیں بے اولاد رہنے کی وجہ سے پہنچ رہا ہے یا اس لئے گود لیا ہے کہ اللہ پاک بھی جذباتی میلانات رکھتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں اپنے بے شمار بندوں میں سے بعض

کے ساتھ کچھ ایسی محبت ہو گئی ہے کہ انہیں اولاد نہ ملایا ہے۔

ظاہر ہے کہ اس عقیدے کی صورت میں اللہ پاک پر بہت سے عیوب، بہت سی کمزوریوں اور بہت سے احتیاجوں کی تہمت لگ جاتی ہے حالانکہ اللہ پاک تمام عیوب اور کمزوریوں سے پاک ہیں۔ وہ تو بے نیاز ہیں! کسی کے محتاج نہیں ہیں بلکہ سب انہیں کے ہر وقت محتاج ہیں پھر انہیں اولاد کی کیا حاجت ہے؟ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب انہی کی ملک ہے! پس مالک اور مملوک کے درمیان خالق اور مخلوق کے مابین ان نسبی رشتوں کی کہاں گنجائش ہے؟ تمہارے پاس اس بات کی کوئی بھی دلیل نہیں۔ محض جہالت سے ایسی جھوٹی اور بے سند بات کہتے ہو۔ کیا تم اللہ پاک کے متعلق وہ بات کہتے ہو جس کے لئے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے؟! یعنی اول تو بات بے دلیل اور محض جھوٹی اور پھر وہ بھی اللہ پاک کی شان میں! سوچو، یہ کیسے روا ہے؟ آپ (انہیں) مطلع کر دیں کہ: ”جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی فلاخ نہیں پائیں گے!“ یعنی اللہ پاک پر جھوٹ باندھنے والے خواہ دنیا میں کیسی ہی طاقت رکھتے ہوں، اور اپنے ساز و سامان پر مغرور ہوں لیکن انہیں حقیقی بھلائی اور سچی کامیابی ہرگز نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور تم جو انہیں دنیا میں خوب کامیاب اور راحت و آرام میں دیکھتے ہو تو۔ (یہ) دنیا میں چند روزہ مزیے کرنا ہے! جو بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر انہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے، پھر ہم انہیں اس کفر کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے سخت سزا چکھائیں گے! پس یہ چند روزہ عیش کیا خاک کامیابی ہے؟ کیف و مستی کے یہ چند لمحے، جب ظلم خیال ٹوٹے گا، اور خود فریبی سے پیچھا چھوٹے گا تو یہ ایک خواب معلوم ہوں گے! اور اس کے بعد پھر وہی جہنم ہے، اسی میں سکتے رہنا ہوگا!

وَإِثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأٌ نُوحٍ ۖ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يٰقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي
وَتَذَكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ
أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُون ۝ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا
سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنِّي أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝
فَكَذَّبُوهُ فَتَبَيَّنْهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلِيفَ وَأَعْرَفْنَاهُ الَّذِينَ كَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ۝

وَإِذْ قَالَ	اور پڑھ کر سائیے	فَأَجْمَعُوا ^(۵)	سو تم جمع کر لو	مِّنْ أَجْرٍ ^(۱۶)	کوئی اجرت!
عَلَيْهِمْ	انہیں	أَمْرُكُمْ ^(۶)	اپنی چالیں	إِنَّ أَجْرِي	نہیں میرا حق محنت
نَبَأًا	اہم واقعہ	وَشَرَّكُمْ ^(۷)	تمہارے شریکوں کے	لَا عَلَى اللَّهِ	مگر اللہ پاک پر
نُوحًا	نوح (علیہ السلام) کا	ثُمَّ لَا يَكُنْ	ساتھ (مل کر)	وَأُمِرْتُ	اور مجھے حکم دیا گیا ہے
إِذْ قَالَ ^(۱)	جب (انہوں نے) کہا	أَمْرُكُمْ ^(۸)	پھر نہ رہے	أَنْ أَكُونَ	کہ رہوں میں
لِقَوْمِهِ	اپنی برادری سے:	عَلَيْكُمْ ^(۹)	تمہارا منصوبہ	وَمِنَ السَّالِفِينَ	فراموشی واروں میں
يَقُولُ	اے مردِ ان قوم!	غَمَّةٌ ^(۱۰)	تم پر	فَلَذَبُّوهُ	پھر ان لوگوں نے اس
إِنْ كَانِ	اگر ہوا (ہے)	ثُمَّ أَهْضُوا ^(۱۱)	ڈھکا چھپا	فَنَبِّئْنَهُ	کو بھٹلایا
كَبْرًا ^(۲)	دشوار	إِلَى	پھر چکا دو تم	وَمِنْ	تو ہم نے نجات دی
عَلَيْكُمْ	تم پر	وَلَا	مجھے	مَعَهُ ^(۱۷)	اس کو
مَقَامِي ^(۳)	میرا مقام	تَنْظُرُونَ ^(۱۳)	اور نہ	فِي الْفُلْكِ	اور (ان لوگوں کو) جو
وَنَذَرْنِي	اور میرا نصیحت کرنا	فَإِنْ	مہلت دو تم مجھے!	وَجَعَلْنَاهُمْ	اس کے ساتھ (تھے)
يَأْتِيهِ اللَّهُ	اللہ پاک کی آیتوں کے	تَوَلَّيْتُمْ ^(۱۴)	پھر اگر	خَلِيفَ	کشتی میں
فَعَلَ اللَّهُ ^(۴)	ذریعہ	فَمَا ^(۱۵)	تم نے منہ موڑا	وَأَخْرَجْنَاهُ	اور بنایا ہم نے ان کو
تَوَكَّلْتُ	تو اللہ تعالیٰ (ہی) پر	سَأَلْنَكُمْ	تو نہیں		جائیں
	بھروسہ کیا میں نے		ماگلی میں نے تم سے		اور ڈوب دیا ہم نے

(۱) اِذْ بَلِ اشْتَمَالُ ہے نَبَا سے (۲) كَبْرٌ خبرِ مقدم ہے کان کی اور مَقَامِي مع اپنے معطوف کے اسمِ مؤخر ہے (۳) مَقَامٌ مصدرِ میسی ہے (۴) عَلَى اللَّهِ متعلق ہے تَوَكَّلْتُ سے اور جملہ إِنَّ كَانِ کی جزاء ہے (۵) أَجْمَعُ اَمْرًا: جعلہ مجموعاً بعد ما کان مضافاً (روح) اور یہ معطوف ہے جزاء پر (۶) المراد بالامر هنا نحو المکرو الکید (روح) (۷) وَاو بمعنی مَعَ ہے اور یہ اجمعو کا مفعول معہ ہے (۸) اَمْرُکُم اسم ہے لایکن کا (۹) عَلَیْکُم متعلق ہے غَمَّةً سے (۱۰) غَمَّةٌ: تاریک، مشتبہ، پوشیدہ غَمُ الشَّیْءِ: اس چیز کو چھپا دیا — اور یہ خبر ہے لایکن کی (۱۱) ثُمَّ معطوف ہے سابق ثُمَّ پر (۱۲) مِنْ قَضَی دینہ: اِذَا اَذَاهُ (۱۳) بَاء حکمِ محذوف ہے جس کی علامت لَوْن کا سرہ ہے اصل لَا تَنْظُرُونِی تھا (۱۴) الْفَاء لعرب الشَّرْطِ عَلَى الْجَزَاءِ قَبْلَهُ (۱۵) لَمَّا کی فاء جزائیہ ہے (۱۶) مِنْ زَائِدہ ہے لَی کی تاکید کے لئے آیا ہے (۱۷) مَعَهُ اور فی الْفُلْکِ محذوف سے متعلق ہیں اِی اسْتَقَرَّ مَعَهُ فی الْفُلْکِ.

انجاء	عَاقِبَةُ	پس دیکھ لو	فَانظُرْ	(ان لوگوں کو) جنھوں نے	اَلَّذِينَ
متنبہ کئے ہوئے	النَّذَرِينَ	کیسا	کیف	جھٹلایا	كَذَّبُوا
لوگوں کا؟		ہوا	كَانَ	ہماری آیتوں کو	بِآيَاتِنَا

نوح علیہ السلام کی سرگزشت دلیل ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والے فلاح نہیں پاتے

اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والے فلاح نہیں پاسکتے، ان کی اچھل کود اور چمک دمک محض چند روزہ ہے جو انجام کار ہلاکت ابدی پر منتہی ہوتی ہے، دلیل میں انہیں نوح علیہ السلام کی سرگزشت سنائی جاتی ہے:

قرآن پاک کا عام اسلوب خطاب یہ ہے کہ وہ پہلے معقول دلائل اور دل کو لگنے والی نصائح سے بات سمجھاتا ہے، پھر واقعات و ایام کے ذریعہ فہمائش کرتا ہے۔ یہ سورت مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں دس گیارہ سال تک مسلسل سمجھایا گیا مگر وہ بجائے اس کے کہ اپنی گمراہیوں پر نظر ثانی کرتے، الٹے نبی پاک ﷺ کے دشمن ہو گئے، حالانکہ آپ کسی ذاتی غرض کے لئے نہیں بلکہ انہیں کی بھلائی کے لئے جدوجہد فرما رہے تھے، مگر انھوں نے دلیلوں کا جواب پتھروں سے اور نصیحتوں کا جواب گالیوں سے دیا، انہیں مکہ شریف میں نبی پاک ﷺ کا وجود سخت ناگوار گزرنے لگا بلکہ ناقابل برداشت ہو گیا، ان کے اس طرز عمل کے جواب میں اللہ پاک اپنے رسول ﷺ کو حکم دیتے ہیں:

— اور آپ انہیں نوح (علیہ السلام) کا ہم واقعہ سنائیں! — وہ اس سرگزشت میں اپنے اور تمہارے معاملہ کا جواب پالیں گے۔ جب انھوں نے اپنی قوم سے کہا: ”اے برادران قوم! اگر تمہیں میرا قیام — یعنی تمہارے درمیان میرا

وجود — اور اللہ پاک کی آیتوں سے چند نصیحت کرنا شاق گزر رہا ہو تو میرا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہے، تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو، پھر تمہارا منصوبہ تمہارے لئے مبہم نہ رہے۔ بلکہ خوب سوچ کر واضح پلان بنا لو اور ایسی تدبیر اختیار کر دو جس میں تمہیں ناکامی کا وہم بھی نہ ہو۔“ پھر مجھے وہ چکا دو — یعنی میرے ساتھ جو کچھ کرنا ہے کر گزرو، اپنا

منصوبہ پوری طرح مجھ پر نافذ کر دو۔ اور مجھے ذرا بھی مہلت مت دو۔ کسی طرح بھی سنبھلنے کا موقعہ مت دو پھر دیکھو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ — نوح علیہ السلام نے قوم سے یہ فرمایا کہ لوگو! تمہاری خوشی و ناخوشی اور مخالفت و موافقت کی مجھے

ذرہ برابر پروا نہیں، تمام پیغمبروں کی طرح میرا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہے، اگر تم میری نصیحت و فہمائش سے برا مانو تو مانا کرو، میں اپنے فرائض منصبی کے ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کر سکتا، تم برا مان کر مجھ سے دشمنی کرنے لگو، اور نقصان پہنچانا

چاہو تو یہ چیز میرے ارادوں پر قطعاً اثر ڈالنے والی نہیں، جو کچھ تمہارے امکان میں ہو شوق سے کر گزرو، میرے خلاف باہم مشورے کر کے کوئی متفقہ فیصلہ کر لو، بلکہ اپنے فرضی معبودوں سے بھی مدد لے لو — یہ ایک لطیف طنز ہے۔ اور کوئی دھندلا

خاکہ نہیں بلکہ واضح پلان بنالو، پھر متفقہ طاقت سے اسے نافذ کر ڈالو، اور مجھے ایک منٹ کی بھی مہلت مت دو، پھر نتیجہ دیکھو! اگر میں صادق ہوں تو تمہاری کوئی کوشش میرے خلاف کامیاب نہیں ہو سکے گی۔

یہ آیت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے یعنی ان کے اندر اپنے مُرسَل من اللہ اور صادق ہونے کا کامل یقین ہوتا ہے، حضرت نوحؑ کا ارشاد ایک بار پھر پڑھو، کیا یہ ممکن ہے کہ محض بناوٹ اور افترا پر دازی کی زندگی سے ایسا یقین اہل سکے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص پوری قوم کو اس طرح مقابلہ کی دعوت دے، درانحالیکہ اس کے دل میں ذرا بھی کھٹک موجود ہو؟ — نوح علیہ السلام کا ارشاد ابھی اور سنئے! — پھر اگر تم نے (میری نصیحت سے) منہ موڑا تو (میرا کیا نقصان کیا؟) میں تم سے کسی اجر کا طلب گار تو نہیں ہوں — یعنی میں نے خدمتِ تبلیغ و دعوت کا کچھ معاوضہ تم سے کبھی طلب نہیں کیا، جو مجھے یہ اندیشہ ہو کہ تمہاری ناخوشی سے میری تنخواہ بند ہو جائے گی۔ — میرا اجر تو اللہ پاک ہی کے ذمہ ہے — کیونکہ جب میں ان کافر مانبر دار ہوں اور مغوضہ خدمت بے خوف و خطر انجام دے رہا ہوں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ مجھے اپنے فضل و کرم سے محروم رکھیں! — اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ (خواہ کوئی مانے یا نہ مانے) میں خود فرمانبردار بندوں میں شامل رہوں — اور میں اپنے اس عہد و پیمان پر مضبوطی سے قائم ہوں، اگر تم نہ مانو گے تو میرا کیا نقصان کرو گے؟ — بہر حال ان لوگوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے (ڈوبنے سے) بچا لیا اور ان کو (زمین میں غرق ہونے والی قوم کا) جانشین بنایا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان (سب) کو ہم نے غرقاب کر دیا پس دیکھ لو کہ متنبہ کئے ہوئے لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ — کیا انھوں نے قلاع پائی؟ دیکھو! جو دیدہٴ عبرت پذیر ہو!

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ۚ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ۝

ثُمَّ بَعَثْنَا	پھر ہم نے بھیجے	فَجَاءَهُمْ	سو آئے وہ ان کے پاس	بِمَا كَذَّبُوا ^(۲)	(وہ باتیں) جو جھٹلا چکے وہ
مِنْ بَعْدِهِ	اس کے بعد	بِالْبَيِّنَاتِ ^(۱)	کھلی نشانیوں کے ساتھ	بِهِ ^(۳)	اس کو
رُسُلًا	پیغامبر	فَمَا كَانُوا	پھر نہ تھے وہ	مِنْ قَبْلُ	بیشتر
إِلَىٰ قَوْمِهِمْ	ان کی قوموں کی طرف	لِيُؤْمِنُوا	کہ مان لیں	كَذَلِكَ	یوں

(۱) بناء صلی کی ہے، جاءَ بہ: لانا۔ (۲) بناء صلی کی ہے آمنَ بہ: ماننا، تصدیق کرنا (۳) بناء صلی کی ہے، کذب بہ: جھٹلانا، اور ضمیر موصول کی طرف عائد ہے۔

نُطْعَمُ	مہر کر دیتے ہیں ہم	عَلَىٰ قُلُوبٍ	دلوں پر	الْمُتَعَذِّلِينَ	جسے نکلنے والوں (کے)
----------	--------------------	----------------	---------	-------------------	----------------------

قوم نوح کے بعد دیگر اقوام کی جمالی سرگذشت

مکہ شریف کے مشرکین اپنی بات کی سچ، ہند اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے کسی طرح حضور پاک ﷺ کی بات مان کر نہیں دیتے تھے، ایک دفعہ جس بات کو ماننے سے انکار کر چکے اب اسے معقول سے معقول دلیل سے بھی قبول کرنے کے لئے آمادہ نہیں تھے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہی نفسیات تمام اقوام کی ہیں۔ پھر ہم نے نوح (علیہ السلام) کے بعد بہت سے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف مبعوث کیا۔ حضرات ہود، صالح، لوط، ابراہیم، شعیب علیہم السلام کو اپنی اپنی قوموں کی طرف بھیجا۔ سو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ اور معقول سے معقول دلائل کے ذریعہ انہیں سمجھایا۔ پھر جس چیز کو انہوں نے پیشتر جھٹلادیا تھا اسے (کسی طرح) مان کر نہ دیا۔ یعنی شروع میں جن چیزوں کے بارے میں ان کے منہ سے 'نہا' نکل گیا، پھر ان کی ہامی بھر کر نہ دی، یا یہ کہ انبیاء علیہم السلام کی تشریف آوری سے پہلے جن باتوں (توحید و رسالت اور اعمالِ صالحہ وغیرہ) کو جھٹلا چکے تھے یعنی ترک کر چکے تھے، ان کو انبیاء کے آنے اور سمجھانے پر بھی مان کر نہ دیا۔ یوں ہم حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر مہر کر دیا کرتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگوں پر آخر کار اللہ پاک کی ایسی پھنکار پڑتی ہے کہ انہیں پھر کبھی راہِ راست پر آنے کی توفیق نہیں ملتی۔ کیونکہ ہدایت ایسی چیز نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو پلا دی جائے، جو ماننے والے نہیں وہ کبھی نہیں مانیں گے خواہ کتنی ہی نشانیاں انہیں دکھلا دی جائیں، ایسا ہی ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور اب بھی یہی ہو رہا ہے!

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ۝ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ۝ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ ۝ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَلْفِتْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ ۖ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝

ثُمَّ بَعَثْنَا	پھر بھیجا ہم نے	مِنْ بَعْدِهِمْ	ان پیغمبروں کے بعد	مُوسَىٰ	موسیٰ
-----------------	-----------------	-----------------	--------------------	---------	-------

وَهُرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَأِيهِ ^(۱)	اور ہارون کو فرعون کی طرف اور سرداران قوم (کی طرف)	لَسَحَرَ مُتَّبِعِينَ قَالَ مُوسَىٰ	یقیناً جادو (ہے) کھلا! کہا موسیٰ (علیہ السلام) نے	أَيَحْنَتْنَا لَسَأَلَفْتْنَا ^(۵) عَتْنَا وَجَدْنَا	کیا آئے ہو تم ہمارے پاس تا کہ پھیر دو تم ہمیں اس طریقہ سے جو پایا ہم نے
بِأَيْدِنَا فَأَنسَتْ كِبْرُؤَا ^(۲) وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا	اپنی نشانوں کے ساتھ پس گھمنڈ کیا انھوں نے اور تھے وہ لوگ جرائم کے خوگر! پھر جب پہنچی انہیں سچی باتیں ہماری جانب سے (تو) کہنے لگے: بلاشبہ یہ	أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَنَا جَاءَكُمْ السَّحَرَاءُ ^(۳) هَذَا وَلَا ^(۴) يُقْلِحُ الشَّجَرُونَ قَالُوا	کہتے ہو تم (یہ بات) سچی باتوں کے بارے میں جب پہنچی وہ تمہیں! کیا جادو (ہے) یہ؟! اور نہیں کامیاب ہوتے جادوگر انھوں نے کہا	أَيَحْنَتْنَا لَسَأَلَفْتْنَا ^(۵) عَتْنَا وَجَدْنَا أَيَحْنَتْنَا ^(۶) لَسَأَلَفْتْنَا ^(۷) عَتْنَا وَجَدْنَا أَيَحْنَتْنَا ^(۸) لَسَأَلَفْتْنَا ^(۹) عَتْنَا وَجَدْنَا	اپنے بزرگوں (کو) اور ہو جائے تم دونوں کے لئے بڑائی سرزمین (مصر) میں؟ اور نہیں (ہیں) ہم تم دونوں کی بات ماننے والے!

قوم فرعون کی مفصل سرگزشت بھی دلیل ہے کہ حق کو جھٹلانے والے کامیاب نہیں ہوتے

اس سورت کی دوسری آیت میں آپ نے پڑھا ہے کہ مکررین حق نے نبی پاک ﷺ کے متعلق کہا تھا کہ: ”یہ شخص کھلا جادوگر ہے!“ اب ان لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت سنائی جاتی ہے جن کے پیغام کے بارے میں بھی فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں نے یہی فیصلہ کیا تھا، الغرض گفتہ آید در حدیث دیگران کے عنوان سے مکہ کے مشرکوں کو

(۱) الْمَلَأَ: اسم جمع ہے اور الاملاء اس کی جمع: سرداروں اور بڑے لوگوں کی جماعت: الَّذِينَ يَمْلَأُونَ الْعُيُونَ رُؤَاۤءِ
وَالنَّفُوسِ جَلَالَةً وَبَهَاءً (روح) جو آنکھوں کو ظاہری حسن و جمال سے اور دلوں کو ہیبت و عظمت سے بھر دیں (۲) الاستكبار:
ادعاء الکبر من غیر استحقاق اور فناء فصیحیہ ہے (۳) سحر خبر مقدم ہے (۴) جملہ حالیہ ہے (۵) لَفَتَ (ض) فَلَانًا
عن رایہ: رائے سے پھیرنا (۶) ضمیر ہ اسم موصول کی طرف راجع ہے (۷) لکما خبر مقدم ہے تکنون کی اور الکبریاء اسم
مؤخر ہے (۸) لکما کالام صلا کا ہے اور مؤمنین سے متعلق ہے۔ آمَنَ لَهُ: اس کی بات مان لی۔

وہ سب کچھ سنایا جا رہا ہے جس کے حالات متقاضی تھے اور جس کا سورت کی موعظت سے تعلق ہے، فرماتے ہیں۔۔۔ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد موسیٰ اور ہارون (علیہما الصلوٰۃ والسلام) کو فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیوں کے ساتھ مبعوث فرمایا، مگر انہوں نے گھمنڈ کیا۔ اور اپنی دولت و حکومت اور شوکت و حشمت کے نشے میں چور ہو کر اپنے آپ کو بندگی کے مقام سے بالاتر سمجھا اور اطاعت میں سر جھکانے کے بجائے اکر دکھائی، ان کا تکبر مانع ہوا کہ اللہ پاک کی نشانیوں کو دیکھ کر اس کے رسولوں کے سامنے گردن جھکائیں بلکہ یہ کہہ کر اپنا تفوق جتلا یا کہ ہم نے تجھے بچپن میں پرورش کیا، اور عرصہ تک تیری کفالت کی، پس تو ہمارا ممنون کرم کیوں نہیں ہوتا؟ تجھے ہماری بات ماننی چاہئے نہ کہ ہمیں تیری!۔۔۔ بلکہ تو ہمارا مجرم ہے، ہمارے ایک آدمی کو قتل کر کے بھاگا ہے، اور دیکھ مصر کی سلطنت میری ہے۔ یہ نہریں میرے محل کے پائین میں بہہ رہی ہیں۔ ارے تو، تو بے قدر ہے، تجھے بولنا تک نہیں آتا، اور دیکھو! میں شعلہ بیان مقرر ہوں، پس موسیٰ کو میری ماننی چاہئے، اسی گنگا نہیں بہانی چاہئے۔ اس طرح کی باتیں کر کے انکار کرتا رہا مگر انکار کی حقیقی وجہ یہ نہیں تھی، بلکہ اللہ پاک اس کی اصلی وجہ بیان فرماتے ہیں۔۔۔ اور وہ لوگ جرائم کے خوگر تھے۔ یعنی ان لوگوں کے انکار کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں اور ویسے ہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ پیغمبر کی دعوت قبول کرنے کے بعد ان پر کچھ اخلاقی پابندیاں عائد ہو جائیں گی، جو انہیں شدت سے ناگوار ہیں، کیونکہ وہ جرائم پیشہ لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ شتر بے مہار، اور بے نتھی کے نبل بنے رہیں، ظلم، بے ایمانیاں، فسق و فجور اور بد کرداریاں انہیں اس قدر محبوب ہیں کہ کسی طرح داعی حق کی بات پر کان دھرنے کے لئے تیار نہیں!۔۔۔ پھر جب انہیں ہماری جانب سے سچی باتیں پہنچیں تو کہنے لگے کہ: ”بلاشبہ یہ کھلا جادو ہے!“۔۔۔ اس میں واقعیت کا قطعاً کوئی شائبہ نہیں۔۔۔ موسیٰ (علیہ السلام) نے کہا کہ: ”کیا سچی باتوں کی نسبت تم یہ رائے رکھتے ہو، جبکہ وہ تمہیں پہنچ گئیں؟ کیا جادو ہے یہ؟ حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوتے!۔۔۔ یعنی کیا تم حق کی نشانیوں کو جادو کہتے ہو؟ حالانکہ جو جادوگر ہو، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ جادو انسان کی بناوٹ اور شعبہ طرزی ہے، اور بناوٹوں اور کرتبوں کا راز زیادہ دنوں تک چھپا نہیں رہ سکتا، پھر کیا جادو کرنے والا نبوت کا دعویٰ کر کے حق و باطل کی کشمکش سے کامیاب نکل سکتا ہے؟۔۔۔ سچی چیزوں کو جبکہ وہ سامنے بھی ہوں، باطل سے تمیز نہ کر سکتا ان کو تاہم فہموں کا کام ہے جو سونے اور پیتل میں تمیز نہ کر سکتے ہوں، میری ان نشانیوں کو جادو گری اور شعبہ طرزی سے کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں، پھر ان چیزوں کو جادو بتلانا کس قدر دیوانگی ہے؟!۔۔۔ ان لوگوں نے (جواب میں) کہا کہ: ”کیا تم ہمارے پاس اس لئے آئے ہو کہ ہمیں اس راہ سے پھیر دو، جس پر ہم نے اپنے بزرگوں کو پایا ہے، اور تم دونوں کو سر زمین (مصر) میں بڑائی حاصل ہو جائے؟ ہم تم دونوں کی بات کبھی ماننے والے نہیں!“۔۔۔ یعنی

حاکم بدہن اتم بدنیت ہو، سیاسی تحریک کو مذہبی رنگ میں پیش کرتے ہو، تمہاری غرض یہ معلوم ہوتی ہے کہ مذہبی انقلاب برپا کر کے اس ملک میں اپنی حکومت اور سرداری جماؤ، یاد رکھو! تمہاری یہ خواہش ہم کبھی پوری ہونے نہیں دیں گے، ہم ہرگز تمہاری بات نہ مانیں گے، نہ تمہاری بزرگی کبھی تسلیم کریں گے! — نبی پاک ﷺ نے بھی جب قوم کے سامنے اپنی بات پیش کی تھی تو سرداران قوم یہ کہتے ہوئے چل دیئے تھے کہ: ”یٰ کونٰی مطلب کی بات ہے!“ (اِنَّ هٰذَا لَشٰیْءٌ یُّرَادُّ)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ اَسْتَوْنِي بِكُلِّ سَحِرٍ عَلِيمٍ ۝ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوسٰى اَلْقُوا مَا اَنْتُمْ مُّلقُونَ ۝ فَلَمَّا اَلْقَوْا قَالَ مُّوسٰى مَا جِئْتُمْ بِهٰذَا السَّحْرِ ۝ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝ وَيُحَقِّقُ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۝

وَقَالَ	اور کہا	مَا اَنْتُمْ	جو کچھ تم	اِنَّ اللّٰهَ	بلاشبہ اللہ پاک
فِرْعَوْنُ	فرعون (نے)	مُلْقُونَ	ڈالنے والے ہو	لَا	نہیں
اَسْتَوْنِي	میرے پاس حاضر کرو	فَلَمَّا	پھر جب	يُصْلِحُ	سنورنے دیتے
بِكُلِّ ^(۱)	ہر	اَلْقُوا	ڈال دیا انھوں نے	عَمَلَ	کام
سَحِرٍ	جادوگر (کو)	قَالَ	کہا	الْمُفْسِدِيْنَ	فسادیوں (کے)
عَلِيمٍ	ماہر فن	مُوسٰى	موسیٰ (علیہ السلام نے)	وَيُحَقِّقُ	اور ثابت کر دیتے ہیں
فَلَمَّا	پھر جب	مَا جِئْتُمْ ^(۲)	جو کچھ تم لائے ہو	اللّٰهُ	اللہ پاک
جَاءَ	آئے	بِهٰذَا ^(۳)	اس کو	الْحَقَّ	سچی بات کو
السَّحَرَةُ	جادوگر	السَّحَرُ	وہ جادو ہے	بِكَلِمٰتِهٖ	اپنے وعدوں سے
قَالَ لَهُمْ	کہا ان سے	اِنَّ اللّٰهَ	بلاشبہ اللہ پاک	وَلَوْ	اگرچہ
مُوسٰى	موسیٰ (علیہ السلام نے)	سَيُبْطِلُهٗ	ابھی درہم برہم کئے	كَرِهَ	ناپسند کریں
اَلْقُوا	ڈالو		دیتے ہیں اس کو	الْمُجْرِمُوْنَ	مجرم لوگ!

(۱) بناء صلی کی ہے۔ اُنّٰی بہ: لانا۔ (۲) مَا موصولہ مبتدأ ہے اور السحر خبر ہے والتعریف لافادة القصر إفرادًا: اٰی: الذی جنتم بہ هو السحر (روح) (۳) یہ کی باء صلی کی ہے جاء بہ: لانا اور ضمیر موصول کی طرف راجع ہے۔

فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا مقابلہ جادو سے کیا

فرعون نے جو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو قرار دیا تھا، تو اسے ثابت کرنے کے لئے جادوگروں کی ایک کھیپ جمع کر لی۔ جنہوں نے مقابلہ میں حیرت انگیز کرتب دکھائے، مگر فرعون کا جادو ایسا جادو نہ تھا کہ سر پر چڑھ کر بولتا، باطل کے پیرو کہاں ہوتے ہیں! چنانچہ اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور حق کا بول بالا رہا۔ سنئے! — اور فرعون نے حکم دیا — اور ملک کے چپے چپے میں ہر کارے دوڑائے۔ کہ: ”ہر ماہر فن جادوگر کو میرے حضور میں حاضر کرو!“۔ میں ابھی فیصلہ کئے دیتا ہوں کہ موسیٰ (علیہ السلام) کے کسے معجزات نہیں ہیں (جیسا کہ اس کا دعویٰ ہے) بلکہ جادو ہیں، اور میں ابھی دنیا کو مشاہدہ کرادیتا ہوں کہ موسیٰ (علیہ السلام) بیخبر نہیں، بلکہ جادوگر ہے — پھر جب جادوگر آ موجود ہوئے — اور انھوں نے موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کرتب دکھلانے میں، آپ پہل کرتے ہیں یا ہم پہل کریں؟ — تو ان سے موسیٰ (علیہ السلام) نے کہا کہ ”پھینکو، جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے — تاکہ باطل کی پوری زور آزمائی اور نمائش کے بعد جب حق آئے اور باطل ملیا میٹ ہو جائے تو حق کا غلبہ خوب اچھی طرح واضح ہو جائے — پھر جب انھوں نے (جادو کی لٹھیاں اور رسیاں) پھینکیں — اور نظر بندی سے دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہونے لگا کہ گویا تمام میدان زندہ سانپوں سے بھرا ہوا ہے — تو موسیٰ (علیہ السلام) نے کہا کہ یہ جادو ہے جو تم لائے ہو! — وہ نہ تھا جادو جو میں نے دکھایا تھا — بالیقین ابھی اللہ پاک اسے درہم برہم کئے دیتے ہیں! — اور اپنی قدرت سے یہ سب بٹا بنایا کھیل بگاڑ دیتے ہیں — بلاشبہ اللہ پاک سنور نے نہیں دیتے فساد یوں کے کاموں کو! — یعنی یہ اللہ پاک کی حکمت و عادت کے خلاف ہے کہ جب مصلحین اور فساد یوں کا مقابلہ ہو، تو وہ شریروں کی بات سنواریں اور سچی بات نیچی کر دیں — اور اپنی بات کو اللہ پاک اپنے وعدوں کے موافق ثابت کر دیتے ہیں، اگرچہ مجرم لوگ ناپسند کریں — ”حق“ سچی، ثابت، اٹل اور اٹھ بات کو کہتے ہیں۔ ”باطل“ اس کی نفی ہے یعنی وہ بات جو مٹ جانے والی ہے، باقی رہنے والی نہیں — پس موسیٰ علیہ السلام کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک حق کو حق کریں گے اور باطل کو باطل، جو حق ہے وہ ثابت و قائم رہ کر اپنی حقانیت آشکارا کر دے گا، اور باطل نابود ہو کر اپنے بطلان کا ثبوت دے دیگا — چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ سورہ اعراف آیات ۱۱۷-۱۲۶ میں آپ پڑھ چکے ہیں۔

فَمَا أَمَّنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّتُهُ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ ۚ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ۝ وَقَالَ مُوسَىٰ

يَقُومُوا إِن كُنتُمْ أَمْنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُّسْلِمِينَ ۝ فَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّأَ لِقَوْمِكَ بِبُيُوتٍ ۖ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝

فَمَا أَمَنَ لِمُوسَىٰ ۖ إِلَّا ذُرِّيَّةُ ۚ وَمِن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ ۚ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ ۚ أَن يَفْتِنَهُمْ ۚ وَإِنَّ أَمْنًا لَّيُوسَىٰ ۖ وَآخِيهِ ۚ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝	پس نہیں ایمان لائی موسیٰ (علیہ السلام) پر مگر نبی پود ان کی قوم کی بے حد ڈرتے ہوئے فرعون سے اور اپنے سرداروں سے اس بات سے کہ وہ آزمائش میں ڈالیں گے انہیں اور بلاشبہ فرعون بڑا سرکش ہے ملک (مصر) میں اور بے شک وہ	لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ۚ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقُومُوا إِن كُنتُمْ أَمْنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُّسْلِمِينَ ۝ فَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّأَ لِقَوْمِكَ بِبُيُوتٍ ۖ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝	حد سے باہر ہو جانے والوں میں سے ہے اور کہا موسیٰ (علیہ السلام) نے اے میری قوم! اگر تم ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ پر تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم فرمانبردار ہو! پس کہا انھوں نے! اللہ پاک ہی پر	تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّأَ لِقَوْمِكَ بِبُيُوتٍ ۖ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝	بھروسہ کرتے ہیں ہم اے ہمارے پالتار! ہمیں نہ بنائے تجنیہ مشق لوگوں کے لئے ظالم اور ہمیں نجات بخلیے اپنی رحمت سے جماعت سے کافروں کی اور وحی بھیجی ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کی طرف اور ان کے بھائی (ہارون علیہ السلام) کی طرف
--	---	--	---	---	---

(۱) لام صلہ کا ہے، آمَنَ لَہُ: تابع دار اور مطیع ہونا (۲) مِنِ اضافت کا ہے (۳) عَلَىٰ خَوْفٍ حال ہے ذُرِّيَّةً سے اور تنوین تنظیم کی ہے (۴) مَلَائِهِمْ کی ضمیر ذُرِّيَّةً کی طرف لوثی ہے اور ان کے سردار عام ہیں خواہ فرعون ہی یا اسرائیلی (۵) اَنَّ مصدر یہ ہے اور اس پر سے مِن حرف جار ہٹا دیا گیا ہے، اور جملہ من فرعون الخ سے بدل اشتمال ہے۔ (۶) یاء محذوف ہے، اصل یَقُومُوا ہے جس کی علامت میم کا کسرہ ہے۔

اَنْ (۱)	کے	بُيُوتًا	گھر	وَاقِيْمُوْا	اور تم اہتمام رکھو
تَبۡوًا (۲)	تم دونوں تیار کرو	وَاَجْعَلُوْا	اور تم بناؤ	الصَّلٰوۃَ	نماز (کا)
لِقَوْمِكُمۡا (۳)	اپنی قوم کے لئے	بُيُوتًا كُمۡ	اپنے گھروں کو	وَبَشِّرِ	اور آپ خوشخبری سنائیے
بِوَصَرٍ	ملک مصر میں	قَبْلَةً (۴)	اجتماعی عبادت گاہ	الْمُؤْمِنِيْنَ	مؤمنوں کو

بنی اسرائیل اور بنی مسلمانوں کے احوال یکساں

اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت کی یہ درمیانی پانچ آیتیں مسلمانوں کو سنائی جا رہی ہیں، ان مسلمانوں کو جو مکی دور کے احوال سے دوچار تھے۔ نبی پاک ﷺ نے جب اپنی قوم کو جو سا لہا سال سے شرک و کفر اور طرح طرح کی اخلاقی بیماریوں میں مبتلا تھی، توحید کی دعوت دینی شروع کی تو اسے اول اول نوجوانوں نے قبول کیا، صدیق اکبر علی مرتضیٰ اور جعفر طیار رضی اللہ عنہم تو ایمان لائے، مگر ابو جحافہ اور ابوطالب کتر رہے تھے، حضرات زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص، مصعب بن عمیر اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کی عمریں قبول اسلام کے وقت ۲۰ سال سے کم تھیں، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، بلال حبشی اور صہیب رومی رضی اللہ عنہم ۲۰ اور ۳۰ کے درمیان تھے اور حضرات ابو عبیدہ بن الجراح، زید بن حارثہ، عثمان بن عفان اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہم ۳۵ کے لگ بھگ تھے۔ یہ حضرات اپنے بڑوں سے ڈرتے، سمجھتے ایمان لائے تھے، کیونکہ ان کے بڑے انہیں ستانے کے لئے نئے نئے انداز ایجاد کر رہے تھے، کسی کو ٹھیک دوپہر کے وقت پتے ہوئے سنگریزوں پر لٹا کر سینہ پر بھاری پتھر رکھ دیتے تھے تاکہ غریب ہنسنے نہ پائے، کسی کو دھکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتے کسی کو پانی میں غوطہ دیتے اور کسی کو رسی میں باندھ کر گھسیٹتے۔ حضرات بلال، خباب، عمار اور صہیب رضی اللہ عنہ اس ستم رسیدہ جماعت کے سرگروہ تھے، مرد تو مرد مسلمان عورتیں بھی ان ظالموں کی چیرہ دستیوں سے محفوظ نہ تھیں، حضرات سُمیہ، زینبہ رومیہ اور لُبیبہ رضی اللہ عنہن بھی تختہ ریش بنی ہوئی تھیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو تو کم بخت ابو جہل ملعون نے نیزے سے چھید کر ہلاک کر دیا تھا۔ الغرض صحابہ کرام بڑے نازک دور سے گزر رہے تھے، کچھ تو تنگ آ کر حبشہ کی طرف

(۱) اَنْ مفسرہ ہے (۲) تَبَوُّا مَضَارِعَ کا صیغہ ثنیہ مذکر حاضر ہے۔ تَبَوُّوْا سے، جس کے معنی ہیں تم دونوں ٹھیراؤ، تم دونوں اتارو، تم دونوں جگہ تیار کرو (۳) لَام صلد کا ہے یَوَّالَهُ مَنَزَلًا لَکُمِ کے لئے جگہ تیار کرنا (۴) قَبْلَۃً اسم نوع ہے، اس کے اصلی معنی ہیں: ”وہ جہت جس کی طرف رخ پھیرا جائے“ یہاں ”اجتماعی عبادت گاہ“ (نماز کا مقام) مراد ہے، کیونکہ اس کی طرف بیچ وقت نمازوں میں رخ پھیرا جاتا ہے۔ فرعون نے چونکہ نماز پڑھنے کی ممانعت کر دی تھی اس لئے بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں کو بنی مقام نماز بنالو، اور چھپ کر گھروں میں ہی نماز پڑھا کرو (مفردات القرآن)

ہجرت کر گئے اور باقیوں کا سردار ان قریش نے بایکٹ کر دیا، ان حالات میں یہ سورت نازل ہوئی، انہیں موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت سنائی جا رہی ہے — موسیٰ (علیہ السلام) کی بات ان کی قوم کی نئی پودہی نے مانی، فرعون اور اپنے سرداروں سے بے حد ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ انہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دیں! — کیونکہ جب کبھی مقاصد و عزائم کی راہ میں سخت حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو قوم کے بڑے بوڑھوں سے بہت کم امید کی جاتی ہے، زیادہ تر نئی نسل کے نوجوان آگے بڑھتے ہیں اور وہی حق کا ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ بڑے بوڑھوں کی ساری زندگیاں ایک خاص نچ پر بسر ہونے کی وجہ سے اُس طریقہ زندگی کی عادی ہو جاتی ہیں، اگر ان کی زندگیاں ظلم و فساد اور فسق و فجور میں بسر ہوئی ہے تو اب اس حالت کے خلاف ان کے دل میں کوئی خلش پیدا نہیں ہوتی، نہ ان میں توبہ کرنے کی ہمت باقی رہتی ہے، وہ یہ کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں کہ اب آخر وقت میں کیا خاک مسلسل ہوں گے! اور اگر محکومی اور غلامی میں ان کی زندگیاں بسر ہوئی ہیں تو اب عافیت کوئی، مصلحت پرستی اور اغراض دنیا کی بندگی کچھ اس طرح ان پر چھائی رہتی ہے کہ وہ کسی طرح حق کا ساتھ دینے کے لئے آمادہ نہیں ہوتے۔

البتہ نوجوانوں میں نیا دماغ ہوتا ہے، نیا خون ہوتا ہے، نئی انگلیں ہوتی ہیں، اس لئے انہیں شدائد و مصائب کا خوف مرعوب نہیں کرتا، وہی پہلے قدم اٹھاتے ہیں، پھر تمام قوم پیچھے چلے جاتی ہے۔

مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر ہی صورت حال سے سابقہ پڑا تھا اور مکہ شریف میں نبی پاک ﷺ اور مسلمانوں کو بھی ایسے ہی حالات سے گزرنا پڑا تھا۔ فرعون کے قہر و استبداد نے بنی اسرائیل کے بڑے بوڑھوں کی ہمتیں سلب کر لی تھیں، وہ شکر گزار ہونے کی جگہ الٹی شکایتیں کرتے تھے۔ ﴿وَأُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَبَعْدَ مَا جَعَلْتَنَا﴾ (سورہ اعراف آیت ۱۲۹) — لیکن نوجوانوں کا یہ حال نہ تھا، ان میں ایک گروہ نکل آیا جو فوراً ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔

بنی اسرائیل اگرچہ کافر اور مشرک نہیں تھے، وہ نسلی اور مذہبی دونوں حیثیتوں سے سیدنا ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور یوسف علیہم الصلوٰۃ والسلام کے امتی تھے، اور فرعونوں کے ہاتھوں سخت مصیبت اور ذلت اٹھا رہے تھے، اور پرانی پیشین گوئیوں کے مطابق منتظر تھے کہ فرعون کے مظالم کا خاتمہ کرنے والا، اور اس کی سلطنت کا تختہ الٹنے والا اسرائیلی پیغمبر مبعوث ہو، جب موسیٰ علیہ السلام ٹھیک اسی شان سے تشریف لائے تو تمام بنی اسرائیل قدرتی طور پر انہیں بڑی نعمت سمجھتے تھے، وہ دل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چاہتے تھے اور ان کی عزت کرتے تھے، مگر اکثر آدمی فرعون اور فرعونوں کے خوف زدہ تھے، اس لئے شروع شروع میں وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، وقت کے منتظر رہے کہ جس وقت حق

کا غلبہ ہوگا موسیٰ علیہ السلام کو رسول تسلیم کر لیں گے۔ اس لئے اب یہ لوگ مومن نہیں رہے، کیونکہ شرعاً ایمان وہی معتبر ہے جس میں دوسری چیزوں کے ساتھ اپنے وقت کے رسول کو بھی مانا جائے، پس جب اکثر بنی اسرائیل نے شروع شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول تسلیم نہ کیا، یا اس کا اعتراف اور اظہار و اعلان نہ کیا تو اب وہ شرعاً مومن نہیں رہے، اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کے مبعوث ہونے تک مومن تھے، شرعاً ایمان لانے والے تھوڑے سے نوجوان تھے، جنہوں نے فرعون اور اپنے سرداروں سے خائف ہونے کے باوجود اسلام کا اعلان و اظہار کر دیا تھا۔

”ان کے سرداروں“ سے یہاں مراد فرعون کے حکام و عمال ہیں، خواہ مسلمان اور نہ ہبادہ قبطی ہوں یا اسرائیلی، کیونکہ حاکم قوم محکوم اقوام پر عموماً براہ راست حکومت نہیں کیا کرتی، بلکہ انہی کے بعض قوم فروشوں کی مدد سے حکومت جمایا کرتی ہے، محکوم قوم کے جو افراد حاکم قوم کی بموائی ہی میں اپنی فلاح دیکھتے ہیں اور جو طرح طرح سے اپنے لوگوں کو حاکم قوم کے ساتھ توافق پیدا کرنے کی دعوت دیتے ہیں ان کو آلہ کار بنایا جاتا ہے اور یہ ضمیر فروش خوف یا طمع وغیرہ کی وجہ سے اپنی پوری قوم کو حاکموں کے ابروؤں کے اشاروں پر چلاتے رہتے ہیں، اور وہ اپنی قوم کو حاکموں کی مخالفت سے ڈراتے دھمکاتے ہیں، بلکہ کبھی دشمن حاکم سے یہ ہم قوم حکام زیادہ ضرر رساں ثابت ہوتے ہیں، وہ چند کوڑیوں کی لالچ میں یا کرسیوں کی ہوس میں پوری قوم کی عظمت کا سودا اور رفعت کا نیلام کر بیٹھتے ہیں۔ یہ نوجوان اپنے اسی قسم کے سرداروں سے ڈرتے سمجھتے ایمان لائے تھے! اور بلاشبہ فرعون ملک مصر میں بڑا ہی سرکش بن رہا ہے اور بیشک وہ حد سے باہر ہو جانے والوں میں ہے۔ یعنی ان نوجوانوں کا خوف کھانا کچھ بے جا نہ تھا کیونکہ اس وقت ملک میں فرعون کا پورا تسلط تھا اور اس نے کمزوروں کو ستانے کے لئے بالکل ہاتھ چھوڑ رکھا تھا، وہ کسی برے سے برے طریقے کو اختیار کرنے میں بھی تامل نہیں کرتا تھا، اپنے مطلب کے لئے وحشت و بربریت کے ارتکاب سے بھی نہیں چوکتا تھا، غرض اپنی خواہشات کے پیچھے وہ ہر انتہا تک جاسکتا تھا، اس کے لئے کوئی حد نہیں تھی جس پر جا کر وہ رک جائے!

یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے ابتدائی دور کے احوال تھے، اب درمیانی دور کے احوال سنئے۔ اور موسیٰ (علیہ السلام) نے کہا: ”اے برادران قوم! اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اور واقعی اس کے فرمانبردار ہو (جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے) تو صرف اسی پر بھروسہ کرو!“۔ فرعون سے گھبرانے اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں، ایک فرمانبردار مومن کا کام اپنے مالک کی طاقت پر بھروسہ کرنا ہے، اور اس اعتماد کا اظہار جب ہی ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے کو بالکل اللہ پاک کے سپرد کر دے، اپنی عافیتوں اور مصلحتوں سے دست بردار ہو جائے صرف اللہ پاک کے حکم پر چلے اور تمام جدوجہد میں صرف اسی پر نظر رکھے۔ پس اگر تمہارا دعویٰ صحیح ہے کہ تم اللہ پاک پر ایمان رکھتے ہو اور اس کے فرمانبردار ہو تو اللہ تعالیٰ پر

بھروسہ کر کے مجھ پر ایمان لے آؤ، مجھے اللہ پاک کا رسول مان لو، اور میری ہدایات پر عمل پیرا ہو جاؤ! — تو انھوں نے کہا: اللہ پاک ہی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار! ہمیں ظالم جماعت کا تختہ مشق نہ بنا! اور ہمیں اپنی رحمت کے صدقے کا فرقہ کافروں سے نجات عطا فرما! — یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے پر اب تمام بنی اسرائیل ایمان لے آئے، اور سب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول مان لیا اور ان کی ہدایات پر عمل پیرا ہونے کا عہد و پیمان باندھا۔ اور انھوں نے اخلاص کا اظہار کیا کہ بیشک ہمارا بھروسہ صرف اللہ پاک پر ہے، ہم اسی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم کو ظالموں کا تختہ مشق بننے سے بچائے اور ان کی غلامی اور محکومی سے ہم کو نجات دے۔ ہماری کسی جدوجہد کے بل پر نہیں بلکہ صرف اپنی رحمت کے صدقے اور اپنے فضل و کرم کے طفیل!

فائدہ: یہ دو آیتیں یعنی ﴿فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً ۚ يُلَقَّوهُمُ الظَّالِمِينَ ۖ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ اپنے اندر عجیب تاثر رکھتی ہیں، اگر دشمن، دین کی وجہ سے ستارہا ہو، ستم ڈھارہا ہو اور مسلمان مقابلہ کرنے سے عاجز ہوں اور ان دواؤں کو کثرت پر نہیں تو اللہ پاک غیب سے ان کی نجات کا سامان پیدا فرمادیتے ہیں۔

جب تمام بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو اس کے بعد کے احوال سنئے! — اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی (ہارون) کی طرف وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لئے ملک مصر میں مکانات بناؤ! — یعنی ابھی کہیں جانے کا وقت نہیں آیا، ابھی انہیں یہیں بساؤ، ابھی مصر ہی میں جم کر رہو! — اس میں اشارہ ہے کہ فرعون سے نجات کا وقت ابھی جلدی نہیں آنے والا، ابھی اس میں کافی دیر ہے لہذا ابھی یہاں مکانات بنا کر، پیر جما کر سکونت پذیر رہو، اور تم دونوں ان کا ہاتھ بٹاؤ، ان کی رہنمائی کرو تا کہ وہ اپنے رہنے بسنے کے مکانات بنا سکیں، کیونکہ رہے سہے کا مسئلہ انسان کا بنیادی مسئلہ ہے اس لئے دینی رہنمائی کرنے والوں کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے لئے اس سلسلہ میں بھی ممکن سہولتیں فراہم کریں — اور (لوگو!) تم اپنے گھروں کو اجتماعی عبادت گاہ بناؤ! اور نماز کا اہتمام رکھو! — یعنی عبادت گھر ہی میں کرتے رہو، تا آنکہ نجات کی گھڑی آجائے۔

جب تمام بنی اسرائیل ایمان لے آئے تو فرعون کا غصہ بھڑکا اور اس نے تمام مسجدیں اور عبادت گاہیں ویران کر دیں، کوئی باہر نکل کر اللہ پاک کی عبادت نہ کر سکتا تھا، اس لئے حکم دیا گیا کہ اپنے مکانات ہی میں عبادت کرو، نماز ترک نہ کرو کہ اسی کی بکرت سے اللہ پاک کی مدد آتی ہے، صبر اور نماز ہی تو مؤمن کے دو چہتھیا رہیں جن سے وہ سخت حالات میں سنبھل سکتا ہے۔ اور اپنے گھروں میں تنہا نماز نہ پڑھو، بلکہ نماز باجماعت کا نظام بناؤ اور اس مقصد کے لئے کچھ گھروں کو خاص کر دو اور

ان کو قبلہ بناؤ یعنی تم سب نماز کے اوقات میں اس عبادت کی جگہ کی طرف رخ کرو، وہاں حاضری دو اور وہاں سب مل کر باجماعت نماز ادا کرو۔

جماعتی نظام کے طفیل بہت سے وہ لوگ بھی پانچوں وقت کی نماز پابندی سے ادا کر لیتے ہیں جو عزیمت کی کمی اور جذبہ کی کمزوری کی وجہ سے انفرادی طور پر کبھی بھی ایسی پابندی نہیں کر سکتے۔ نبی پاک ﷺ کا صحیح ارشاد ہے کہ اگر کسی ہستی میں یا کسی اقامت گاہ میں تین آدمی ہوں اور وہ نماز باجماعت نہ پڑھتے ہوں تو ان پر شیطان یقیناً قابو پالے گا لہذا تم جماعت کی پابندی کو اپنے اوپر لازم کرلو، کیونکہ بھیر یا اسی بھیر لقمہ بناتا ہے جو گلہ سے دور رہتی ہے (ابوداؤد شریف)

اور آپ ایمان لانے والوں کو خوش خبری دیجئے۔ حسن انجام کی! یعنی اہل ایمان پر مایوسی، مرغوبیت اور پشیمندی کی جو کیفیت اس وقت چھائی ہوئی ہے اسے دور کیجئے، ان کی ہمت بندھائیے، پر امید بنائیے اور ان کا حوصلہ بڑھائیے، دنیا میں نجات اور آخرت میں رضائے الہی کی خوش خبری سنائیے۔

مسئلہ حکومت یا حالات مسجد بنانے کی اجازت نہ دیں تو کسی گھر کو مخصوص کر کے اس میں جماعت سے نماز ادا کرنا ضروری ہے۔

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَٰهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَٰى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمْ فَأَسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعِنَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

وَقَالَ	اور دعا کی	فِرْعَوْنَ	فرعون (کو)	فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا	دنیا کی زندگی میں
مُوسَىٰ	موسیٰ (علیہ السلام) نے	وَمَلَأَٰهُ	اور اس (کی قوم) کے	رَبَّنَا	اے میرے پروردگار
رَبَّنَا	اے ہمارے پروردگار	زِينَةً	سرداروں کو	لِيُضِلُّوْا ^(۱)	تاکہ گمراہ کریں وہ
إِنَّكَ	بے شک آپ نے	وَأَمْوَالًا	ٹھانڈھ	(لوگوں کو)	
آتَيْتَ	عنایت فرمایا		اور دولتیں	عَنْ سَبِيلِكَ	آپ کی راہ سے

(۱) ترکیب: لِيُضِلُّوْا کالام، لام عاقبت ہے، جیسے لِيُكُوْنُوْا لَہُمْ عَذُوْا وَخَزَنًا کالام، لام عاقبت ہے۔

رَبَّنَا	اے ہمارے پروردگار	يَزُودَا	دیکھیں وہ	فَاَسْتَغِيثُهَا	سو مستقیم رہو تم دونوں
اٰطِيسْ ^(۱)	عارت کر دیجئے	الْعَذَابِ	عذاب	وَكَا	اور نہ
عَلٰٓ اَمْوَالِهِمْ ^(۲)	ان کے اموال کو	الْاٰلِيْمِ	دردناک!	تَتَّبِعْنَ ^(۳)	چلو دونوں
وَاَشْدُدْ ^(۴)	اور سخت کر دیجئے	قَالَ	(حق تعالیٰ نے) فرمایا	سَبِيْلَ	راہ
عَلٰی قُلُوْبِهِمْ	ان کے دلوں کو	قَدْ	تحقیق	الَّذِيْنَ	(ان کی) جو
فَاَلَا يُؤْمِنُوْا	پس نہ ایمان لائیں وہ	اُحْيِيْبَتْ	قبول کر لی گئی	كَآ	نہیں
حَقِّ	یہاں تک کہ	دَعَوْتُكُمْ	تم دونوں کی دعا	بَعْلَمُوْنَ	جانتے ہیں

موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کی فرعون اور اس کی قوم کے لئے بددعا

قیام مصر کے تقریباً آخر زمانے میں موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے ہیں — اور موسیٰ (علیہ السلام) نے دعا کی ”اے ہمارے رب! بے شک آپ نے فرعون کو اور اس کے حکام کو دنیا کی زندگی میں ٹھانڈا اور دو تیس عنایت فرمائی ہیں — یعنی آپ نے ان کو شان و شوکت اور نہنت و خوش نمائی بخشی ہے۔ جس کی وجہ سے دنیا ان پر اور ان کے طور طریقوں پر سمجھتی ہے، اور ہر شخص کا دل چاہتا ہے کہ ویسا ہی بن جائے جیسے وہ ہیں۔ اور آپ نے انھیں ذرائع اور وسائل کی فراوانی بھی عنایت فرمائی ہے۔ جس کی وجہ سے وہ اپنی تدبیروں کو عمل میں لانے کے لئے ہر طرح کی آسانیاں رکھتے ہیں — اے ہمارے رب! تاکہ وہ آپ کی راہ سے (لوگوں کو) گمراہ کرتے پھریں! — یعنی آپ نے تو یہ سامان انھیں اس لئے دیا تھا کہ بھلائی کے کاموں میں خرچ کریں اور ان نعمتوں سے آپ کو یاد کریں اور آپ کے شکر گزار بندے بنیں مگر اس کے برخلاف انھوں نے اپنی بدبختی سے آپ کی نعمتوں کو لوگوں کے بہکانے اور گمراہ کرنے میں ایسا بے دریغ خرچ کیا کہ گویا وہ اسی کام کے لئے انھیں دی گئی تھیں! — اے ہمارے رب! ان کے اموال عارت فرما دیجئے! — آفتوں کے ذریعے نیست و نابود کر دیجئے! — اور ان کے دل سخت کر دیجئے، تاکہ جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، ایمان نہ لائیں! — یعنی ان کے دلوں پر مہر کر دیجئے، کہ اب وہ اسی کے حقدار ہیں!

(۱) طَمَسَ (ض) طَمَسَا الشَّيْءُ، مٹانا، ہلاک کرنا۔ طَمَسُهَا: اِثْلَاقُهَا مِنْهُمْ عَلَى اٰثَمِ وَجْهِ (روح) (۲) محذوف سے متعلق ہے ای: بارِ سال الآفات علیہا اس لئے کہ طَمَسَ بغیر صلہ کے متعدی ہے۔ (۳) عَلٰی صِلَہ ہے شَدَّدَ عَلَیْہِ: بگلی کرنا (۴) اِتِّبَاعَ سے مضارع بانون تاکید ثقیلہ کا صیغہ ثنیہ مذکر حاضر ہے اور چونکہ یہاں لائے نمی داخل ہوا ہے اس لئے لفعل نمی ہے۔

یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قیام مصر کے آخری زمانے میں کی تھی۔ اور اس وقت کی تھی جب فرعون اور اس کے اعیان سلطنت پے در پے نشانات دیکھ لینے اور رحمت تمام ہو جانے کے بعد بھی دین کی دشمنی پر انتہائی ہٹ دھرمی کے ساتھ جھے ہوئے تھے اور تجربہ اور طول صحبت سے یا وحی الہی سے پوری طرح ثابت ہو گیا تھا کہ یہ لوگ اب کبھی ایمان لانے والے نہیں۔ تب ان کی ہلاکت کی دعا فرمائی تھی، تاکہ ان کی گندگی سے دنیا پاک ہو۔ اور دوسروں کے لئے ان کی بد انجامی درس عبرت بنے۔

مشفق بیمار دار، مریض کے لئے ہر طرح جان دیتا ہے، مگر جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ مریض کا یہ عضو اب کسی طرح صحت یاب ہونے والا نہیں۔ بلکہ اس کا وجود سارے جسم کے لئے پیغام موت ثابت ہوگا۔ تو وہ بڑی الجاحت سے ڈاکٹر سے درخواست کرتا ہے کہ آپ آپریشن کر کے اس عضو کو کاٹ دیں، تاکہ اس عضو کا فساد سارے جسم کے لئے پیغام موت نہ ثابت ہو۔

مقبولان بارگاہ الہی، وحی کے ذریعے یا الہام سے یا قرآن سے منشاء خداوندی کو پہچانتے ہیں اور وہی کہتے ہیں جو استاذ ازل کہلاتا چاہتا ہے۔ عام لوگوں کو ایسے مواقع میں الجھن کا سامنا ہوتا ہے، ان کے خیال میں دعا یا بدعا بہ مناسب یا نامناسب ہوتی ہے مگر مقبولان بارگاہ الہی کے یہاں معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا، اور رحمۃ اللعالمین ﷺ نے مسلسل سات سالہ قحط کے لئے جو بد دعا فرمائی تھی^(۱)، وہ سب اسی شان کی دعائیں تھیں۔ اسی لئے دراجابت فوراً ہوتا ہے۔ فرمایا: بالتحقیق تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہتے تھے۔ اس لحاظ سے ”تم دونوں کی دعا“ فرمایا۔ سو تم دونوں مستقیم رہو۔ یعنی اپنا کام استقلال اور ثابت قدمی سے انجام دیتے رہو۔ اپنے کار منصبی (دعوت و تبلیغ) میں لگے رہو۔ اور ان لوگوں کی راہ نہ چلو جو (سنت الہی) جانتے نہیں۔ یعنی قبولیت دعا کا اثر دیر میں ظاہر ہوتا نادانوں کی طرح جلد بازی نہ کرو، فیصلہ وقت مقرر پر ہی ہوگا۔

حکیم ترمذی نے مجاہد رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ اس دعا کی قبولیت کے چالیس سال بعد فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ پیش آیا (درمنثور)۔ اللہ پاک کی سنت یہی ہے کہ کسی قوم کے سنبھلنے کے لئے علم الہی میں جو مدت درکار ہوتی ہے، اس کے گزرنے کے بعد ہی عذاب کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نبی پاک ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ چادر کا تکیہ بنائے کعبہ شریف کے سائے میں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ ان صحابہ (۱) بخاری شریف ص ۱۴۷ کتاب التفسیر، سورہ دخان۔

میں سے ہیں جن کو مشرکین نے بے حد اذیتیں پہنچائی تھیں، انھوں نے کرتہ اٹھا کر اپنی پشت دکھائی جو رخصوں اور چوٹوں سے چورتھی اور عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا اب بھی آپ ہمارے لئے دعا نہیں فرماتے؟ آپ بیٹھ گئے چہرہ سرخ ہو گیا اور ارشاد فرمایا: ”تم سے پہلے بعض مومنوں کا سارا گوشت لوہے کی ٹنگیوں سے اتار لیا جاتا تھا، مگر یہ چیز ان کو ان کے دین سے برگشتہ نہیں کرتی تھی۔ قسم بخدا! اللہ پاک ضرور اسلام کو غالب فرمائیں گے، یہاں تک کہ صنعا ۱۱ یمن سے حضرموت تک مسافر اس حال میں سفر کرے گا کہ اسے بجز اللہ پاک کے کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ مگر تم لوگ چاہتے ہو کہ آنا فانا ایسا ہو جائے (ابوداؤد نسائی)

اللہ پاک کے وعدے وقت پر ضرور پورے ہوتے ہیں، مگر نادان جھٹیلی پر سروس جمانا چاہتے ہیں

وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا
حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْعَرَقُ قَالَ أَمُنتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ
بَنُوا إِسْرَءِيلَ يَلْ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ أَلَّنْ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ
مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ آيَةً ۚ وَإِنَّ
كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنِ أَيْتِنَا لَغَفُلُونَ ۝

وَجُوزْنَا	اور پارا تار دیا ہم نے	فِرْعَوْنُ	فرعون (نے)	الْعَرَقُ	ڈوبنے
بِبَنِي ^(۱)	اولاد	وَجُنُودُهُ	اور اس کے لشکر (نے)	قَالَ	(تو) بولا
إِسْرَءِيلَ	اسرائیل (یعقوب	بَغْيًا ^(۲)	شرارت سے	أَمُنتُ	یقین کیا میں نے
	علیہ السلام) کو	وَعَدُوًّا	اور زیادتی سے	أَنَّهُ ^(۵)	کہ
الْبَحْرَ	دریا (سے)	حَتَّىٰ إِذَا	یہاں تک کہ جب	لَا إِلَهَ	نہیں (ہے) کوئی معبود
فَآتَّبَعَهُمْ	پھر پیچھا کیا ان کا	أَدْرَكَهُ ^(۳)	پالیا اسے	إِلَّا	مگر وہ جو کہ

(۱) بناء تعدی کی ہے، فعل جاوز پہلے مفعول کی طرف باء کے ذریعہ متعدی ہوتا ہے اور دوسرا مفعول الْبَحْرَ ہے (۲) بَغْيًا اور عَدُوًّا مفعول لہ ہیں (۳) اِتِّبَاع کی غایت ہے (۴) أَتْرَكَ الشَّيْءَ: لاحق ہونا، ملنا، پانا۔ (۵) أَنْ پر حرف جار باء مقدر ہے کیونکہ فعل آمن بذریعہ متعدی ہوتا ہے اور ضمیر شان کی ہے

الَّذِي	ایمان لائی ہے	وَقَدْ ^(۳)	حالانکہ تحقیق	لَيَكُونَنَّ	تاکہ ہووے تو
أَمَتٌ	اس پر	عَصَيْتُ	تو نے نافرمانی کی	لِمَنْ	ان لوگوں کے لئے جو
بِهِ ^(۱)	اولاد	قَبْلُ	پیشتر	خَلَقَكَ	تیرے پیچھے ہیں
بَنَوْا	اسرائیل (کی)	وَكُنْتُ ^(۳)	اور تھا تو	آيَةً	نشانی!
رِاسَةً يَلُ	اور میں	مِنَ الْمُفْسِدِينَ	فسادیوں میں سے	وَرَأَى كَثِيرًا	اور بیشک بہت سے
وَ أَنَا ^(۲)	فرمانبرداروں میں	فَالْيَوْمَ	پس آج	مِنَ النَّاسِ ^(۶)	لوگوں میں سے
مِنَ الْمُسْلِمِينَ	سے ہوں	نَجَّيْتُكَ	بچائیں گے ہم تجھ کو	عَنْ أَيْتِنَا	ہماری نشانوں سے
آلَتُنَّ	کیا اب؟	بِبَدْنِكَ ^(۵)	تیرے بدن سے	لَعَفْلُونَ	قطعی غافل ہیں

فرعون نے ڈوبتے وقت ایمان ایمان پکارا، مگر اب کیا ہوت ہے جب چڑیاں چگ گئیں کھیت!

جب موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے ظہور میں آنے کا وقت قریب آیا تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر اپنے باپ دادا کی سرزمین کی طرف لے جائیں۔

مصر سے ملک کنعان جانے کے دو راستے ہیں، ایک خشکی کا راستہ، جو نزدیک ہے، اور دوسرا بحر احمر (قلمزم) کا راستہ یعنی اس کو عبور کر کے بیابان سیناء (تہ) کی راہ لی جائے، اور یہ دور کی راہ ہے۔ اللہ پاک کی مصلحت کا تقاضا یہ ہوا کہ بنی اسرائیل خشکی کی راہ بھول کر دور کی راہ اختیار کریں، اور قلمزم کو پار کر کے جائیں۔

ادھر پرچہ نویسوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بنی اسرائیل مصر سے فرار ہونے کے لئے شہروں سے نکل گئے ہیں۔ فرعون نے اسی وقت ایک زبردست فوج کو ساتھ لیا۔ اور عزمین سے نکل کر ان کا تعاقب کیا، اور صبح ہونے سے پہلے ان کے سر پر جا پہنچا۔ پو پھٹنے کے وقت جب بنی اسرائیل نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو فرعون کو سر پر پایا، آگے پانی کا دریا ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ اور پیچھے فرعون کی فوج کا دریا جوش زن تھا۔ الامان والحفیظ! — موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی لاشی پانی پر ماریں۔ تاکہ پانی پھٹ کر بیچ میں راستہ نکل آئے — چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب انھوں نے دریائے قلمزم پر عصا مار تو پانی پھٹ کر دونوں جانب دو پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا، اور بیچ میں راستہ نکل آیا۔ اور ہم نے بنی

(۱) کہہ کی باء صلی ہے اور ضمیر الذی کی طرف لوثی ہے (۲) جملہ وَأَنَا الْحَمْدُ ہے جملہ آمَنَتْ پر (۳) جملہ وَقَدْ النِّجَال ہے آج میں عمل کرنے والے فعل محذوف کے فاعل سے (۴) كُنْتُ معطوف ہے عَصَيْتُ پر (۵) ای: مُلَابَسًا بَدَنَكَ عَارِيا عن الروح (۶) من اضافت کا ہے۔

اسرائیل کو دریا کے پار اتار دیا۔ لیکن راستے خشک باقی چھوڑ دیئے۔ پھر فرعون اور اس کے لشکر نے شرارت اور زیادتی کے ارادے سے ان کا پیچھا کیا۔ جب وہ بھی اسی راستے پر اتر لئے تو حکم الہی سے پانی پھر اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ تا آنکہ جب وہ ڈوبنے لگا۔ اور ملائکہ عذاب نظر آنے لگے۔ تو بولا: ”میں یقین کرتا ہوں کہ اس ہستی کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں، اور میں فرمانبرداروں میں شامل ہوتا ہوں“۔ فرعون کی یہ پکار ایمان لانے اور یقین حاصل کرنے کے لئے نہیں تھی، بلکہ عذاب الہی کا مشاہدہ کرنے کے بعد خطراتی اور بے اختیاری کی حالت میں نکلنے والی پکار تھی، اور نتیجہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ﴿حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ کی قبولیت کا، اللہ پاک نے اپنے رسول کی دعا کے لفظ لفظ کو واقعہ بنا دیا۔ اللہ پاک کی طرف سے ارشاد ہوا۔ کیا اب؟۔ تیری عقل ٹھکانے آئی؟۔ حالانکہ پیشتر تو نے برابر نافرمانی کی، اور قطعی فساد یوں میں سے تھا!۔ یعنی ساری عمر تو نافرمانیاں کرتا رہا، اور شرارتیں پھیلاتا رہا، اب عذاب دیکھ کر یقین کرتا ہے، اس وقت کے یقین کا کیا اعتبار؟

اس آیت سے سرسری طور پر نہ گزر جائیے۔ یاد کیجئے: فرعون کی کیا کیا نافرمانیاں اور شرارتیں تھیں؟ اس نے بنی اسرائیل کو ستانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ جو عداوت و شقاوت کا معاملہ کیا تھا اسے جانے دیجئے! خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت اس نے اسرائیلی بچوں کو حس بے دردی سے بے دریغ قتل کیا تھا، اسے یاد کیجئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد ستانے کا وہ کونسا طریقہ تھا جو فرعون نے بنی اسرائیل پر آزمایا تھا؟ اس لئے بندوں کے دلوں میں ایسے شخص کے ساتھ انتہائی دشمنی کا جذبہ ابھر آنا ایک قدرتی بات تھی۔

غرغره بدر میں جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنے ظالم امیہ بن خلف کو دیکھا تو شور مچا دیا کہ: اے انصار! اے اللہ کے مددگارو! یہ کافروں کا سردار امیہ بن خلف ہے۔ اگر یہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا، اور اسے قتل کروا کر ہی چھوڑا۔ اسی طرح اللہ پاک کے مقبول بندوں کے دلوں میں فرعون کی دشمنی اس قدر پیوست ہو گئی تھی کہ ترمذی شریف کی روایت کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی پاک ﷺ سے برسبیل تذکرہ فرمایا کہ جب فرعون نے ایمان و اسلام کی بات کرنی شروع کی تو میں نے دریا کی کبج اس کے منہ میں بھردی، تاکہ کم بخت کہیں بچ نہ جائے۔ جس طرح متعدد بار موسیٰ علیہ السلام سے دعائیں کرا کر پختار ہا تھا۔

عین موت کے وقت کا ایمان شرعاً معتبر نہیں۔ نبی پاک ﷺ کا ارشاد ہے کہ: ”اللہ پاک بندے کی توبہ قبول فرماتے رہتے ہیں، جب تک غرغره موت کا وقت نہ آجائے (ترمذی شریف)۔ غرغره موت سے مراد وہ وقت ہے

جب فزع روح کے وقت فرشتے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس وقت دنیا کی زندگی ختم ہو کر آخرت کے احکام شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لئے اس وقت کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا، نہ ایمان نہ کفر! ایسے وقت جو ایمان لاتا ہے اس کو مومن نہیں کہا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ کفن و دفن میں مسلمانوں کا سا معاملہ نہیں کیا جائے گا، اسی طرح اگر خدا نخواستہ فزع کی حالت میں کسی شخص کی زبان سے کفر یہ بات نکل جائے تو اس کو بھی کافر نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کے جنازہ کی نماز پڑھ کر مسلمانوں کی طرح دفن کیا جائے گا، مگر دیکھنے والوں کو اس میں بڑی احتیاط لازم ہے، کیونکہ اس کا صحیح اندازہ کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے کہ یہ وقت فزع روح کا اور غرارہ موت کا ہے یا اس سے پہلے کا۔

جس وقت روح نکل رہی ہو، اور فزع کا عالم طاری ہو، وہ وقت دنیا کی زندگی میں شمار نہیں، اس

وقت کا کوئی بھی عمل شرعاً معتبر نہیں! اس سے پہلے پہلے ہر عمل معتبر ہے!

ماضی میں جب بھی اللہ پاک کی طرف سے فرعونوں پر، تنبیہ کے لئے کوئی آفت آتی، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کراتے، اور اس آفت سے چھٹکارا حاصل کر لیتے۔ سورہ اعراف میں ہے کہ جب ان پر کوئی آفت پڑتی، تو کہتے: ”اے موسیٰ! اپنے رب سے ہمارے واسطے دعا کر، جیسا کہ اس نے تجھے (دعا کا طریقہ) بتلا رکھا ہے اگر تو نے ہم سے یہ آفت دور کر دی تو ہم بے شک تجھ پر ایمان لے آئیں گے، اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دیں گے!“ مگر جب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آفت ٹل جاتی تو کہتے کی دم ٹیڑھی ہو جاتی۔ آج بھی پرانی عادت کے مطابق فرعون ایمان و اسلام کا لفظ زبان پر اس لئے لا رہا ہے کہ شاید بنی اسرائیل کا خدا ایمان و اسلام کا لفظ سن کر دریا کی موجوں سے باہر نکال دے۔ اس پر اللہ پاک کی طرف سے ارشاد ہوگا۔ لے! آج ہم تیری لاش کو نجس کر دیں گے۔ جیسا ایمان و یسوا فائدہ!۔ تاکہ تو اپنے پیچھے والوں کے لئے۔ جو تجھے رب اعلیٰ مان کر پوجتے ہیں، عبرت کی۔ نشانی بنے!۔ یعنی تیری گلی سڑی اور بدبودار لاش ان کے لئے درس عبرت بنے!۔ اور بیشک بہت سے لوگ ہماری نشانوں سے قطعی غافل ہیں۔ اس لئے یہ کچھ ضروری نہیں کہ انھیں دلت ایمان بھی نصیب ہو جائے اور وہ عبرت پذیر بھی ہوں۔ اللہ پاک نے دریا کی ایک موج کے ذریعہ فرعون کی مردہ لاش کو ساحل پر ڈال دیا، اور اس کی یہ لاش سب کے لئے نمونہ عبرت بن گئی۔ پھر معلوم نہیں کہ اس لاش کا کیا انجام ہوا! انجبار رحمہ اللہ نے قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ اسے عجلت کے ساتھ اھنتحہ کے مقبرہ میں دفن کر دیا گیا۔ مصری دستور کے مطابق کارروائی نہیں کی گئی کہ اس کا مقبرہ جدا ہو اور اس کے تمام حالات اور شاہی اشیاء اور جوہرات اس کی قبر کے ساتھ ہی محفوظ کر کے رکھے جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ بہت ناگفتہ

بہ حالت میں پائی گئی تھی اس لئے بجلتِ ممکنہ اسے دفن کر دیا گیا تھا۔

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَآءَ نِيلَ مُبَوَّأً صَدِيقٍ وَرَزَقْنَهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۖ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۳﴾

وَلَقَدْ	اور البتہ تحقیق	مِّنَ الطَّيِّبَاتِ	نفسِ چیزیں	يَقْضِي	فیصلہ فرمائیں گے
بَوَّأْنَا ^(۱)	تیار کیا ہم نے	فَمَا	پھر نہیں	بَيْنَهُمْ	ان کے درمیان
بَنِي	اولاد	اخْتَلَفُوا	اختلاف کیا انھوں نے	يَوْمَ الْقِيَمَةِ	قیامت کے روز
إِسْرَآءَ نِيلَ	اسرائیل (کے لئے)	حَتَّىٰ	یہاں تک کہ	فِيمَا	ان (اختلافات) میں
مُبَوَّأً	ٹھکانا	جَاءَهُمُ	آگیا ان کے پاس	كَانُوا فِيهِ	(کہ) تھے وہ اس میں
صَدِيقٍ ^(۲)	بہت اچھا	الْعِلْمُ	(دین کا) علم	يَخْتَلِفُونَ	اختلاف کرتے
وَرَزَقْنَهُمْ	اور کھانے کو دی ہم انہیں	إِنَّ رَبَّكَ	بیشک آپ کے پروردگار		

بنی اسرائیل فرقے ہو کر سب گمراہ ہو گئے

اب مسلمانوں کو فرعون کی غرقابی کے بعد بنی اسرائیل کا مستقبل سنایا جا رہا ہے۔ کیونکہ نبی پاک ﷺ کی سچی پیشین گوئی ہے کہ: ”ضرور میری امت پر ویسے ہی دور آئے گا جیسا کہ بنی اسرائیل پر آچکا ہے۔ سرِ مفرق نہ ہوگا! ان میں سے کسی نے سرعام اپنی ماں سے منہ کالا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا کرنے والا ضرور پیدا ہوگا۔ اور بنی اسرائیل بہتر فرقے ہو گئے، میری امت کے بہتر فرقے ہوں گے۔ اور ہر ایک کے سب جہنم رسید ہوں گے“ صحابہؓ نے پوچھا: وہ ایک کونسا فرقہ ہے؟ آپؐ نے ارشاد فرمایا: ”جو میری اور میرے صحابہ کی روش پر گامزن ہو“ (مَا آتَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي) (۳)۔ اس لئے مسلمان بہت غور سے بنی اسرائیل کا حال سنیں۔

(۱) فعل بَوَّأ پہلے مفعول کی طرف حرف جر کے ذریعہ بھی متعدی ہوتا ہے اور بلا واسطہ بھی بَوَّأَ وَبَوَّأَ لَهُ مَنَزَلًا: کسی کے لئے جگہ تیار کرنا۔ یہاں بلا واسطہ متعدی ہے یعنی بَنِي إِسْرَآءِیل مفعولِ اول ہے اور مُبَوَّأً صَدِیقٍ مفعولِ ثانی ہے اور مُبَوَّأً آسَمَ مکان ہے (۲) دیکھو یونس آیت ۲ کا حاشیہ۔ (۳) رواہ الترمذی عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما۔

سینا کے جس میدان میں فرعون کی غرقابی کے وقت بنی اسرائیل موجود تھے، یہ میدان سرزمین فلسطین سے قریب تھا اور ان کے باپ دادا حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم الصلوٰۃ والسلام سے اللہ پاک کا وعدہ تھا کہ یہ ملک تمہاری اولاد کو ملے گا، اور وہ یہاں پھولے پھلے گی^(۱)۔ یہ وعدہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما الصلوٰۃ والسلام کے بعد حضرت یوشع اور کالب کے زمانے میں پورا ہوا۔ اللہ پاک نے عذاب اللہ کو وہاں سے نکال کر یہ سرسبز شاداب علاقہ بنی اسرائیل کو عنایت فرمایا جہاں ستھری اور لذیذ چیزوں کی بہتات تھی، ارشاد فرماتے ہیں۔ واللہ! ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لئے بہت اچھا ٹھکانا دیا، اور کھانے کے لئے نفیس چیزیں دیں۔ انھیں حلال و طیب چیزوں سے مالا مال کر دیا۔ شاداب علاقہ، لذیذ اشیاء خوردنی اور مہربان مولیٰ بھی کچھ مل گیا۔ پھر انھوں نے تفرقہ بازی نہیں کی یہاں تک کہ ان کے پاس دین کا علم پہنچ گیا۔ یعنی وہ لوگ مادی انعام و اکرام کے ساتھ دینی اور روحانی نعمت سے بھی سرفراز کئے گئے، مگر پھر بعد میں ان میں پھوٹ پڑی، وہ فرقہ بندی کی نحوست میں گرفتار ہوئے، علم صحیح اور خبر صادق پہنچ جانے کے باوجود طرح طرح کے اختلاف پیدا کئے اور نئے نئے مذاہب نکالے۔ اور یہ سب کچھ اس وجہ سے نہیں کیا کہ انھیں حقیقت کا علم نہیں تھا، ناواقفیت کی بنا پر مجبوراً انھوں نے ایسا کیا، بلکہ درحقیقت یہ سب کچھ ان کے اپنے نفس کی شرارتوں کا نتیجہ تھا۔ اللہ پاک کی طرف سے تو انھیں واضح طور پر بتا دیا گیا تھا کہ دین حق یہ ہے، یہ اس کے اصول ہیں، یہ اس کے تقاضے اور مطالبے ہیں، یہ کفر و اسلام کی امتیازی حدود ہیں، طاعت اس کو کہتے ہیں، معصیت اس کا نام ہے، اور ان چیزوں کی باز پرس اللہ پاک کے یہاں ہوتی ہے۔ مگر ان صاف صاف ہدایتوں کے باوجود انھوں نے ایک دین کے بیسیوں دین بنا ڈالے اور اللہ پاک کی بتلائی ہوئی بنیادوں کو چھوڑ کر کچھ دوسری ہی بنیادوں پر اپنے مذہبی فرقوں کی عمارتیں کھڑی کر لیں!۔ بیشک آپ کے پروردگار قیامت کے روز ان کے درمیان ان مناقعات میں فیصلہ فرمائیں گے جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں!۔ یعنی اب دنیا میں تو یہ اختلاف برابر چلے گا۔ آخری اور قطعی فیصلہ قیامت کے روز ہی ہوگا۔ کیونکہ اختلافات جہالت اور ناواقفیت کی وجہ سے نہیں تھے، بلکہ ان کے پیچھے شحاسد اور بغاوت کا کام کر رہا تھا۔ پس جب تک یہ جذبات کا رفرما ہیں اختلاف ختم نہیں ہو سکتا!

ہفتاد و دو فریق حسد کے عدد سے ہیں ﴿﴾ اپنا ہے یہ طریق کہ باہر حسد سے ہیں^(۲)

(۱) کتاب استثناء باب ۳۳ (۲) لفظ حسد کے عدد پندرہ (۷۲) ہیں۔ ح کے ۸، س کے ۶۰ اور د کے ۴ مجموعہ ۷۲ ہوا اور تہتر وائے عدد پندرہ سے آگے ہے یعنی پندرہ فرقے تو بر بنائے تحاسد پیدا ہوتے ہیں اور اہل حق کی جماعت جو تہتر وائے فرقہ ہے اس کی بنیاد حسد پر نہیں، بلکہ وحی کی روشنی پر ہوتی ہے۔

فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ ۖ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝

فَإِنْ كُنْتَ	پس اگر آپ ہیں	مِنْ رَبِّكَ	تیرے پروردگار کی	عَلَيْهِمْ	ان پر
فِي شَكٍّ	شک میں		جانب سے	كَلِمَتُ	بات
مِّمَّا	اس وحی کے متعلق جو	فَلَا تَكُونَنَّ	پس ہرگز نہ ہوتو	رَبِّكَ	تیرے رب کی
أَنْزَلْنَا	اتاری ہم نے	مِنَ الْمُتَمَرِّينَ ^(۲)	شک کرنے والوں میں سے	لَا ^(۳)	نہیں
إِلَيْكَ ^(۱)	آپ کی طرف	وَلَا تَكُونَنَّ	اور ہرگز نہ ہوتو	يُؤْمِنُونَ	ایمان لائیں گے
فَسْئَلِ	تو پوچھ لیں	مِنَ الَّذِينَ	ان لوگوں میں سے جنہوں نے	وَلَوْ	اگرچہ
الَّذِينَ	ان لوگوں سے جو	كَذَبُوا	جھٹلایا	جَاءَتْهُمْ	پہنچے انہیں
يَقْرَأُونَ	پڑھتے ہیں	بِآيَاتِ	آجیوں کو	كُلِّ	ہر
الْكِتَابِ	آسمانی کتاب	اللَّهُ	اللہ پاک کی	آيَةٍ	نشانی
مِنْ قَبْلِكَ	آپ سے پہلے	فَتَكُونَنَّ	پس ہو جائے تو	حَقَّى ^(۳)	یہاں تک کہ
لَقَدْ	البتہ تحقیق	مِنَ الْخَاسِرِينَ	ٹوٹا پانے والوں میں سے	يَرَوْا	دیکھ لیں وہ
جَاءَكَ	پہنچا ہے تجھے	إِنَّ الَّذِينَ	بے شک وہ لوگ جو	الْعَذَابِ	سزا
الْحَقِّ	دین حق	حَقَّتْ	حادث ہو گئی	الْأَلِيمَ	دردناک!

(۱) أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ کا خطاب عام ہے۔ نبی پاک ﷺ کے ساتھ خاص نہیں کما فی قولہ تعالیٰ: ﴿لَتَنبَيِّنَنَّ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (النحل آیت ۴۴) (۲) الْمُتَمَرِّينَ کی جمع ہے، جو اسم فاعل ہے اِمْتَرَاء سے اِمْتَرَىٰ فِی الشَّيْءِ: شک کرنا۔ (۳) لَا يُؤْمِنُونَ خبر ہے ان کی (۴) حَتَّى غایت ہے لَا يُؤْمِنُونَ کی۔

جس کو دین کی کسی بات میں شک ہو وہ علماء سے تحقیق کرے، شک کی پرورش نہ کرے

اب سورت پاک پوری ہو رہی ہے اور اس کی آخری وعظمتیں شروع ہو رہی ہیں — عام انسانوں سے خطاب ہے: — اب اگر تجھے اس وحی میں، جو ہم نے تیری طرف بھیجی ہے، کچھ شک ہو تو ان لوگوں سے تحقیق کر جو تجھ سے پہلے آسمانی کتاب پڑھتے ہیں — شک، شبہ، خلجان اور الجھن کا درجہ تکذیب و انکار سے نیچے ہے۔ پس ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تیری تکذیب و انکار میں کچھ کمی آئی ہے اور بات شک و شبہ تک اتر آئی ہے تو اب ہمارا خطاب تجھ ہی سے ہے کہ تو اپنا شک رفع کر لے شبہ مٹالے۔ اور اہل کتاب کے علماء میں جو لوگ متدین اور منصف مزاج ہیں ان سے تحقیق کر لے، وہ تصدیق کریں گے کہ یہ قرآن برحق کتاب ہے، وہ جس چیز کی دعوت دے رہا ہے یہ وہی بات ہے جس کی دعوت تمام پچھلے انبیاء دیتے آئے ہیں۔ اہل کتاب علماء قرآن کے کتاب برحق ہونے کی تصدیق تو کریں گے، مگر قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ وہ آسمانی کتابیں پڑھتے ہیں، تلاوت نہیں کرتے۔ تلاوت اس وقت ہوتی جب وہ آسمانی کتابوں کو اس یقین کے ساتھ پڑھتے کہ ان میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس پر عمل پیرا ہونا واجب ہے۔ اہل کتاب علماء میں صرف قراعت کی رسم باقی رہ گئی تھی، جذبہ عمل مفقود ہو گیا تھا، اس لئے وہ تصدیق تو کریں گے مگر خود ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اگر تجھے ہماری بات کا اعتبار آئے تو سن! — واللہ! تجھے تیرے پروردگار کی جانب سے دین حق پہنچا ہے، پس ہرگز تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو، اور ہرگز تو ان لوگوں میں سے نہ ہو جنہوں نے اللہ پاک کی آیتوں کو جھٹلایا۔ پس تو ٹوٹا پانے والوں میں سے ہو کر رہ جائے! — کیونکہ تکذیب کے بعد جو درجہ ہے، وہاں پہنچ کر دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ یعنی تکذیب کرتے کرتے قبول حق کی استعداد برباد ہو جاتی ہے۔ بلاشبہ جن لوگوں پر تیرے رب کی بات درست ہو گئی، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بھلے پہنچ جائے انہیں ہر نشانی، جب تک کہ وہ دردناک سزا نہ دیکھ لیں! — یعنی ایسا شخص اگر دنیا جہاں کے سارے نشانات بھی دیکھ لے تب بھی ایمان نہیں لائے گا، اسے عذاب الیم دیکھ کر ہی یقین آئے گا۔ جب کہ وہ یقین بے فائدہ ہوگا۔

”جن لوگوں پر تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی، یعنی وہ لوگ جن کے لئے بد بختی، سوء استعداد اور شامت اعمال کی وجہ سے جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو گیا، جن پر ”بد بخت ازلی“ کا خطاب صادق آ گیا، اور جن کے دلوں پر تکذیب کرتے کرتے ”مہر ضلالت“ ثبت ہو گئی، اب وہ کسی طرح ایمان لانے والے نہیں، چاہے ان کے پیچھے سو جتن کر لئے جائیں! ان آیتوں میں خطاب عام ہے یعنی ہر شخص سے خطاب ہے۔ پس جسے دین کے کسی معاملہ میں کوئی شبہ پیش آئے تو اس پر لازم ہے کہ علماء حق سے تحقیق کرے، ان سے پوچھ کر اپنے شبہات دور کرے، شبہات کی پرورش نہ کرے۔

اور جسے اللہ پاک شک کی بیماری سے محفوظ رکھیں، وہ نبی پاک ﷺ کا جواب دوہرائے کہ: ”نہ مجھے شک ہے، نہ مجھے تحقیق کی حاجت!“ لَا أَشْكُ وَلَا أَسْأَلُ! (۱)

وہ لوگ خسارے میں ہیں، جو قرآن پاک سمجھنے کے لئے علماء دین کی طرف رجوع نہیں کرتے، بلکہ شبہات کا شکار رہتے ہیں یا مظنونات پر مذاہب کی عمارتیں اٹھاتے ہیں!

فَلَوْلَا كَأَنْتَ قَرِيْبٌ أَمَنْتَ فَنَفَعَهَا إِيْمَانُهَا إِلَّا قَوْمٌ يُونُسَ مَلَكًا أَمَنُوا
كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ۝

فَلَوْلَا (۲)	سونہ	إِلَّا (۵)	بجز	عَنْهُمْ	ان سے
كَأَنْتَ	تھی	قَوْمٌ	قوم	عَذَابٌ	عذاب
قَرِيْبٌ (۳)	کوئی ہستی	يُونُسَ	یونس (علیہ السلام) کے	الْخِزْيِ	رسوائی (کا)
أَمَنْتَ	ایمان لائی	مَلَكًا	جب	فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا	دنیا کی زندگی میں
فَنَفَعَهَا (۴)	اور نافع ہوتا اسکے لئے	أَمَنُوا	ایمان لائی وہ	وَمَتَّعْنَاهُمْ	اور عیش دیا ہم نے انکو
إِيْمَانُهَا	اس کا ایمان لانا	كَشَفْنَا (۶)	(تو) ہٹا دیا ہم نے	إِلَىٰ حِينٍ	ایک مدت تک

تکذیب کرنے والی کوئی قوم ایمان نہیں لائی، سوائے قوم یونس (علیہ السلام) کے

جن لوگوں پر پروردگار کی بات راست آجاتی ہے وہ کسی طرح ایمان نہیں لاتے البتہ دردناک عذاب دیکھنے کے بعد ضرور ایمان لاتے ہیں مگر وہ ایمان ثمر بار نہیں ہوتا۔ اس سلسلہ میں بطور مثال اور استدلال گزشتہ قوموں کا جائزہ لیا جاتا ہے (۱) اخرجه عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة مرسلا (درمنثور) (۲) قَوْلًا تَحْضِيضٍ وَعَرْضٍ کے لئے ہے یعنی کسی کام پر سختی سے یا نرمی سے ابھارنے کے لئے ہے اور نفی اس کے لئے لازم ہے۔ پس وہ قَوْلًا کے معنی دیتا ہے مگر اس آیت میں اور سورہ ہود آیت ۱۱۶ میں قَوْلًا نفی کے لئے استعمال ہوا ہے اور تحضیض ضمنی ہے۔ یہ بات مشہور مفسر ابوما لک سعد بن طارق کوئی رحمہ اللہ سے مروی ہے۔ درمنثور میں ان سے نقل کیا ہے کل ما فی القرآن فلولا فهو قهلاً الا فی حرقین: فی یونس: فَلَوْلَا كَأَنْتَ قَرِيْبٌ أَمَنْتَ وَالْآخِر: فلولا كان من القرون من قبلکم اس روایت سے اوپر دوسری روایت انہی سے یہ ہے کہ یہاں فَلَوْلَا قَوْلًا کے معنی میں ہے (۳) كانت ناقصہ: قریۃ ام اور أَمَنْتَ خبر ہے (۴) فلما عطف ہے اور جملہ نفعها معطوف ہے أَمَنْتَ پر (۵) قَرِيْبٌ سے استثناء متصل ہے (۶) كَشَفْنَا جواب شرط ہے۔

پھر یونس (علیہ السلام) کی قوم کو چھوڑ کر کوئی ہستی نہ ہوئی کہ ایمان لاتی اور اس کا ایمان لانا اس کے لئے سودمند ہوتا! — یعنی یونس علیہ السلام کی قوم کی منفرد مثال چھوڑ کر ساری قوموں کا ایک ہی حال رہا، ان پر تیرے رب کی بات راست آگئی، چنانچہ ان میں سے کوئی بھی ایسے وقت ایمان نہ لایا کہ اس کا ایمان لانا سودمند ہوتا، ہاں عذاب کی لپیٹ میں آجانے کے بعد فرعون کی طرح، سب ہی ایمان لائے، مگر اس وقت کا ایمان بے فائدہ ہوتا ہے۔ البتہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وقت پر سنبھل گئی اس لئے اللہ پاک نے اسے مہلت دیدی۔ پس خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو وقت پر سنور جائیں، اللہ پاک ایسے لوگوں کی کچھلی خطائیں معاف فرمادیتے ہیں۔

غرض آیت پاک میں ماضی کی ہلاک شدہ قوموں کی مثال پیش کر کے اس بات پر استدلال کیا گیا ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کی بات صادق آجاتی ہے، وہ ایمان نہیں لاتے، چاہے انھیں لاکھ نشانیاں دکھادی جائیں۔ اور ان کے بے فائدہ ایمان لانے پر حسرت ظاہر کی گئی ہے، نیز اس آیت پاک میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اہل مکہ جو انکار و سرکشی کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ماضی میں کتنے ہی رسول آئے لیکن یونس علیہ السلام کی قوم کے علاوہ کوئی قوم نہ نکلی جس نے رسولوں کی بات مان لی ہو۔ پھر اگر اکثر حالتوں میں ایسا ہی ہوا ہے تو موجودہ حالت پر تعجب اور مایوسی کیوں ہو! اور اس آیت پاک میں مذہب لوگوں کو ابھارنا ہے کہ وہ اپنا شک جلد دور کر کے وقت پر ایمان کا سامان کریں تاکہ وہ ایمان ان کے لئے سودمند ثابت ہو، جس طرح یونس علیہ السلام کی قوم کے لئے ان کا ایمان فائدہ بخش ہوا کیونکہ وہ وقت پر ایمان لے آئی تھی، ورنہ عذاب کی لپیٹ میں آنے سے پہلے تائب ہوگئی تھی۔ اس لئے جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان پر سے رسوائی کا عذاب ہٹا دیا، اور ایک مدت تک ان کو سامانِ عیش دیا!۔ یعنی اللہ پاک نے ایمان کی بدولت دنیوی زندگی میں بھی ان پر سے آنے والی بلا نال دی اور جس وقت تک انھیں دنیا میں رہنا تھا یہاں کے فوائد و برکات سے متمتع کیا۔

حضرت یونس علیہ السلام کا زمانہ ۸۶۰-۸۴۰ قبل مسیح بتایا جاتا ہے، آپ کو باشندگانِ نینوی کی ہدایت کے لئے بھیجا گیا تھا، وہاں کے لوگ بت پرست تھے۔ یونس علیہ السلام ان کو لگا تار کئی سال تک پند و نصیحت کرتے رہے مگر انھوں نے ایک نہ سنی۔ روز بروز ان کی تکذیب اور انکار بڑھتا رہا۔ آخر آپ نے ان کو آگاہ کیا کہ تین دن کے اندر عذاب آنے والا ہے۔ تیسری شب یونس علیہ السلام آدھی رات گزرنے پر ہستی سے نکل گئے صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ آسمان پر نہایت ہولناک سیاہ بادل چھا گیا۔ یہ آٹار دیکھ کر لوگوں کو عذاب کا یقین آ گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا۔ مگر وہ نہ ملے تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ و استغفار میں لگ گئے ہستی سے ایک میدان میں نکل آئے، عورتیں

بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیئے۔ ٹاٹ کے کپڑے پہن کر بحرِ دزاری کے ساتھ توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہو گئے کہ پورا میدان آہ و بکا سے گونجنے لگا۔ اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور عذاب ان سے ہٹا دیا۔ کیونکہ وہ عذاب کے آثار دیکھ کر عذاب میں مبتلا ہونے سے پہلے ہی ایمان لے آئے تھے۔ اس لئے ان کا ایمان اور توبہ قبول کر لی گئی عین عذاب میں پھنس کر ایمان نہیں لائے تھے۔ جیسے فرعون نے سمندر کی موجوں میں پھنس کر اقرار کیا تھا

یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ اتنی سچی تھی کہ انھوں نے باہمی حق تلفیوں کی تلافی بھی کر لی۔ حتیٰ کہ اگر دوسرے کا پتھر اپنے مکان کی نیو میں لگا دیا تھا، تو عمارت منہدم کر کے وہ مالک کو واپس کر دیا (حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ)

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۖ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۖ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوَمِّنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۖ قُلْ أَنْظِرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ۖ ثُمَّ نُنْجِي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَحْنُ الْمُؤْمِنِينَ ۝

۝۱۰۰

وَلَوْ	اور اگر	فِي الْأَرْضِ	زمین میں (ہیں)	النَّاسِ	لوگوں (کو)
شَاءَ ^(۱)	چاہتے	كُلَّهُمْ	سارے کے	حَتَّىٰ	یہاں تک کہ
رَبُّكَ	آپ کے پروردگار	جَمِيعًا	سارے	يَكُونُوا	ہو جائیں وہ
لَأَمَنَّ ^(۲)	تو ایمان لاتے	أَفَأَنْتَ	کیا تو آپ	مُؤْمِنِينَ	ایمان لانے والے
مَنْ	وہ لوگ جو	تُكْرِهُ	مجبور کریں گے	وَمَا كَانَ	اور نہیں تھا

(۱) شَاءَ کا مفعول محذوف ہے (۲) لَا مَنْ جواب شرط ہے۔

لِنَفْسٍ	کسی تنفس کے لئے	الْآيَاتِ	نشانیوں	اِتَى	بے شک میں (بھی)
أَنْ تُوْمِنَ	کہ ایمان لائے	وَالنَّذْرِ ^(۲)	اور تنبیہات (یا تنبیہ کرنے والے)	مَعَكُمْ	تمہارے ساتھ
إِلَّا	بغیر	عَنْ قَوْمٍ	ان کے لئے جو	فَمَنْ أَمْتَصِرِينَ	انتظار کرنے والوں
يَاذُنِ اللَّهِ	حکم خداوندی کے	لَا يُؤْمِنُونَ	یقین نہیں کرتے	ثُمَّ	پھر (جب ایسا وقت آتا ہے تو)
وَيَجْعَلُ	اور ڈالتے ہیں	فَهَلْ ^(۳)	سو نہیں	نُنَجِّي ^(۴)	بچالیا کرتے ہیں ہم
الرِّجْسَ	گندگی	يَكْتُمُونَ	انتظار کرتے ہیں وہ	رُسُلَنَا	اپنے رسولوں کو
عَلَى الَّذِينَ	ان پر جو	إِلَّا مِثْلَ	مگر مانند	وَالَّذِينَ آمَنُوا	اور ان کو جو ایمان لائے
لَا يَعْقِلُونَ	نہیں سمجھتے ہیں	آيَاتِ الَّذِينَ	ان لوگوں کے (برے	كَذَلِكَ	اسی طرح
قُلْ	آپ فرمائیں	وَنُوحٍ كَذَلِكَ	دوں کے) جو	حَقًّا	لازم ہے
انظُرُوا	دیکھو	خَلَقُوا	گذر چکے ہیں	عَلَيْنَا	ہم پر
مَاذَا ^(۱)	جو کچھ	مِنْ قَبْلِهِمْ	ان سے پہلے	نُنَجِّي ^(۵)	(کہ) بچائیں ہم
فِي السَّمَوَاتِ	آسمانوں میں (ہے)	قُلْ	آپ فرمائیے	الْمُؤْمِنِينَ	ایمان لانے والوں کو
وَالْأَرْضِ	اور زمین میں (ہے)	فَأَنْتَظِرُوا	پھر تم انتظار کرو		
وَمَا تَعْنِي	اور نہیں کام آتی				

نبی ﷺ کو تسلی دیتے ہیں تاکہ آپ مکہ والوں کی تکذیب سے رنجیدہ نہ ہوں

اب نبی پاک ﷺ کو تسلی دی جاتی ہے کہ آپ مکہ والوں کی تکذیب و انکار سے رنجیدہ نہ ہوں، ہدایت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، جو شخص سمجھ سے کام لیتا ہے اسی کو اللہ پاک ہدایت کی دولت سے نوازتے ہیں اور رہے عقل کے دشمن، تو ان کی گندگی ہی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں — اور اگر آپ کے رب کی مشیت ہوتی تو جتنے لوگ روئے زمین پر ہیں سب کے سب ضرور ایمان لے آتے — یعنی اگر اللہ پاک چاہتے تو تمام انسانوں کو ایک ہی طرح کی طبیعت، ایک ہی طرح کی استعداد، ایک ہی طرح کی فکری و عملی حالت پر مجبور کر دیتے اور زمین میں (۱) مَاذَا اسم موصول ہے اور الَّذِی کا ہم معنی ہے (۲) النَّذِيرُ کی جمع ہے۔ ڈرانے والے یعنی پیغمبر یا ڈرانے والی نشانیاں (۳) هَلْ استفہام انکاری ہے (۴) نُنَجِّي فَنَجِيَّةً سے مضارع جمع متکلم ہے (۵) نُنَجِّي جمع متکلم فعل مضارع ہے۔ باب انجاء سے اس لفظ کی اصل نَجَّى ہے ہلکا کرنے کے لئے آخر کی یا حذف کر دی گئی ہے اور جیم کے کسرہ پر اکٹفا کیا گیا ہے۔

صرف اطاعت گزار اور فرمانبردار ہی ہستے، کفر و نافرمانی کا سرے سے کوئی وجود ہی نہ ہوتا مگر انھوں نے ایسا نہیں چاہا، ان کی حکمت کا یہی فیصلہ ہوا کہ انسان میں ہر طرح کی حالت پیدا کرنے کی استعداد ہو، اور ہر طرح کی راہ اس کے آگے کھلی رہے، اگر وہ اونچا ہونا چاہے، تو زیادہ سے زیادہ اونچا ہو سکے، اور پست ہونا چاہے تو زیادہ سے زیادہ پستی میں گر سکے، اس لئے اللہ پاک نے انھیں ایمان لانے یا نہ لانے اور اطاعت اختیار کرنے یا نہ کرنے میں آزاد رکھا ہے، مجبور نہیں کیا۔ تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ — یعنی آپ کو یہ قدرت نہیں کہ زبردستی کسی کے دل میں ایمان اتار دیں۔ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں کہ زور زبردستی کسی کے اندر ٹھونس دی جائے، یہ تو اسی کے اندر پیدا ہوگا، جس میں سمجھنے اور قبول کرنے کی استعداد ہے۔ آیت پاک سے واضح ہوا کہ دین و ایمان کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں جبر و اکراہ، زور زبردستی اور مجبور کرنے کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ ”اکراہ“ کا ذکر آیت پاک میں ان ہونی بات کی طرح کیا گیا ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت ۲۵۶ میں کلی ضابطہ بیان فرمایا گیا ہے:

﴿لَا كُفْرًا فِي الدِّينِ قَبُولُ كَرِهٍ فِي دِينٍ قَبُولُ كَرِهٍ﴾ اور کسی متنفس کے لئے ممکن نہیں کہ بغیر حکم خداوندی کے ایمان لے آدے۔ اور اللہ پاک کا حکم ان ہی لوگوں کے حق میں صادر ہوتا ہے، اور انہی لوگوں کو ایمان کی توفیق نصیب ہوتی ہے جو اللہ پاک کی نشانیوں میں غور کرتے ہیں اور عقل و فہم سے کام لیتے ہیں۔ اور جو لوگ سوچنے سمجھنے کی تکلیف گوارا نہیں کرتے، اللہ پاک انھیں کفر و شرک کی گندگی میں پڑا رہنے دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں۔ اور اللہ پاک ان لوگوں پر گندگی ڈالتے ہیں، جو سمجھتے نہیں! — یعنی اللہ پاک کی توفیق اور ان کا حکم کوئی اندھی بانٹ نہیں کہ بے ضابطہ جسے چاہا ایمان کی توفیق ارزانی فرمادی اور جسے چاہا محروم کر دیا۔ بلکہ اس کے بارے میں ان کا نہایت حکیمانہ ضابطہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ حقیقت کی تلاش میں اپنی عقل کو ٹھیک ٹھیک استعمال کرتے ہیں ان کے لئے حقیقت رسی کے اسباب مہیا کر دئے جاتے ہیں اور جو حق کے طالب ہی نہیں ہوتے، یا اپنی عقل کو تعصبات کے پھندے میں پھانسے رکھتے ہیں یا سرے سے حقیقت کی تلاش میں اسے استعمال ہی نہیں کرتے تو ان کے لئے نجاتوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور جب بات یہ ہے تو — آپ فرمادیں کہ زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے غور سے دیکھو۔ کائنات کے ذرے ذرے اور پتے پتے سے تمہیں حقیقت کا سراغ مل جائے گا۔ اور یقیناً نہ کرنے والوں کے لئے نشانیاں اور تنبیہات کچھ بھی مفید نہیں! — ان کے لئے سب نشانیاں اور دلیلیں بیکار ہیں، قدرت کی تنبیہات اور تنبیہات کا جھنجھوڑ نا غیر موثر ہے تو کیا۔ اب یہ لوگ صرف ویسے ہی برے دنوں کے انتظار میں ہیں، جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں! — ان کا حال تو یہی بتا رہا ہے کہ اب انھیں آفات

وحوادث کے نزول ہی کا انتظار ہے، تو۔۔۔ آپ فرمادیجئے کہ: ”اچھا تو تم انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں“۔ لیکن سنت الہی سن لو۔۔۔ پھر (جب براہِ وقت آتا ہے تو) ہم بچالیا کرتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ایمان لانے والوں کو، اسی طرح، ہمارے ذمے ہے کہ ہم مؤمنوں کو بچالیں!۔ یعنی سنت الہی یہ ہے کہ حق و باطل کی کشمکش کے نتیجے میں جو عذاب الہی نازل ہوتا ہے اس کا شکار صرف اہل باطل ہوتے ہیں۔ اہل حق کو اس عذاب سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ خواہ وہ رسول ہوں یا مؤمنین یا دونوں، ان کو اس عذاب سے بچالیا جاتا ہے، اسی سنت کے مطابق یونس علیہ السلام کی قوم کو دنیا میں بھی رسوائی کے عذاب سے بچالیا گیا۔ اور جو عذاب انسانوں کے ظلم و طغیانی اور شرارت و فساد کے نتیجے میں رونما ہوتا ہے اس کا شکار دنیا میں تو سب ہی ہوتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی، البتہ آخرت میں ہر ایک کے ساتھ اس کے اعمال کے مطابق معاملہ کیا جاتا ہے۔ سورۃ الانفال آیت ۲۵ میں فرمایا گیا ہے۔

﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾

ترجمہ: اور اس فتنہ سے ڈرو جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہے۔ بلکہ اچھے اور برے سب ہی اس فتنہ کی لپیٹ میں آئیں گے۔ مگر پہلی قسم کے عذاب سے اہل حق کو محفوظ رکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ فیصلہ کن عذاب ہوتا ہے، اگر اہل حق بھی اس عذاب سے متاثر ہوں تو فیصلہ ہونے کے بجائے معاملہ اور الجھ جائے گا۔ اس لئے کافر برے دنوں کا انتظار کریں مگر یاد رکھیں کہ جب وہ برے دن آئیں گے تو مؤمنوں کا اور اللہ پاک کے رسول کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ شامت انہیں کی آئے گی اور گت انہیں کی بنے گی!

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَكَّلُكُمْ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الشَّرِكَائِ ۚ وَلَا تَتَدَنَّ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۚ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ

لِقَضِيلِهِ يُلْصِقُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۱۰﴾

قُلْ	آپ فرمادیں	وَأْمُرْتُ	اور مجھے حکم دیا گیا ہے	فَأَنذَرْتُكَ	تو بلاشبہ تو
يَا أَيُّهَا النَّاسُ	اے لوگو!	أَنْ أَكُونَ ^(۳)	کہ رہوں میں	إِذَا ^(۵)	تب تو
إِنْ كُنْتُمْ	اگر تم ہو	مِنَ الْمُؤْمِنِينَ	ایمان لانوالوں میں	مِنَ الظَّالِمِينَ	ظالموں میں (ہے)
فِي شَكٍّ	کسی قسم کے شک میں	وَأَنْ أَقِمَّ	اور یہ کہ تو سیدھا رکھ	وَأَنْ	اور اگر
مِنْ دِينِي	میرے دین کے متعلق	وَجْهَكَ لِلدِّينِ	اپنا رخ دین کی طرف	يَمْسَسَكَ ^(۶)	چھوائیں تجھے
فَلَا	تو (سنو) نہیں	حَنِيفًا ^(۳)	یکسو ہو کر	اللَّهُ	اللہ پاک
أَعْبُدُ	عبادت کرتا ہوں میں	وَلَا تَكُونَنَّ	اور ہرگز نہ ہو تو	يَصْنَعُ ^(۷)	کوئی تکلیف
الَّذِينَ	ان کی جن کی	مِنَ الْمُشْرِكِينَ	مشرکوں میں سے	فَلَا	تو نہیں (ہے)
تَعْبُدُونَ	تم عبادت کرتے ہو	وَلَا تَدْعُ	اور تو نہ پکار	كَاشَفَ	کوئی کھولنے والا
مِن دُونِ اللَّهِ	اللہ پاک کے علاوہ	مِن دُونِ اللَّهِ	اللہ کے علاوہ	كَهْ	اس (تکلیف) کو
وَلَكِنْ	بلکہ	مَا لَا	ان کو جو نہ	إِلَّا هُوَ	مگر وہ
أَعْبُدُ	میں عبادت کرتا ہوں	يَنْفَعُكَ	فائدہ پہنچاتے ہیں تجھے	وَأَنْ	اور اگر
اللَّهُ	(اس) اللہ (کی)	وَلَا يَضُرُّكَ	اور نقصان پہنچاتے ہیں	يُزِدْكَ	چاہیں تیرے حق میں
الَّذِي	جو	فَإِنْ	پھر اگر	يُخَيِّرُ	کوئی بھلائی
يَتَوَقَّعُكُمْ ^(۲)	تمہیں موت دیتے ہیں	فَعَلَتْ	تو نے کیا (یہ)	فَلَا	تو نہیں (ہے)

(۱) شرط کی جزاء مقدر ہے (۲) تَوَفَّى تَوْفِيًّا: پورا لینا۔ کہا جاتا ہے تَوَفَّيْتُ مِنْ فُلَانٍ حَقِّي: جو کچھ میرا حق فلاں پر تھا، اس کو میں نے پورا لے لیا۔ تَوَفَّاهُ اللَّهُ: موت دینا۔ کیونکہ مرنا فنا اور معدوم ہونا نہیں ہے۔ بلکہ مرنا نام ہے اس کا کہ اللہ پاک جاندار کی روح کو پورا وصول فرما لیتے ہیں۔ پس اللہ پاک مُتَوَفَّى (وصول کرنے والے) ہیں اور بندہ مُتَوَفَّى (وصول شدہ) ہے (۳) ای: بان (۴) أَقِمَّ کی ضمیر سے حَنِيفًا حال ہے (۵) إِذَا شرطیہ ہے اور اس کے بعد کا جملہ شرطیہ جس کی طرف إِذَا مضاف ہے حذف کیا گیا ہے اور اس کے عوض میں توین لائی گئی ہے (روح) (۶) يَمْسَسُ فعل مضارع مجزوم، صیغہ واحد مذکر غائب مَسَّ (س) مَسًّا چھونا (۷) بِأَتَعَدِيہ کے لئے ہے مَسَّ بہ: پہنچانا۔ (مَسْنَى الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ) (ص ۱۴) شیطان نے مجھ کو رنج اور آزار پہنچایا ہے۔

كَآذٍ	کوئی پھیرنے والا	مَنْ	جسے	الْعَفْوَ	بے حد درگزر فرمانے والے
لِفَضْلِهِ	اللہ پاک کے فضل کو	يَشَاءُ	چاہتے ہیں	الرَّحِيمُ	نہایت مہربانی فرمانے والے ہیں
يُصِيبُ	نوازتے ہیں وہ	مِنْ عِبَادِهِ	اپنے بندوں میں سے		
بِهِ	اپنے فضل سے	وَهُوَ	اور وہ		

توحید دین اسلام کی بنیادی تعلیم ہے

اب آخر میں اسلام کی بنیادی تعلیمات کا واضح اعلان کیا جاتا ہے، جو اس سورت کا خاص موضوع ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں — آپ قرمادتجئے کہ: لوگو! اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کسی قسم کا شک ہے — میرا دینی مسلک تمہاری سمجھ میں نہیں آتا ہے، میں جس دین کی دعوت دے رہا ہوں اس کی حقیقت تم نے ٹھیک ٹھیک نہیں سمجھی — (تو سنو!) میں ان چیزوں کی پرستش نہیں کرتا جن کی تم اللہ پاک کے علاوہ پرستش کرتے ہو، بلکہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتے ہیں — یعنی میں تمہارے گھڑے ہوئے معبودوں کو نہیں مانتا۔ صرف پروردگار عالم کی عبادت کرتا ہوں۔ جن کے قبضے میں تمہاری سب کی جانیں ہیں کہ جب چاہتے ہیں تمہارا رشتہ حیات منقطع کر دیتے ہیں۔ اور تم بے بس ہو کر اپنی جان اس جاں آفریں کے حوالے کر دیتے ہو۔

مشرکین مکہ یہ مانتے تھے، اور آج بھی ہر قسم کے مشرک یہ تسلیم کرتے ہیں کہ موت صرف اللہ پاک کے اختیار میں ہے، اس پر کسی دوسرے کا قابو نہیں، حتیٰ کہ جن بزرگوں کو یہ مشرکین خدائی صفات و اختیارات میں شریک ٹھہراتے ہیں، ان کے متعلق بھی وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی خود اپنی موت کا وقت نہیں ٹال سکا ہے۔

اللہ پاک کی بے شمار صفات میں سے خاص اس صفت کا کہ ”وہ تمہیں موت دیتے ہیں“ اس صفت کا انتخاب دلیل مدعا کے طور پر کیا گیا ہے۔ یعنی صرف اللہ پاک کی بندگی اس لئے کرنی چاہئے کہ ہمیں پلٹ کر انہی کے پاس جانا ہے، وہی ہمارا مرجع ہے، دنیا کی زندگی تمام ہونے پر وہی ہمیں وصول کر لیتے ہیں۔ ہمیں کسی اور کے حضور میں حاضر نہیں ہونا ہے۔ اب اگر ہم دنیا کی زندگی میں اوروں کی چوکھٹ پر ماتھا رکھتے رہے تو وہ عبادت موت کے بعد ہمارے کس کام آئے گی؟ جن کی عبادت کی وہ تو ہمارا مرجع نہیں، اور جس کے حضور حاضری ہوئی اس کی ہمارے پاس کوئی عبادت نہیں!

اور یہ جو فرمایا کہ: ”تمہیں موت دیتے ہیں“ اس میں مقصد کی طرف دعوت ہے۔ کیونکہ اگر یہ کہا جاتا کہ ”میں اس اللہ کی بندگی کرتا ہوں جو مجھے موت دیتے ہیں“ تو اس سے صرف یہ معنی نکلتے کہ ”مجھے ان کی بندگی کرنی ہی چاہئے“ اب جو فرمایا کہ ”میں اس اللہ کی بندگی کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتے ہیں“ تو اس سے یہ معنی نکلتے کہ نہ صرف مجھے بلکہ تمہیں بھی

صرف اسی کی بندگی کرنی چاہئے۔ اور تم جو اس کے سوا دوسروں کی بندگی کئے جاتے ہو، تو یہ تم غلطی کر رہے ہو۔ پس آیت پاک میں مقصد (توحید) دلیل مقصد اور دعوت الی المقصد، تینوں فائدے جمع کر دئے گئے ہیں۔

اب اسی بات کو ایک دوسرے انداز سے پیش فرماتے ہیں :- اور (خواہ کوئی مانے یا نہ مانے!) مجھے یہ حکم دیا گیا ہے:

① — میں ایمان لانے والوں میں رہوں! — یعنی اہل ایمان کی راہ پر چلوں اور ان کا ساتھی بنوں!

② — اور یہ (بھی) کہ تو یکسو ہو کر اپنا رخ دین کی طرف بالکل سیدھا رکھ! — بالکل ناک کی سیدھا اسی راستے پر نظر جمائے ہوئے چلتا رہ جو تجھے دکھا دیا گیا ہے۔ اور سب طرف سے مڑ کر ایک طرف کا ہو رہ۔ یکسوئی کے ساتھ اللہ پاک کی عبادت کر۔ کسی دوسرے طریقے کی طرف ذرہ برابر میلان نہ رکھ! تیرے دل کی لو صرف اللہ پاک سے لگی رہے!

③ — اور ہر گز مشرکوں کے زمرے میں شامل نہ ہو! — یعنی تو ہر گز ان لوگوں میں سے نہ ہو جو اللہ پاک کا بھی نام لیتے ہیں، اور دوسروں سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ پاک پر ایمان کے دعویدار ہیں۔ مگر ان کے دلوں کی لو بزرگوں، شہیدوں، ولیوں اور نبیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ وہ پریشانی کے وقت انہی کی دہائی دیتے ہیں، تو ان لوگوں سے الگ ہو جا، ان کے طریقوں سے اپنا طریقہ الگ کر لے۔

④ — اور اللہ پاک سے نیچے ان چیزوں کو نہ پکار، جو نہ تو تجھے نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ تجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں — یعنی جس طرح عبادت صرف اسی کے لئے ہے، استعانت و استمداد کے لئے بھی اسی کو پکار، ہر قسم کا نفع و نقصان اور بھلائی برائی تنہا اسی کے قبضے میں ہے۔ ایسی چیزوں کو مدد کے لئے پکارنا جو کسی نفع نقصان کے مالک نہ ہوں ظالم و ظالم اور شرک ہے! — اور اگر تو نے ایسا کیا تو ضرور اس وقت تو اپنا ہی نقصان کرنے والوں میں سے ہو جائے گا! — ہمارا کچھ نہیں بگاڑے گا! — ”اگر تو نے یہ کیا“، یعنی ڈمگاتا اور ہلتا ڈالتا رہا، غیر اللہ سے دل کی لو لگائے رہا اور ایسی مخلوقات کو پکارتا رہا جو نہ نفع کی مالک ہیں نہ نقصان کی تو تیرا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ تو خالموں میں سے یعنی مشرکوں میں سے ہو جائے گا۔ اور ہمیشہ کے لئے جہنم رسید ہو جائے گا۔ ہمارا کچھ نہیں بگاڑے گا۔

قرآن پاک کا اسلوب بیان یہ ہے کہ مومنوں سے خطاب مقصود ہوتا ہے لیکن مخاطب نبی پاک ﷺ کو بنایا جاتا ہے۔ مثلاً: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (سورۃ الطلاق آیت ۱) اے پیغمبر! جب تم لوگ طلاق دینے لگو — پس ان آیات میں بھی اگرچہ خطاب نبی پاک ﷺ سے ہے، مگر مقصود مومنوں کی پوری جماعت ہے۔

ان آیتوں سے پیغمبرانہ دعوت الی الدین کا بیج بھی معلوم ہوا۔ یعنی اگرچہ وہ دین کی دعوت حکمت و دانشمندی اور ہند و معظمت کے ذریعہ دیتے ہیں، مگر بات پہلے ہی دن سے صاف، واضح، غیر مبہم اور دو ٹوک کہتے ہیں خواہ کوئی مانے یا نہ

مانے وہ اپنا مدعا کھول کر لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، وہ اپنی بات لگی لپٹی کبھی نہیں رکھتے۔

کچھ لوگ ایک عرصہ تک مبہم، غیر واضح، لگی لپٹی اور ناصاف باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اور اسے دین کی طرف لوگوں کو بلانے کی ”حکمت“ سمجھتے ہیں۔ ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ وہ پیغمبرانہ حکمت نہیں ہے۔ چنانچہ ایسے لوگ بہت کم لوگوں کی اصلاح کر پاتے ہیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آخری مرحلہ تک پہنچانے سے پہلے ہی ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور وہ اپنی امت کو ایک نئی ملت بنا کر چل دیے ہیں اور آئندہ کام کرنے والوں کے لئے سنگ راہ کھڑا کر جاتے ہیں۔

اس آیت پاک میں مومن کو ان چیزوں کے پکارنے سے منع کیا گیا ہے جن کے قبضہ میں نہ کسی کا بھلا کرنا ہے اور نہ برا کرنا۔ اب اس کے مقابل اللہ پاک کا ذکر کیا جاتا ہے جو تکلیف و راحت اور بھلائی برائی کے پورے سلسلہ پر کامل اختیار رکھتے ہیں۔ جن کی بھیجی ہوئی تکلیف کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ اور جس پر فضل و رحمت فرمائیں، کوئی طاقت اس فضل خداوندی سے اسے محروم نہیں کر سکتی، فرماتے ہیں۔ اور اگر اللہ پاک تجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچائیں تو ان کے سوا کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں۔ اور اگر تیرے حق میں کوئی بھلائی چاہیں، تو اس کے فضل کو کوئی پھیرنے والا نہیں۔ وہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں نوازتے ہیں۔ اور وہ بے حد درگزر فرمانے والے، نہایت مہربانی فرمانے والے ہیں!۔ اس لئے بندوں کی خطاؤں کے باوجود اپنے فضل و کرم سے انھیں نوازتے رہتے ہیں۔ ان کی رحمت ان کے غضب پر غالب رہتی ہے!۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ پاک کو چھوڑ کر جن معبودوں کو لوگ پکارتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کی توجہات اور دعاؤں سے مشکلیں حل ہوتی ہیں، وہ سن لیں کہ اللہ پاک نے جس مشکل سے تمہیں دوچار کیا ہے اس کا حل کرنے والا بھی وہی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں جو تمہاری پریشانیوں کا علاج کر سکے!۔ پس لوگو! کمزور سہاروں کو چھوڑو اور حقیقی سہارا ڈھونڈو!

انبیاء علیہم السلام کی دعوت، حکمت کے ساتھ، واضح اور صاف ہوتی ہے وہ کبھی لگی لپٹی باتیں اور آدھے پونے کا سودا نہیں کرتے!

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۖ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۝

۱۱

قُلْ	آپ فرمادیجئے	یَا أَيُّهَا النَّاسُ	اے لوگو!	قَدْ	تحقیق
------	--------------	-----------------------	----------	------	-------

جاءکم	پہنچ چکا تمہیں	ضَلَّ	بہکا پھرتا ہے	يُوحَىٰ	بذریعہ وحی بھیجی گئی ہے
الْحَقُّ	دین حق	فَانْتَنَا	تو بس	إِلَيْكَ	آپ کی طرف
مِنْ رَّبِّكُمْ	تمہارے رب کی طرف سے	يَضِلُّ	بہکا پھرتا ہے	وَاصْبِرْ	اور آپ صبر کیجئے
فَمَنْ	پس جس نے	عَلَيْهَا	اپنے برے کے لئے	حَتَّىٰ	یہاں تک کہ
اهْتَدَىٰ	راہ راست اختیار کی	وَمَا	اور نہیں (ہوں)	يَحْكُمَ	فیصلہ فرمادیں
فَانْتَنَا	تو بس	أَنَا عَلَيْنَا	میں تم پر	اللَّهُ	اللہ پاک
يَهْتَدَىٰ	وہ راست روی اختیار کرے گا	يُوكِلُ ^(۱)	مسئلہ کیا ہوا	وَهُوَ خَيْرٌ	اور وہی بہترین
لِنَفْسِهِ	اپنے بھلے کے لئے	وَأَتَّبِعْ	اور آپ چلتے رہئے	الْحَكِيمِينَ	فیصلہ فرمانے والے
وَمَنْ	اور جو کوئی	مَا	اس (ہدایت پر) جو		ہیں

دین حق آچکا، اب ہر شخص اپنا نفع نقصان سوچ لے

یہ آیتیں اس سورت کا حسن اختتام ہیں اور سورت کا مبلغ خلاصہ بھی ہیں اور تمام پھیلی ہوئی گفتگو کو ایک نقطہ پر سمیٹتی ہیں — آپ فرمادیتے ہیں کہ: اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دین حق آچکا — تمہارے ہی ایک آدمی کے ذریعہ! اب جو کوئی راہ راست اختیار کرے گا تو اس کی راست روی اسی کے لئے مفید ہوگی! اور جو کوئی بہکا پھرے گا تو اس کی گمراہی اسی کے لئے تباہ کن ہوگی! اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا ہوں! — مجھ پر تمہاری کچھ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی تمہاری بے راہ روی کی باز پرس مجھ سے ہونے والی نہیں! میری حیثیت داعی اور مذکر کی ہے، میرا کام یہ ہے کہ نصیحت کی بات سمجھا دوں، مجھے تمہاری ہدایت کی ٹھیکداری نہیں مل گئی میں نگہبان بنا کر تم پر مسلط نہیں کیا گیا ہوں! — اور آپ اس ہدایت پر چلتے رہیں جو وحی کے ذریعہ آپ کی طرف بھیجی گئی ہے — لوگ بات قبول نہ کریں تو اپنے آپ کو ان کے غم میں نہ گھلائیں۔ آپ خود احکام الہی کی پیروی کرتے رہیں اور دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے رہیں — اور صبر کیجئے — دعوت و تبلیغ کی راہ میں جو دشواریاں پیش آئیں انہیں گوارا کیجئے، مخالفین کی ایذا رسانیوں کا تحمل فرماتے رہئے — یہاں تک کہ اللہ پاک فیصلہ فرمادیں، اور وہی بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں — وہ حسب وعدہ آپ کو منصور و غالب کر دیں گے!

﴿الحمد للہ! سورہ یونس (علیہ السلام) پوری ہوئی، اور اسی پر جلد سوم بھی پوری ہوئی﴾

(۱) وکیل کے معنی عقار اور کارندے کے ہیں مگر یہاں علی صلوٰۃ کے ساتھ آیا ہے اس لئے مسلط کیا ہوا، ذمہ دار ٹھہرایا ہوا اور مسئول قرار دیا ہوا معنی ہونگے۔